四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一五一册目次

六藝之一録四百六卷目録十卷續編十二卷　存四百二卷（卷一至三百三十
三百三十七至三百三十九　三百四十六至三百五十一
三百五十五至三百六十九　三百七十三至三百八十四　三百九十至四百六
目録卷一至三　七至十　續編卷一至十二）（一）　（清）倪濤撰　稿本　〇〇一

六藝之一録四百六卷目録十卷續編十二卷 存四百二卷（卷一至三百三十 三百三十七至三百三十九 三百四十六至三百五十一 三百五十五至三百六十九 三百七十三至三百八十四 三百九十至四百六 目録卷一至三七至十 續編卷一至十二）（一）

（清）倪濤撰

稿本

六藝之一錄四百六卷續編十二卷禮部侍郎金簡家藏本

國朝倪濤撰。濤有周易蛾述、已著錄、其平生篤志嗜學、年幾百歲、猶著書不輟。貧不能得人繕寫、皆手自鈔錄、及其家婦女助成之。是編猶出其親稾。凡分六集。一曰金器款識、二曰刻石文字、三曰法帖論述、四曰古今書體、五曰歷朝書論、六曰歷朝書譜。凡六書之異同、八法之變化、以及刊刻墨蹟之源流得失、載籍所具者無不裒輯。其間祇錄前人成說、不以己意論斷。或有彼此異論、舛互難合者、亦兩存其說、以待後人之決擇。蓋自古論書者、唐以前遺文緒論、惟張彥遠法書要錄爲詳。若唐以後論書之語、則未有賅備於是者矣。雖採摭既多、所錄不必盡雅。條例太廣、爲例亦未能悉純。然排比貫串、上下二千餘年、洪纖悉具、實爲書家總彙。梗柟杞梓、萃於鄧林、不以榛楛勿翦爲病也。所著別有文徵類備吹錄詩、及刊削酈道元水經注。今皆未見其本、不知存佚。然傳此一編、其餘亦不必計矣。

此十冊乃六藝之一第二百四十八至二百卄焉也全書為楊忠武故物後歸之樸山將軍而此十冊無端失去是書海內無二本茲世所補綴良難爰命樸山兩幼公子攜其餘冊而[illegible]都半畝園中也踰千里幸得三[illegible]護殘守缺亦付之無可如何而已今秋九月遇有事三峨適值將軍夫人五旬初度家謀晉祝之而出遊都邑無異一當餘者忽於書坊市上見原失十冊完然在焉驚喜過望急以金重值購之歸獻左右用代壽儀劍合珠還當[illegible]西首

且足徵夫人分其餘福已盡補夫子之缺陷而並不替之書香也嗟乎文字有一不朽鬼神終護離合定數仙佛因緣失之千頭絕氣中得之于晉賢山下神物[illegible]惟急寄都門早成全璧我知瑯環如境中展卷一讀神玉儀燭交光也快哉同治丙寅重九日記于凌雲山腳之韜佛閣 江右樸文暹謹識

六藝之一錄

共四百零六卷　續
補十二卷　共一百
二十本　一十二套

六藝之一錄序

粤自龍畫開天覩奎星而作契螺書換日取夬象而代繩泄經藝之精微剖皇墳遺啟文章之宅宇籀史神編錯綜三辰萬象之繁似天經緯綜裁四海九州之大如帝杼機世得字而粟飛何奇不錄壁出書而樂奏何蘊不宣自夫斯刪籀而秦篆興趍遣隸而古文廢真生行而行生草所貴柳骨顏筋字中華而筆中鋒無取韓詩鄭易是以留連忘食嵩山得石室之書結撰通靈天台感大人之降或入鍾張之室或過羲獻之門臨池懸帳之能解牛斲輪之喻代有人焉斯可尚矣惟是古人不作來者難誣俗學題評妄生羽翼杜工撥拾不辨淄澠縱心手以強為偭規矩而改錯所謂既濟而往自鄶無譏也吾友倪亮渠先生藝外神工書中仙手富善和之錦牌半是舊藏堆借儒之牙籤無非異本歐陽詢自少好學吟玩圖書袁伯業既老不衰肆力炳燭懸針垂露總在羊真孔草之間羽抱筋盤不殊韓筆杜詩之妙爾乃集前賢之語誠作後學之矜筌夏閣翻螢披秘書於淳化春叢剞劂討博古於宣和字三寫而無訛帖雙鉤而益煥更以鍾鼎之款識代殊貨泉之陶好時變尚父刀劍之銘明誠金石之錄凡在碑文瑣語片簡腐編莫不分別部居流傳字內

王仲任之尸牖墻壁紙落如雲左太冲之藩溷門庭翰飛若羽八王三謝娟娟月挂之光四庚六郗歷歷星榆之影若乃服膺心畫詎便屠其行能者眼見文安得遺其本末倣羊欣之撰錄宗懷瓘之删脩人以書名事從傳顯庶幾尚友作者將里可知脫胎古人風華斯韻京洛敢留乙字窺豹已見一斑覆簣為山儒玄佛寄歸蓮筍積毫成似神妙能不與錙銖叙事有班固之詳採真無挽收之議夫在兹乎古猶今也其或貴人金多鑒士好篤春丞相採奇周穆七日與黃蔡尚書覩碣鴻都十旬不返如逢良友立傾南海之藏恍遇古人不惜東山之府爾乃重巾

塞裹實若琛琳紫繭烏絲玷防寒具藉書護字印驗班班望地年名識題并并法寶泉之潤軟乃得成規品范畦之裝潢差為小勝凡真賞之者心與聽名之好事歷朝不沒介善無收至於琢玉宜俟良工善事必先利器多稽文房之四友始窺書法於九生故必易墨凝烟蜀箋鋪雪智永之硯四成函宣城之筆抄齊鋒然後手與神得藝從心得於是積卷若千彙為一集爾然分鈔牛腰曳戴藏之秘帳頻令更得異書餘之國門定是難增一字則識採玄珠於赤水收白璧於藍田無裘加豹飾之華難無在昔壙壓暨龍伸之論大備於斯漁集帀殘縢句董宿文賊

鹹味合交吳郡之張顛嫁漏趨同服膺山之賀老竹莊花院常共題名棋雨酒燈相將異墨茂美莫窺其奧誰能上比歐虞淺然不識其堦何至下推羅趙成佛既宜在後著鞭豈得居先屠餘棘於一言屬發皇乎千帙擬主客之作序非所敢居命敬禮以定文實緣多幸爾梁夫漁撰

柳州作梓人傳疑梓人之室有牀闕足而不能理及覩其委群材會衆工而梓人左持引右執杖以指揮夫搽斧斤刀鋸者然後信其能知體要而且以為相相之道殆不是過吾鄉倪先生山友於書周見洽聞至其操管作字擲拄滯無古法先生從不

屑屑臨池與書家角高下獨闡扉者書晚猶發憤積歲月之力撰成字書四百二十卷闢門分類統名之曰六藝之一錄既成示余且命序於余余謝之曰是何異梓人之再見於今而借乎柳柳州不可復作矣受其書歸而讀之凡五閱月始畢譔喟然嘆曰有是哉有是哉先生此書述也而功倍於作焉藝也而道居其全焉夫書雖小學然周禮司徒與六德六行並重迨後世而其法浸繁其變寖甚其議論斷斷出入亦與博不可究詰先生為之發凡起例溯委窮原條分縷晰訂舛正訛有難然不可易移者有彼此互相發明者單則以喻則單單不足以喻則兼

涉然而精俛然而類差差然而齊譬若規矩立而天下之言方
員者不能外焉是豈必作哉而述者之擇精語詳其勞心殫思
尤不可沒矣又其中日星之所以昭垂河海之所以流衍山陵
川谷之所以遷改古聖昔賢忠臣孝子義夫貞婦之所以不朽
蟲魚鳥獸草木之所以名狀梵宮石室野廟荒祠仙佛神鬼之
所以興替一器一物之欵識題跋手書尺牘之往來問答紀遊
紀勝樓閣臺榭之不隨烟雲滅沒而寄於書乎賴之其最有關係
者顧足與史傳相考証而至乎科斗篆籒八分草隸之殊其形
制金剪玉筋連綿飛白之別其體格怒猊渴驥野鶩家雞快劍

長戟纖波濃點之多其品題子美之貴瘦硬有神逆之〻幟俗
書姿媚子昂之論長短肥瘦柳又其餘事也已偉矣哉七十老
翁猶眉如雪晨窓暝燭不廢丹黃經史著述而外復成此録明
知卷帙之多汲古者少後來有讀未終爲欠伸思臥者然不敢
一筆苟且毫髮無憾惟恐從旁糾之㾗之如此鬆〻惣〻若先
生之用心庶幾子厚之所謂知體要者乎吾師乎吾師乎吾見
亦罕矣柳惟憲嘗誦竹垞翁爲輿化李公作詩云古來著述重
遺老耆儒往〻上壽臻不見張蒼伏勝暨轅固博士江翁杜子
春斯言徵信吾知先生之撰録耄期勿衰其年壽之臻歲月靈
長正未可量也汪惟憲撰

歐公集古録序云物常聚於所好而常得於有力之彊其言豈
不信然哉而又以爲好之已篤則力雖未足猶足以致之此殆
公之遜辭而非其實也公之後有胡戢秀才者效公集古作玩
珙堂濟北晁无咎爲作詩云君不見廬陵公往爲學士修書日
詔畀千金訪遺逸遺文逸字往〻出是公集古之作在翰林脩
唐書時奉勅訪求且有千金之購詎得謂力之未足乎故好之
有力而能聚其上帝王其次公卿又其次則士之淹雅而饒於
資者若夫布衣褐食窮居野處之士雖耆之一㝡篤如歐公者

亦未必能得得亦未必能聚絀於力之不足往往然也而公又
慮聚多而終散乃撮其大要別爲録目兼作跋尾以傳後學此
則公所好之一而篤雖帝王公卿與士之淹雅而饒於資者好
之而能聚不暇爲録以傳於世亦終等於象库金玉之必散此
時有力之强不能不爲之絀而慕歐公之爲者出焉自宋迄今
爲圖爲評爲編爲譜爲史爲志爲録爲畧爲目爲記粲然備矣
而吾里倪先生崑渠有歐公之好而無其力乃集諸家之所録
輯爲一編名曰六藝之一録分別部類發凡起例凡爲六門爲
卷四百有奇以金文石刻法帖爲經以書論書體爲譜爲緯其

用力可謂勤且肆矣先生志抑而攄竊取直齋陳氏之旨以為書品書斷所論雖工至鍾王正與射御同科乃游藝之一耳鵝披其書上下千古賅括朝野則通於史偏旁音訓各有據依則通於經旁引曲喻不遺幽遐則通於子與集蓋合四庫之菁華以成一家之言而先生已當杖國之年不假門生子弟之助閱市借人晨書暝寫數易寒暑以成書學之巨觀其學力日力有非後生涉獵輩所可望然則先生之於古可謂真能好且敏者也强有力者也承命為序燕詞不文幸得附名其間以為序者云鷹鵝祺

學不可以大小言也灑掃應對進退謂之小學可也書契作而百官治萬民察學孰大於此哉然則何以言小學也學以是始所謂當務之為急也是以史志藝文與夫七畧五部四庫六閣之編並列小學於經典史部頒自漢志以六書為小學而後來搖觚握管下筆不休者或語以周國子之所學漢學童之所諷元始未央庭中人之所記不無然惕應則慎墨而謝呂蔡有言凡為文辭宜畧識字益傷之矣師韓嘗獲交於脩學好古之人矣計偕入京陳對初學士為館師孜孜小學家敦重閣先生寄書亟稱之交河王司寇得韻學之傳於安溪文貞公師韓並以門下士得聞緒論在皖桐則胡襲參司業示以所著同文聲形故一書寄陳言欲聯清漢之字上下呼而聲同師韓粗通國書意頗韙䛐然其所圖四十二音古未有也至欲畫補無字之音四百四十字奇矣里居則同學王二君實妙契聲韻丁五敬身抉討金石兩君著述慎重俱未成書也乃今見同里倪崑渠先生六藝之一錄首金器次石刻次法帖次書體次書論次書譜字變則周四海宙變則亙古今又何其見所未見而聞所未聞也其書之跨越百氏者與谿父家積山兩先生序之詳矣師韓伏覽尋究竊念六書之來世也古謂之文記稱書同文是

也又謂之名論語所謂正名及外史達書名於四方聘禮百名以上書于策是也亦謂之言東方朔誦詩書孫吳兵法四十四萬言又夾漈謂一字本一言一言本一義是也謂之字者鄭氏謂古曰名今曰字許氏書形聲相益謂之字是也七章五變八體六技下逮王愔之三十六種也蕭子雲之五十二體也且有七十二家百二十體秤籍靈符神經怪牒標榜既別形模各殊要其為藝則同也漢藝文志所載小學十家三十五篇唐脩五代史志所載一百八部四百四十七卷舊唐書凡一百四家七百九十七卷新唐書凡六十九家七百二十一卷宋史多至二

百六部一千五百七十二卷雖其間爾雅小學或合或分總語
梵書或責或錄其為六藝之一則一也古人各立一家之言裝
然紛列先生都錄古人之所有而並比之以成古人之所無所
以為跨越百氏者乎適其名書也質言之曰藝也六藝之一也
小學而已矣不通其書而以言小學則已陋必盡讀其書而後
言小學則大難先生之辭讀而先生著書之旨則肄而隱也毋
亦呂黎氏之微意歟特其書積四百二十卷部帙浩廣傳鈔不
易世無有力者為之刊而行之然師韓每覩全唐詩庠芳詩賦
彙題畫詩書肄章之業別集之流耳豈遂

聖世右文並悉采錄與經史同陳蛾軸先生之書安知不嘗
內禁外府之取將者耶易原書契之興蓋取諸夬班氏推論其
義以為夬揚于王庭言其宣揚於王者朝廷其用最大也是可
於先生之書豫占之而師韓得數從備學好古旋廑以庶無迷
溺於俗學豈不厚幸哉汪師韓撰

古者人生八歲而入小學周官保氏養國子以道教之六藝五
曰六書肄業習書正童子所有事是以漢律有學童能諷書九
千字以上乃得為史之法而杜鄴傳云鄴與子林俱正文字言
小學者必由杜公古先聖王斤斤於蒙養之初特建立學宮以
淬勵其志氣保氏六書之教實三代以來小學之蘊訓也乃今
之據席橫經號稱老生宿師頗未審小學為何道忽焉而不察
尊論云志於道據於德依於仁游於藝吾夫以為學學者於道
德仁三者既成之後尚當怡情玩索優柔厭飫充其善春詳味
斯言寧可畧也昆樂倪先生隱居樂善耄而好學窮年積月浸
淫乎卷帙胄與倦容先生小子一禹姑之夫禹以頑鄙之姿為
大君子所不棄側聆緒論親從指授手輯一編名六藝之一錄
取示序例數總脈膺而卒讀之都為六集卷四百有奇瀾自羲
皇延於

昭代三倉六體凡將急就之篇以及名賢論贊序述品題之類
旁搜雜遺外甾荒裔之刊綱羅設剔罔有遺墜同文之治於斯
為盛較之許高鴻之墨藪周主客之書允未有若先生用力之
富且勤也雖然獨怪世之攻書者徒以媚俗為工屏棄先民之
規矩不失之柔曼即流於放誕家雞與野鶩爭鳴瓦釜並黃鐘
等貴人皆耳剽士鮮真傳臍依依其何之宜摹形而日降彼夫
依類象形孳孳相益之大旨猶未克通曉又況乎收視返聽凝
神絕慮之幻妙難幾乎然則先生此書不僅淺末之津梁抑亦
齊旨之針砭一禹才質庸下無能為役辱承兼問懇懇致竭區

匯之識或得附名不朽庸詎非生平之大幸矣夫趙一清撰

六藝之一錄自序

士生百世之後古人不得見見古人遺迹如見古人焉古人遺迹不可見見古人之論古人遺迹者如見古人焉然則後世之於古人雖得之傳聞其概慕咨嗟流連歎喟當百什倍于親董而炙之者而可無深思篤好僅比於雲烟之掠眼已耶侏儒闚天高下倚人倚人不知口子雖不知猶近之於我哉夫學有師承遒有源委自尺寸至尋丈以至於不可窮極夫非同此升高行遠之術歟余最不工書每見古人書論書評輒用神往正如里之醜人覩好色而知愛無他其迹殊其神契也顧自恨老日苦多晦燭之明其明幾何然而心之所向筆不能已忘其蹇劣撰成此書名曰六藝之一錄其類則釐而爲六其卷則四百一十有奇積日以來札成楷墨草稿初創以示吾友桐叩沈君笑而畤之句云韓信怯胯下乃能將漢師其謂我素不工書而偏好會萃古來之工書者以自成爲快也諷誦斯言且愧且喜夫事有相反而相信獨深者饑者之說飽寒者之談煖雖終身不厭而饑煖之情形將不暇之津津有味乎嗚呼吾即不得見古人古人有知或者其不鄙我乎或者論古人之遺迹而不啻親見古人于一室乎抑予嘗服宋儒曾子固其文學其賞識不

下歐陽文忠公所集古今篆刻爲金石録五百卷者乃不獲
與趙德夫並傳則書之顯晦不可究詰況余之畊見寡聞妄思
與世儒角耶大耋可嗟是録也僅以當鼓缶之歌可耳不足出
而質之大雅君子也
乾隆五年歲次庚申二月望日隱塘㫤淙自叙時年七十有二

六藝之一録題詩

書契天已開金石竟誰劇辨疑由時趨古心聊自適曹閑先生
教書譜解其致然翰既歲年摘芳復淋漓部類析爲六卷帙四
百奇國史雖虛滅字體終古遺窮搜極覽久摩挲著手鐘鼎衣
鋈彝鼓猗猗入肝脾雲烟歸變化心腕得神追斷斷起俗書應
應劉前規墨池繞萬象心羅膝外碑晨夕展卷讀游藝能爾貴
菁華百氏録奇華一家辯珍重不能去照耀驚蟠螭書學苟不
斷傳之無窮期跨越遠近代一綸惟相持

右題倪先生㫤淙六藝之一録後錢塘後學楊開基書

先生有高致書味案牌知閉戶趣經歲朱墨端或端近更兼書
契挾羅到髑髏古式窮周秦宏議延在茲千門萬戶中心腕排
妍拙龍挑一去後墨海波參差紛紛俗筆騎寬騖徒爾爲淮陰
怯胯下延能將漢師故知貴神解得力分髓皮置之秋樹傍當
騎颯颯吹把卷百事棄手馬歌老近

右題㫤淙倪先生小照詩同學小弟沈甲書

六藝之一錄凡例

第一集金器款識二十四卷金器篆古見于宣和博古圖及鍾鼎款識法帖但二書所載字畫行列頗有不同蓋博古全着其象而法帖惟仿其文耳茲所摹者多本法帖而于字畫之過大行列之太斜者則彩取而整齊之雖因限於紙幅然于筆法未嘗改易而二書所未載如冬凮張鳴岐山鴨之類亦各依本文附于其下至于題跋悉以集古錄金石錄博古圖紹興古器評東觀餘論廣川書跋款識法帖爲主而雜見於諸家說部者亦備列焉（詳見目錄茲不備述）其餘但考形製無銘識者

題跋雖極詳核以其無關書法概置不錄

呂氏考古圖得之最後其銘識題跋不能分列諸器之下別錄爲一卷以補未備

次列庚器所錄陶弘景刀劍錄博古圖鑑銘洪遵泉志亦同前例闕其無銘識者

漢魏以至六朝官私諸印皆金刻也但篆多白文不能摹倣僅錄顧氏印譜所載文字諸家印譜序文與吾子行印說及諸書之言印者

第二集石刻文字一百六卷碑碣則集古錄金石錄東觀餘論廣川書跋隸釋隸續金薤琳琅玄牘紀石墨鐫華金石史墨林快事金石文字記求古錄所有碑刻題跋俱備錄焉其碑目則闕取水經注天下碑錄歐陽棐集古錄目朱長文墨池編鄭樵金石略陳思寶刻叢編曹明仲格古要論林侗碑帖考趙均寒山金石林以附益之續得陳鑑碑藪孫退翁庚子銷夏記所載歷代碑刻題跋顧南原漢碑考因行列已定不能參入諸碑之下各自爲卷補錄于後

王象之輿地碑目搜羅廣博擄摭兼收不可刪節備錄全文以見東南半壁之地其碑版之富有已如此設西北不淪于

金其見羅又不知幾許矣

武林磨崖諸刻乃城南丁君敬身攀蘿捫葛窮幽涉險而搜得之者向從趙氏小山堂借得拓本爲之尋繹稱文較量尺寸注明處所錄成八卷友人借閱遂至浮沉今則手鈍目昏不能再辨然會城文獻不可闕也因以西湖志所載者錄之（蓋趙谷林公亦得丁君藏本而據輯之者也）然而遺漏亦多矣

漢魏石經則備列東觀餘論廣川書跋洪丞相隸釋諸本及水經注金石錄諸書之說而益以顧寧人先生之金石考其言唐宋石經者則析而載於唐宋兩朝之下近日杭太史世

駁石經考異及諸序跋俱足以補顧氏之所未備亦全載入
又方密之通雅顧南原漢碑攷俱有石經說已載于本文此
不重錄通雅說見二百五十九卷碑考說見一百十三卷
石鼓文則撫鍾鼎款識日下舊聞之本而益以廣川書跋金薤
琳瑯荆川稗編所載者其詩歌論說則于朱竹垞先生所收
之外凡有所見悉皆入錄
周之琥秦之璽漢之剛卯及王公璽印皆刻於玉玉亦石之
類也故列于石刻之次
漢唐以下之硯銘宋元以來之名印類皆刻於石者亦錄為

一帙以備石刻之事
法書亦多刻于石者因詳錄於法帖中此不備錄
第三集法帖論述三十八卷淳化閣帖則劉次莊法帖釋文黃
長睿法帖刊誤曹士冕法帖譜系曾宏父石刻鋪敘姜堯章
絳帖平皆依原本而書　又米元章跋秘閣法帖兼東坡辨
法帖黃山谷法帖題跋及明時王世貞法帖題跋俱備錄其
皇朝王澍淳化秘閣法帖考正及古今法帖考亦俱備錄全文
至於宋元以來諸家評論法帖者或分列于諸刻或補遺于
卷末凡有見聞悉皆抄集而二王法書六朝諸帖俱同此例

蘭亭序者右軍得意之書為後世真行之祖遂成古今一大
議論其于禊帖之始終定刻之顛末俱以傳聞不一遂致論
說多歧此鄭裕齋所謂疑以傳疑信以傳信者而古人所云
蘭亭如聚訟又不止字畫之肥瘦已也今生千載後而欲取
一說以為的則為大妄故於何延之蘭亭記曹宏父石刻鋪
敘桑世昌蘭亭考俞松蘭亭續考及宋元以來諸家諸書之
題跋悉取而臚列之不敢決擇然亦毋庸決擇也夫亦求備
焉而已矣
瘞鶴銘向傳王右軍書或云顧況一為黃董諸君考訂如其
為陶貞白書可無疑矣至於碑文今經張力臣考辨真所謂

叢殘無遺憾者宜顧寧人亟稱之然從前諸家所述頗多舛
謬亦並列之以見向來傳聞有不可遽信者類如此
古來名書自智永而下多有千文大類以字無重複為後來
臨摹便益今彙為一卷以列於法帖之後
第四集古今書體一百二卷首列
皇朝清書等
王制也次則小學一編全鈔王氏十體書論備采諸家庶可以
見法度之所傳師承有自矣

說文解字謂之部目無所謂字母也[illegible]字母者音之[illegible]一語[illegible]

次則許氏說文兼括倉雅演贊六書字學得精莫過於是徐
鉉更加校訂增以音切此不刊之書也而僅錄字母者是篆
法之变而難摹章群編之簡而有例也至宋則張有有復古
編萬用正重續千文元則有吳均增修復古編周伯琦說文
字原皆說文之羽翼也宋鄭樵之六書略元戴侗六書故周
伯琦六書正譌明趙古則六書本義魏子才六書精蘊皆六
書之義疏也（雖間有不同互存可以互證）至於說文所載古籀郭忠恕汗
簡吾丘衍續古篆韻集錄皆古文亦供做摹以為好古者助
史籀氏之書如銅槃石鼓已見前金石判異而其同異詳於

翟耆年之籀史今所見雖非本全而書法傳流可想而知也
漢碑隸書楷法之本也宋洪丞相有隸釋婁參政有字原僅
錄書文最為賅博而隸釋則因法拼折為分韻顧氏識其字
乖舛醜者字原則所見抄本筆畫多訛二書雖佳亦從節畧
（字原則擬其通借音字及字形之奇異者分韻則錄其漢碑精楷書法想通借分類耳）雖非足本而讀
隸楷概已見於斯
皇朝顧藹吉別為隸辨史尤精工但卷帙繁多不能備錄但擬
其通借字辨（又于其中採其漢碑五通）亦可知其大槩至于顧藹吉之隸
法偏旁五百四十部朱昌期之隸原附字課支淑之古隸惟

奇針隸文口習皆隸體也亦並擬入未能執令妄意伐柯雖
極記阿餘串縋墨昔人所謂壽陵匍匐非徒邯鄲之步里醜
捧心無閨西施之顰者每一展卷不覺失笑
周官教士先以六書曰象形曰指事曰會意曰諧聲曰轉注
曰假借是六者為製作之始基經籍之原本徐鍇有曰非文
字無以見聖人之心非篆籀無以究文字之義則六書之義
顧不重乎晉賢著書立說如林罕郭煒戴侗熊朋來周伯琦
趙撝謙魏子才王應電諸家類皆論議詳明有典有則雖其
意亦為楷書而其形專流古篆至其原本六書以明楷法者

於點畫則顏元孫之干祿字書郭忠恕之佩觿李文仲字鑑
於音義則賈昌朝之羣經音辨王豹之正始之音類皆理明
辭達言簡意該近世則有顧廻瀾之音義總畧朱論甫字學
指南李元祉字學打碼方密之通雅及近日汪重闈小學偶
拈實不考訂精核亦可以匡俗而砭謬者也
古來相傳篆隸行艸之外又有庾元威之百體書續之五十
六體唐元度之十體釋夢英之十八體著其源流列為篇目
極龍魚蟲鳥之奇備垂露懸針之妙雖非傳習諒不虛言故
並錄焉以廣聞見而其字畫之尤怪者如石墨鐫華所載之

金都統部名絳巫行記元聖吉碑荊川稗編所載之元百家
姓書史會要所載之西域書畏吾兒字曰曰字日本字數種
字雖於書法無關亦可以見天地之大無奇不有也因備錄
之
別有道家之二十八種釋氏之六十四書以及殊方荒外之
文雷神鬼怪之作雖恍惚而難憑亦傳聞之有據向來既有
其名姑亦並存其目
第五集歷朝書論四十六卷古人論書者多矣有書法有書品
有書論有書評運用之妙存乎一心議論之精足昭千古茲

於張懷瓘書法要錄周越法書苑宋長文墨池編陳思書苑
菁華所載諸編及孫過庭書譜宋高宗翰墨志米元章海嶽
名言姜白石續書譜趙子固論書法鄭杓衍極王元美藝苑
巵言楊升菴墨池瑣錄湯臨初書指連編累牘悉行抄集而
自宋至明名人所論或見於說部或見於文集凡有可得
者錄于篇縱有闕遺然亦足為學者之津梁舟楫矣至于釋
道之金壺記陶南村書法王弇州墨跡跋姜立綱書法汪砢
玉書畫品墨兩碑金墨花閣雜志宋曹書法論貫倪蘇門
書法論王虛舟論書賸語及雜鈔所載書訣雖其采取好尚

各有意見要之皆書家之事也故亦不敢棄置若夫永字之
八法撥鐙之七訣以及八十四法七十二例等雖語之過繁
亦為備述君子取節焉可也
時代屢遷質文互易茲編書法遞有師承唐賢隆法度是遵
宋賢則才情兼尚後來名世各有步趨雖論說不同而鑒識
自具上宗魏晉殊塗同歸恆為之人安敢臆為去擇故並錄
之以俟高明之取舍焉
外此則筆墨精良善事利器昔人所重安可忽諸故附錄蘇
易簡文房四譜（前後墨池編節本根依原本每項各增錄數條）陳槱負暄野錄胡侍

苕溪漁隱詩話方密之通雅諸家之說於書論之後以備稽
人引用焉
第六集歷朝書譜九十六卷在昔以書名家者或四體俱精或
一長獨擅載于史傳著於詩文有名公鉅卿焉有文人墨士
焉爵里姓名班班可考欲知其書不知其人可乎凡法書要
錄宣和書譜墨池編書史會要諸書有其文矣故於是集悉
為臚列而前書所未載者則從
皇朝書家傳及式古堂彙考錄出以足之而又以其人傳世之
書有名人題跋者或見於書譜或見於文集悉依原文附錄

於諸賢之下則不特其人其書一繙閱而可見而知人論世之道端在於是矣

又前賢墨蹟傳於世者郁逢慶書畫題跋記朱存理鐵網珊瑚汪珂玉珊瑚網卞永譽式古堂彙考諸書所載極爲詳備但文賦甚繁不能悉紀今僅摘其詩歌啟札及題畫詩詞錄於書譜之後雖吉光片羽亦足見昔賢之風尚矣

諸家論書各有主見或始褒而終貶或先抑而後揚或考究其異同或并列其顛末必見全文方知意旨編纂之家遇爲删節每于古人議論與己相合者引之與己不相合去者

之是古人之說雖存而古人之意反晦且使後之覽者知其一說而不知其又有一說也今之所述有異於是寧詳無略寧備無專缺使古人立意不埋沒于今時而獨見於後世但寡見謏聞尚多闕畧惟俟博雅再爲補足焉此一條六本皆刊不上書為而已

前賢墨妙得傳于今者皆屬鑒藏之者力真賞者輯之鑒好事者翫之藏自唐以降代不乏人今於諸譜所載鑒者藏者悉依原文續于書譜俾真賞者與好事者並垂不朽而法書名蹟得藉以永傳矣

六藝之一錄目錄卷一

第一卷

彝銘跋 鼎總說 宣和博古圖

商父乙彝 宣和博古圖 墨林快事　商庚彝 鐘鼎款識

商辛彝 鐘鼎款識　商癸彝 鐘鼎款識 李氏古器錄 呂氏考古圖 宣和博古

圖 紹興古器評　商子彝二 鐘鼎款識 紹興古器評 博古圖

商雞父彝 鐘鼎款識 紹興古器評 博古圖　商告夫彝 鐘鼎款識 博古圖

商毋命彝 鐘鼎款識 博古圖　商乙毛彝 鐘鼎款識 博古圖

商亞虎父丁彝 鐘鼎款識 博古圖 紹興古器評　商公非彝 鐘鼎款識 博古圖

商木父已彝 鐘鼎款識 博古圖 紹興古器評　商持刀父已彝 博古圖 紹興古器評

商父癸彝二 鐘鼎款識 博古圖　商𫝀彝 鐘鼎款識 博古圖 金石錄 蜀川書跋

商秉仲彝 鐘鼎款識 博古圖　商若癸彝 鐘鼎款識 博古圖 紹興古器評

商象形饕餮彝 博古圖 考古圖 紹興古器評二則　商魚彝 博古圖

商伯申彝 鐘鼎款識 博古圖 紹興古器評　商立戈彝 博古圖

商立戈父甲彝 鐘鼎款識 博古圖　商橫戈父癸彝 鐘鼎款識 博古圖 紹興古器評

商蔡彝 鐘鼎款識 博古圖　商象形彝 博古圖

商龔彝 鐘鼎款識 廣川書跋　父子彝 鐘鼎款識

商乙彝 鐘鼎款識 呂氏考古圖　商[illegible]彝 鐘鼎款識

商子父丁卣 鍾鼎款識
商子孫父丁卣二 鍾鼎款識
商齊南卣 鍾鼎款識
商申卣 鍾鼎款識
商足跡父子卣 鍾鼎款識
商父子卣 鍾鼎款識
商街父辛卣 鍾鼎款識
商伯作辛卣 廣川書跋

第二卷

周文王卣 博古圖 紹興古器評 金石錄
周晉姜鼎 集古錄 博古圖 廣川書跋 呂氏考古圖
周伯頵父卣 博古圖
周史頌卣 博古圖 廣川書跋 東觀餘論
周王伯卣 博古圖
周季娟卣 博古圖 金石錄 墨林快事
周中卣 鍾鼎款識 博古圖 紹興古器評
周南宮中卣三 博古圖 鍾鼎款識

周穆公鼎 博古圖
周彔卣 博古圖
周父己卣 博古圖 鍾鼎款識
周言肇卣 博古圖
周雉公緘卣 博古圖 金石錄 集古錄 廣川書跋
周䌛卣 鍾鼎款識 博古圖 紹興古器評
周單父乙卣 鍾鼎款識 博古圖
周益卣 博古圖
周叔液卣 博古圖 紹興古器評
周叔夜卣 鍾鼎款識
周單從卣 博古圖

第三卷

周舉卣 博古圖 東觀餘論 廣川書跋
周咸君卣 博古圖
周鮮鼎 鍾鼎款識 博古圖
周伯郄父卣 博古圖

周卿卣 鍾鼎款識 博古圖
周仲偁父卣 博古圖 墨林快事
周大叔卣 鍾鼎款識 博古圖
周齊荼史卣 博古圖
周乙公卣 博古圖
周穎氏卣 呂氏考古圖 博古圖 紹興古器評
周寏父卣 博古圖
周老生卣 博古圖
周絲駒父卣 博古圖
周豐卣 博古圖
周子父舉卣 博古圖
周師秦宮卣 博古圖
周䌛卣盉 博古圖 金石錄 東觀餘論 廣川書跋 鍾鼎款識
周宋夫人卣 博古圖 金石錄
周得卣 鍾鼎款識
周東宮卣 鍾鼎款識
周伯卣 鍾鼎款識

周伯員鼎 鍾鼎款識
周尹考卣 鍾鼎款識
周伯咸卣 鍾鼎款識
周唯叔鼎 鍾鼎款識
周趠卣 鍾鼎款識
周孔文父飲卣 鍾鼎款識 廣川書跋
周大夫始卣 鍾鼎款識 廣川書跋 金石錄
周宋右君田卣 鍾鼎款識
周君季卣 鍾鼎款識
周閔賓卣 鍾鼎款識
周王子吳卣 呂氏考古圖 廣川書跋 鍾鼎款識
周文王命癘卣 鍾鼎款識
周伯姬卣 鍾鼎款識
周微欒卣 鍾鼎款識 廣川書跋
周𢦏卣 廣川書跋
周方卣 東觀餘論
周言卣 紹興古器評
周尹卣 紹興古器評

周公命彝 知非古器評　楚彝 水經注
美陽鼎 漢書郊祀志　※鳳棲鼎 志雅堂雜抄
焦山鼎 金石文字記 周鼎焦山銘詩　王士禎古鼎歌　王士禎焦山古鼎詩
第四卷
漢孝成鼎 博古圖　漢汾陰宮鼎 博古圖
漢好畤鼎 博古圖　漢上林鼎 金石錄
漢定陶鼎 博古圖　漢李氏鼎 博古圖
漢鮑氏鼎 鐘鼎款識　漢汾陰侯鼎 鐘鼎款識
鼎銘攷 鼎說 博古圖

漢高奴鼎 考古圖　漢修耳匜鼎 考古圖 鐘鼎款識
梁虞荔鼎錄
尊銘攷 尊總說
商持刀父癸尊 博古圖 鐘鼎款識　商祖戊尊 鐘鼎款識 博古圖 紹興古器評
商雉尊 博古圖 廣川書跋 紹興古器評　商父己尊 博古圖 鐘鼎款識 紹興古器評
商亞人辛尊 博古圖 鐘鼎款識 紹興古器評　商子冊父乙尊 鐘鼎款識 博古圖
商父丁尊 鐘鼎款識 博古圖　商立戈癸尊 博古圖 紹興古器評
商從單尊 鐘鼎款識 博古圖 紹興古器評　商天戊祖丁尊 博古圖 鐘鼎款識
商兄丁尊 博古圖　商父癸尊 鐘鼎款識

商持刀父己尊 鐘鼎款識 博古圖　商諫尊 鐘鼎款識 博古圖
商象尊 鐘鼎款識　商寶尊 鐘鼎款識
商丁亥父乙尊 鐘鼎款識　商辛未父癸尊 鐘鼎款識
商丗父戊尊 鐘鼎款識　商單彝癸尊 呂氏考古圖
商兄癸尊 呂氏考古圖　商祖辛尊 紹興古器評
第五卷
周月季尊 鐘鼎款識 博古圖　周召公尊 博古圖 鐘鼎款識 雲烟過眼錄
周師艅尊 博古圖　周乙舉尊 博古圖 紹興古器評
周若古尊 鐘鼎款識　周伯克尊 鐘鼎款識

周高克尊 博古圖 呂氏考古圖　周伯尊 紹興古器評
周犧尊 紹興古器評　周父癸尊 紹興古器評
魯公尊彝 廣川書跋
彝銘攷 彝舟總說
商己舉彝 博古圖　商鳩彝 博古圖
商子孫父辛彝 博古圖 鐘鼎款識 紹興古器評　商子孫彝 博古圖
商父丁彝 博古圖　商立戈父甲彝 博古圖 鐘鼎款識
商虎首彝 博古圖　商主孫彝 鐘鼎款識
商虎方彝 鐘鼎款識　商父乙彝二 倪瓚錄

商父丁彝 鐘鼎款識
商孫子彝 鐘鼎款識
商屬父癸彝 鐘鼎款識
商伊彝 鐘鼎款識
商孟孫父丁彝 鐘鼎款識
商主父足跡彝 呂氏考古圖 鐘鼎款識
商單父丁彝 鐘鼎款識
商子孫父乙彝 呂氏考古圖
商孟祖辛彝 鐘鼎款識
商書父癸彝 鐘鼎款識
商乙酉父丁彝 鐘鼎款識
商父乙彝 鐘鼎款識
商祖丁彝 李氏古器錄 金石錄
商兄癸彝 呂氏考古圖 金石錄
商父辛旅彝 呂氏考古圖 紹興古器評
商父乙尊彝
商虎乳彝 紹興古器評

周己酉方彝 博古圖 鐘鼎款識 紹興古器評
周單彝 博古圖 紹興古器評
周召父彝 博古圖 紹興古器評
周叔彝 鐘鼎款識 博古圖
周寅雷寶彝 鐘鼎款識 博古圖
周雷紋寶彝 博古圖
周伯映彝 鐘鼎款識 博古圖
周五彝 鐘鼎款識
周伯束彝 鐘鼎款識
周同從彝 鐘鼎款識
周單從彝五 鐘鼎款識
周魏叔彝 鐘鼎款識
周蒙帶彝 鐘鼎款識
周司空彝 鐘鼎款識
周品伯彝 鐘鼎款識 呂氏考古圖
周單從彝 呂氏考古圖
周師艅象彝 呂氏考古圖
周虜彝 呂氏考古圖

周虎彝 呂氏考古圖
周父丙彝 金石錄
周亞乳彝 紹興古器評
周持刀寶彝 紹興古器評
周單父乙彝 紹興古器評

第六卷

卣銘跋 卣總說
商祖乙卣 博古圖 紹興古器評
子孫父癸卣 博古圖 鐘鼎款識
商雷卣 鐘鼎款識 博古圖
商田卣 呂氏考古圖 博古圖
商世母辛卣 博古圖 鐘鼎款識
商卦象卣 博古圖
商祖辛卣 博古圖
商立戈卣 鐘鼎款識 博古圖

商兕卣 博古圖
商執戈父丁卣 博古圖 鐘鼎款識
商貿卣二 博古圖
商兕祖丁卣 博古圖
商兄癸卣 博古圖 鐘鼎款識 紹興古器評
商冊卣 博古圖
商父丙卣 博古圖
商父己卣 呂氏考古圖 鐘鼎款識 博古圖
商父辛卣 博古圖 紹興古器評
商執戈父丁卣 博古圖
商持干父癸卣 博古圖
商婦庚卣 博古圖 鐘鼎款識
商父舉卣 博古圖
商史卣 博古圖
商持刀父己卣 博古圖 鐘鼎款識
商母乙卣 博古圖 鐘鼎款識
商與父辛卣 博古圖 鐘鼎款識 紹興古器評
商祖庚卣蓋 博古圖

商子父癸卣 鐘鼎款識 呂氏考古圖
商木父己卣 鐘鼎款識
商亞父乙卣 鐘鼎款識
商足跡父乙卣 鐘鼎款識 呂氏考古圖
商舉父冊入癸 鐘鼎款識
商母乙卣 鐘鼎款識
商子孫父乙卣 鐘鼎款識 呂氏考古圖
商舉己卣 紹興古器評
商父丁舉卣 紹興古器評
商拔祀兕卣 紹興古器評

第七卷

周隹父卣 博古圖
周單癸卣 鐘鼎款識 博古圖 古器
周州卣 鐘鼎款識
周孫卣 博古圖
周樂司徒卣 博古圖 呂氏考古圖
周尹卣 博古圖

周伯寶卣三 博古圖
周大中卣 博古圖 鐘鼎款識
周父乙卣 博古圖
周公卣 紹興古器評
周史卣 紹興古器評
瓶壺銘跋 瓶壺總說
商弓壺 博古圖 紹興古器評
商飲姬壺 博古圖
商蚊豕壺 鐘鼎款識
周仲丁壺 博古圖 呂氏考古圖 古器評
周餐癸立戈壺 古器評
漢太官壺 博古圖
漢綏和壺 鐘鼎款識 墨林快事
商癸舉
商父辛舉三 鐘鼎款識

商父己舉 鐘鼎款識
觚斝斗卮觶角銘跋 觚斝斗卮觶角總說
商合孫祖丁觚 博古圖 鐘鼎款識
商子乙觚 博古圖 鐘鼎款識
商女乙觚二 博古圖
商父乙觚 博古圖 古器評
商木觚 博古圖
商立戈觚 鐘鼎款識 博古圖
商奕車觚 鐘鼎款識 博古圖
商父典觚 博古圖
商父舟觚 博古圖
商龍觚 博古圖
商亞形觚 博古圖
商孫觚 博古圖
商旗孫觚 古器圖
周乙子斝二 博古圖

周父丁斝 博古圖
周束斝 古器評
商立戈父辛觶 博古圖
商子父辛觶 鐘鼎款識
商立戈觶 博古圖
商亞父癸觶 古器評
商父己觶二 古器評
商執戈父癸觶 古器評
周父貝觶 博古圖 鐘鼎款識
周父已觶 古器評
周史弓角 博古圖
漢建光卮 博古圖

第八卷

爵銘跋 爵總說
商父乙爵七 博古圖
商祖乙爵 博古圖

商招父丁爵 博古圖
商祖丙爵 博古圖
商父戊丁爵 博古圖
商祖己爵 博古圖 古器評
商守欽父丁爵二 博古圖
商斧爵 博古圖
商子孫己爵 博古圖
商子爵二 博古圖 古器評
商己舉爵二 博古圖
商車爵 博古圖
商秉仲爵 博古圖
商父壬爵 博古圖
商父庚爵 博古圖 古器評
商父癸爵 博古圖
商中爵 博古圖
商冓癸爵 博古圖
商雷象爵 博古圖
商龍爵 鍾鼎款識

商素爵 博古圖
商辛爵 鍾鼎款識
商休爵 鍾鼎款識
商丁舉爵 鍾鼎款識
商單爵 鍾鼎款識
商言父爵 鍾鼎款識 呂氏考古圖
商象形父乙爵 鍾鼎款識
商子父丁爵 鍾鼎款識
商舟父己爵 鍾鼎款識 古器評
商主人舉爵 鍾鼎款識
商父辛爵 鍾鼎款識
商父己爵 古器評
商伯爵 古器評
商孫爵 古器評
周象帶爵 呂氏考古圖
周毌爵 古器評
周立戈爵 古器評

簠簋豆鋪銘跋 簠簋豆鋪總說
周叔邦氏簠 博古圖
周史黎簠二 鍾鼎款識
周鄀子斯簠二 鍾鼎款識
周太公簠 考古圖 廣川書跋
鉅仲簠四 鍾鼎款識 廣川書跋二則 東觀餘論 金石錄 集古錄
周簠 古器評

第九卷

敦銘跋 敦總說
商己丁敦 博古圖
商己孫敦 古器評
商父乙敦蓋 古器評

周散季敦 博古圖 呂氏考古圖 金石錄
周叕敦 博古圖
周仲駒敦三 博古圖
周敔敦 博古圖
周姜敦 博古圖 廣川書跋 鍾鼎款識 呂氏考古圖 金石錄
周宰辟父敦三 博古圖 廣川書跋
兕敦三 博古圖 鍾鼎款識
周刺公敦二 博古圖 古器評
周雁侯敦 博古圖 呂氏考古圖
周師望敦 博古圖
周虔敦二 博古圖
周仲其父敦 博古圖

第十卷

周奚敦 博古圖 廣川書跋
周毛父敦 博古圖 金石錄

一[竹谷]枝艸堂藏書卷第一目錄 十六

周邢敦 集古錄 金石錄 廣川書跋 呂氏考古圖
周伯庶父敦 鍾鼎款識 廣川書跋 呂氏考古圖
周仲酉父敦蓋 博古圖
周吏殷父敦蓋 博古圖
周孟姜敦 博古圖
周建敦 鍾鼎款識
周叔旦敦 鍾鼎款識
周庢生敦 鍾鼎款識
周叔貂敦 鍾鼎款識
周肇父敦 鍾鼎款識
周虢姜敦 鍾鼎款識
周戟敦 呂氏考古圖
周龍敦 鍾鼎款識
周牧敦 呂氏考古圖 鍾鼎款識
周師危敦 鍾鼎款識
終南古敦 集古錄
車敦 金石錄
周弡生敦 古器評
周季姬敦 古器評
周寶敦 古器評
周父乙敦 古器評
周仲申敦蓋 古器評
周邢敦蓋 古器評
秦公敦 廣川書跋

第十一卷

周太師望簋 博古圖 呂氏考古圖
周京叔簋 博古圖
周寅簋 博古圖
周叔高父簋 鍾鼎款識 集古錄 廣川書跋
周師寏父簋 鍾鼎款識 呂氏考古圖
伯考父簋 廣川書跋
䍃簋 廣川書跋
宋公寶簋 廣川書跋
周疑生豆 博古圖
周姬寏豆 鍾鼎款識 廣川書跋 呂氏考古圖

一[竹雲]枝艸堂藏書卷第一目錄 十七

周劉公鋪 博古圖 呂氏考古圖 鍾鼎款識

甗錠銘跋 甗錠總說

商父己甗二 博古圖 古器評
商父乙甗 博古圖
商祖己甗 博古圖
商禹甗二 博古圖 鍾鼎款識
商庚甗 呂氏考古圖 鍾鼎款識
周伯溫父甗 廣川書跋
周仲酉父甗 鍾鼎款識
周仲信父方甗 鍾鼎款識 集古錄 金石錄 廣川書跋
周方寶甗 鍾鼎款識
周父乙甗 古器評 鍾鼎款識
周父戊甗 古器評
漢周陽侯甗 鍾鼎款識
王氏銅虹燭錠 博古圖

盉銘跋 盉總說

商舟父丁盉 博古圖
商執戈父癸盉 博古圖 鍾鼎款識
周單從盉 博古圖
周嘉仲盉 博古圖
周伯玉敦盉 呂氏考古圖 廣川書跋
周犯盉 古器評

第十二卷

鬲鍑銘跋 鬲鍑總說

商母乙鬲 博古圖 鍾鼎款識
商敔鬲 鍾鼎款識
商仁鬲 鍾鼎款識
商父己鬲二 鍾鼎款識
商丁父鬲 李氏古器錄 呂氏考古圖
商婦庚鬲 古器評

商齊鬲 古器評　商匕旅鬲 呂氏考古圖
周𢦏敦鬲 博古圖 古器評　周伯鬲 博古圖
周帛女鬲 博古圖　周師鬲 博古圖
周仲父鬲 博古圖　周瑟季鬲 博古圖
周丁父鬲 博古圖　周京姜鬲 博古圖
周聿遣鬲 鐘鼎款識　周虢叔鬲二 鐘鼎款識 呂氏考古圖 古器評
周仲斯鬲 鐘鼎款識　周亦鬲 鐘鼎款識
周棗父鬲 鐘鼎款識　周鑄旅鬲 鐘鼎款識
周南宮鬲 古器評　周竇鬲 古器評

周季姬鬲 古器評
匜盤洗盆銗杅銘跋　匜盤洗盆銗杅銘總說
商啟匜 博古圖　商祖戊匜 鐘鼎款識
周父癸匜 博古圖　周司寇匜 博古圖
周孟皇父匜 博古圖　周義母匜 博古圖
周文姬匜 博古圖 鐘鼎款識　周季姬匜 博古圖
周弭伯匜 博古圖 呂氏考古圖 先秦古器記 金石錄 廣川書跋
周季姬匜 博古圖　周叔匜 鐘鼎款識
周寒戊匜 鐘鼎款識　周杞公匜 鐘鼎款識

周田季加匜 鐘鼎款識　周齊侯匜 鐘鼎款識
周孟姜匜 鐘鼎款識　周中姞匜 金石錄
周伯匜 古器評　漢注水匜 博古圖 夢溪筆談
商父辛盤 鐘鼎款識　商史孫鼓盤 呂氏考古圖 鐘鼎款識附
周楚姬匜盤 博古圖 鐘鼎款識　周魯正叔匜盤 鐘鼎款識 博古圖
周卭仲槃 鐘鼎款識 呂氏考古圖 廣川書跋　周冀師盤 鐘鼎款識
古盤 廣川書跋　周伯吉父匜槃 內府古器評
周兕匜盤 古器評　宋穆公孫盤 金石錄
周季姜杅 博古圖

漢陽嘉洗 博古圖　雙魚四錢大洗 鐘鼎款識 考古圖
漢宜子孫洗 鐘鼎款識 呂氏考古圖　漢長宜子孫洗 鐘鼎款識
漢梁山銅 博古圖
周卭仲盆 呂氏考古圖 鐘鼎款識 李氏古器錄

第十三卷

鐘銘跋　鐘總說
商鐘四 鐘鼎款識 博古圖 頭作啟衮鐘　周齊侯鐘 博古圖 鐘鼎款識
齊侯鐘十三 鐘鼎款識 博古圖止刊其四　周䏲鐘 博古圖
周遲父鐘 博古圖

第十四卷

周齊和鐘三 博古圖 集古錄 東觀餘論 廣川書跋二則

周宋公䪫鐘六 博古圖 東觀餘論 廣川書跋

周許氏鐘 鐘鼎款識 呂氏考古圖　周楚邛仲南和鐘 呂氏考古圖

周楚公鐘 鐘鼎款識 金石錄　周曾侯鐘二 鐘鼎款識 金石錄

周鐘 古器評　周鳥鐘 廣川書跋

景鐘 廣川書跋　古鐘 金石錄

虔州古鐘 廣川書跋

秦昭和鐘 鐘鼎款識 六一題跋 金石錄 廣川書跋 東觀餘論

秦鐘 紹興古器評

第十五卷

夏琱戈 鐘鼎款識 呂氏考古圖　夏鉤帶 鐘鼎款識

商鳥篆戈 鐘鼎款識　周平陸戈 鐘鼎款識

舟戈 東觀餘論　臨淄戟 廣川書跋

古篆戟 山谷題跋　古鉘銘 印龍括也 廣川書跋

周黃季舟 鐘鼎款識　周車鑾 古器評

周比干墓銅槃 鐘鼎款識 金石文字記 七修類稿

周帛女奩 古器評　周寗碧 鐘鼎款識

周鳳棲鐸 鐘鼎款識

秦金人銘 廣川書跋　秦權 呂氏考古圖 廣川書跋二則 金石錄

秦度量 集古錄　秦銅錢 廣川書跋

漢林華觀行鐙 鐘鼎款識 劉原父帖　漢建句爐 集古錄

漢谷口銅甬 集古錄、金石錄 廣川書跋　上林榮宮鐙 集古錄 義和碑帖

首山宮鐙 鐘鼎款識　廢丘宮鐙 金石錄

甘泉內者鐙 鐘鼎款識　龍虎鹿盧鐙 鐘鼎款識 呂氏考古圖 古器評

耿氏鐙 鐘鼎款識 洪氏隸續　羊鐙 古器評

甘泉上林宮行鐙 呂氏考古圖　有柄鳳魚燈 呂氏考古圖

車宮承燭槃 鐘鼎款識　齊安鑪 鐘鼎款識

博山鑪 鐘鼎款識 呂氏考古圖　丞相府漏壺 呂氏考古圖

武安侯鈁 鐘鼎款識 金石錄　館陶釜 鐘鼎款識 金石錄

漢周陽侯鐘 鐘鼎款識 金石錄 此鼎據孫子工奉集下　周陽侯甗鍑 呂氏考古圖

大官銅鍾 呂氏考古圖　軹家釜 呂氏考古圖

軹家甑 鐘鼎款識　平周鉦 鐘鼎款識 金石錄

新室律管 鐘鼎款識 金石錄

第十六卷

漢書言府弩機 博古圖

有新雉銘 己下引用書名俱見本文此不再錄
新莽候鉦　威斗　新室銅料　新室銅鉦
董氏二洗　中平獸洗　漢鹽銕盆　漢脩官二鍰盆
漢虎符　魏五熟釜　蜀諸葛釜　晉銅澡盆
燕慕容儁銅馬銘　夏銅鼓　古錫趺篆文
金車騎鉤篆文　齊無為觀鐵磬文
梁甘露寺鐵鑊文　唐棲霞寺銅像背記
唐中宗景龍觀鐘銘　唐明皇真源觀鐘銘
唐通元觀銅鐘銘　唐紫極觀鐘銘

唐紫極觀鐘銘二　唐西河縣齊鄉觀鐘銘
唐常樂寺銅鐘銘　唐尹熙寺鐘銘
唐太清宮鐘銘　唐永泰寺鐘銘
唐萬年寺鐘銘　唐敦煌寺鐘銘
唐南山寺題鐘　唐馬總銅柱
唐鐵馬鞍刻字　南唐沈彬銅牌篆
南漢銅佛識　吳越武肅王鐵券
楚馬殷銅柱文　宋賈似道祭器銘
宋廖瑩中兩器銘　武林鐘鼎文 九則

武林西天元興寺鐘題名 僧太易跋
雲雷文　黃目　管機 劉原父跋　古器說 鐵圍山叢談
李伯時好鐘鼎古文 能改齋漫錄　跋張公異所藏古器 山谷題跋
古器款刻 襄陽志林　安州所獻六器銘 金石錄
古器辨 東觀餘論　鐘鼎銘識 洪遵
石本古器物銘 金石錄　鐘鼎字書 張氏錢書志 學古編
張世南辨古銅器 游宦紀聞　趙希鵠集古鐘鼎彝器辨 洞天清錄
呂氏考古圖序三首　薛尚功摹鐘鼎款識真蹟跋四則
干文傳題嘯古堂集古錄一首

第十七卷
宋呂與叔考古圖 已見者不錄
第十八卷
博古圖錄銘 無銘識者不錄
第十九卷
洪遵泉志正用品　偽品　不知年代品上 無欵識者不錄下卷同
第二十卷
洪遵泉志不知年代品下　外國品　神奇厭勝品　刀布品
附朱祐辨文考制錢譜五則

又爲鵶歐滕錢詩二首　趙一清續泉志序

第二十一卷

梁陶弘景古今刀劍錄 無銘識者不載

古印 太平御覽一則　吳爲藝文志一則　漢書王莽傳一則　後漢書馬援傳一則　後書志一則　漢舊儀志一則　宣(?)篆漢(?)此一則　齊前書乙一則

論印 學古編十九則　說如何一則　丹鉛總錄一則

王沂楊氏集古印譜敘　俞希魯楊氏集古印譜敘

唐愚士題楊氏集古印譜後　揭宏吳氏印譜敘

沈明臣顧氏印譜敘　王穉登楊氏印譜贊

周伯溫篆書楊氏印譜題辭

第二十二卷

顧從德集古印譜銅印　王印　公印　侯印　將軍印　將印　督印　護軍印　尉印　司馬印　軍曲侯印　大夫印　大守印　史印　令印　丞印　長印　府印　從事印　相印　宰印　佐印　士印　使者印　父老印　倉印　蠻夷王印　蠻夷侯印　蠻夷君長印　蠻夷邑長印　蠻夷仟佰長印

第二十三卷

顧從德集古印譜銅印　上平私印　下平私印

第二十四卷

顧從德集古印譜銅印　上聲私印　去聲私印　入聲私印　未識私印及子孫日利單字象形等印

朱楓夏辨文考訂所載家藏十印

稽古齋古銅印譜序例共三首

第二十五卷

石鼓文　鐘鼎欵識籀書本

第二十六卷

石鼓文　日下舊聞籀書本 并注從音釋　廣川書跋本　金薤琳琅本

第二十七卷

石鼓文　賦三首　詩二十二首

周伯昷石鼓賦　李丙奎石鼓賦　羅亨石鼓賦

韋蘇州石鼓歌　韓昌黎石鼓歌　蘇東坡石鼓歌　蘇學城石鼓歌　梅堯臣石鼓歌　張兗丘元翁易石鼓文歌　洪适石鼓詩　張養浩石鼓詩　揭傒斯石鼓詩　宋褧送汪絅修賦得石鼓作　馬臻文廟石鼓詩　吳師道賦石鼓送達兼善作　吳萊答陳庶理索石鼓文作　顧文昭石鼓詩　盧元質石鼓詩　唐之淳石鼓詩　程敏政石鼓詩　李東陽石鼓歌　何景明石鼓

歌　王家屏石鼓歌　朱國祚石鼓歌　郭天中石鼓詩
第二十八卷
石鼓文題跋
法書要錄　書斷　竇蒙述書賦注　唐元和郡縣志　周氏法
書苑　歐陽公集古錄　秦寰石鼓文跋　山谷題跋　鐘鼎款
識　金石錄　墨客揮犀　諸道石刻錄　資古紹志錄
趙彥材東坡詩注　董逌廣川書跋　吳能改齋漫錄　翟耆年
籀史　程大昌雍錄其一　其二　其三　其四　鄭樵石鼓考
序　書錄解題

復齋碑錄　石鼓音　古文苑序　古文苑注　朱子詩傳遺說
羣書考索　韻語陽秋　庚溪詩話　道園學古錄　吾衍學古
編　周秦刻石釋音序
第二十九卷
石鼓文題跋
姚氏殘語　中州集　天游先生集　石鼓論　焦竑筆乘　硯
北雜志　五雜組　通雅　行極　石鼓文音訓　趙古則跋
吳任跋　鄭真跋　格古要論　潛溪集　東里集　素齋集
金薤琳琅二則　丹鉛錄二則　楊升庵集三則　金石古文
黑蝶齋小牘　湧雪錄　金壺紀聞　弇州山人稿　好鵝堂墨
藪二則　金石史　石墨鐫華　書畫史　紫桃軒雜綴　古詩
紀注　帝京景物畧　因樹屋書影　金石文字記　書學壁蒙
二則　匡林　茹古錄　炙硯錄　查浦輯聞　兩京求舊錄
王文端公集　石鼓文正誤　庚子銷夏錄二則
第三十卷
蒼頡石室記
述異記　金石略　升菴外集
堯碑舜碑　金壺記

石虹山堯碑　法帖神品目
神禹岣嶁山碑
韓昌黎集　朱子韓文考異　丹鉛續錄　弇州山人稿　石墨
鐫華　跋譽　古今書刻　瑯琊代醉編　金石史　金石文字
記　楊用脩禹碑歌楊慎　楊用脩禹碑三跋楊慎　庚子銷夏記孫承
廬山上霄峰禹刻石紀功碑
水經注　一統志　古今書刻
大禹岣嶁刻字名山記
禹篆金石表　丹鉛總錄

巫山峰頂古篆 未内神品目

堯帝室題字 帝王七聖記

周穆王刻石

集古錄 金石錄 復齋碑錄 葉石林跋 施宿跋 宋興傳

漢集 宋李中祐記 金薤琳琅 丹鉛總錄 石墨鐫華

至續記 金石文字記 庚子銷夏記補遺

比干墓字

水經注 石公弼跋 洪丞相隸續 吳隸字原 七修類稿

石墨鐫華

延陵墓字

集古錄目 集古後目 秦淮海字 廣川書跋 歐陽文忠集

困学記聞 蘆浦筆記 學古編 丹鉛外集 石墨鐫華 書

書記史 庚子銷夏記

老子篆書道德經 金壺記

佳城銘 廣川書跋

六藝之一錄目錄卷二

第三十一卷

秦詛楚文 碑文

湫淵 廣川書跋

亞駝 廣川書跋

巫咸 廣川書跋

集古錄 續東坡詛楚文詩 金石錄 西溪叢語 廣川書跋

石林題跋二則 學古編 金薤琳琅

秦泰山刻石 碑文 金薤琳琅本

集古錄 劉斯立泰山秦篆譜序 金石錄 廣川書跋 學古

編 東里續集二則 金薤琳琅二則 金石文字記 訪碑錄

金石表 考槃餘事 名山記

第三十二卷

秦嶧山刻石 碑文 金薤琳琅本

鄭文寶記 金薤琳琅 寰宇記 六一題跋 集古錄 封演

聞見記 金石錄 廣川書跋 學古編 格古要論二則 于

欽齋集 東里續集 金薤琳琅第二條 弇州山人稿 石墨

鐫華 金石史二則 考槃餘事 金石文字記

嶧山刻字水經注

秦會稽刻字　碑文金薤琳瑯本

水經注　西溪叢語　宋施宿會稽志　金石屑　申屠駉跋

金薤琳瑯二則　日知錄

之罘山刻石　碑文史記

集古錄　集古錄目　金石錄　訪碑錄　金石略　格古要論

古今書刻　金薤琳瑯二則

瑯琊臺刻石　碑文史記

水經注　寰宇記　金石錄　金薤琳瑯　古今書刻

秦碣石刻字　碑文史記

秦始皇泰望山碑

輿地碑目　學古編

秦始皇朐山碑　殘碑二十字金石屑

秦贛榆刻石

水經注

秦於潛縣刻石

廖瑜碑碣目

秦始皇刻石

雲麓漫抄

李斯泰山碑斷本　庚子銷夏記

徐鉉摹秦嶧山銘　庚子銷夏記

第三十三卷

石經尚書殘碑隸釋本

石經魯詩殘碑隸釋本

石經儀禮殘本隸釋本

石經公羊殘碑隸釋本

石經論語殘碑隸釋本

後漢書靈帝紀　儒林傳　蔡邕傳　盧植傳　張馴傳　宦者傳　晉書載記　魏書太宗紀　高祖紀　劉芳傳　馮熙傳　崔光傳　通鑑　魏書孝靜帝紀　北齊書文宣帝紀　北周書宣帝紀　隋書經籍志　劉焯傳　水經注　洛陽伽藍記　雒陽記

第三十四卷

石經書跋

集古錄目　西溪叢語　畫墁錄　聞見後錄　天下碑錄　金石錄　廣川書跋三則　東觀餘論　張縯石經跋　洪邁容齋

石刻鋪敘　學古編　顧炎武石經考三則　杭世駿石經考異

七則

魏石經

晉書衛恒傳　魏書江式傳　石經考異

第三十五卷

倉頡廟碑 金石錄 金石略　倉頡廟碑人名 金石錄 金石略

平陽堯廟碑 水經注　濟陰太守孟郁修堯廟碑 洪适隸釋 隸釋

古刻叢鈔 古刻目 金石略　帝堯碑 隸釋 集古錄目 集古錄 金石錄 金石略

堯陵碑 水經注　成陽靈臺碑 隸釋 集古錄目 六一題跋 金石錄

一帶雲根艸堂藏書　卷第二目錄　四

東觀餘論 廣川書跋　靈臺碑陰 隸釋

冷道舜廟碑 水經注　禹廟碑 金石錄

大禹廟碑陰 金石錄 集古錄　龍門禹廟碑 金石錄 金石略

大禹廟窆石銘 金石錄 寶刻叢編 古今碑刻記　周公禮殿記 隸釋 石錄 集古錄 廣川書跋 金

金石略 金石文字記　周公廟碑 古今碑刻

老子廟碑 水經注　老子銘 隸釋 集古錄 集古錄目 金石錄

周公成王畫像 隸續　孔子見老子畫像 隸續

第三十六卷

孔廟置守廟百石孔龢碑 隸釋 集古錄 金石錄 都穆金薤琳琅 趙崡石墨鐫華 盛時泰玄牘記

金石文字記　郭宗昌金石史

魯相韓勑造孔廟禮器碑 隸釋 集古錄 金石錄 集古錄目 廣川書跋 婁機漢隸字原 金薤琳琅

石墨鐫華 金石史 書續記 金石文字記

韓勑碑陰 隸釋 金薤琳琅 後漢碑錄

韓勑修孔廟後碑 隸釋 金石錄 隸續碑目

魯相史晨祠孔廟奏銘 隸釋 集古錄 金石錄 金石史 金薤琳琅 金石文字記 石墨鐫華

史晨饗孔廟後碑 隸釋 金石史 金薤琳琅 金石文字記 石墨鐫華 書續記

魯相謁孔子冢文 金石錄 隸續　魯相謁孔廟殘碑 隸釋 隸續碑錄

孔子墓壇碑 天下碑錄 金石略　漢孔林殘碑 闕里志

一帶雲根艸堂藏書　卷第二目錄　五

聖賢墓石 集古錄 古今碑刻

漢魯相韓勑復顏氏繇發碑 天下碑錄 金石略

昔縣孔子廟碑 水經注

第三十七卷

西嶽華山廟碑 隸釋 東觀餘論 集古錄 廣川書跋 集古錄目 水經注 金石錄 金薤琳琅 金石錄二則

金石錄 金石史 弇州山人稿 金石文字記 石墨鐫華

西嶽華山亭碑 隸釋 漢隸字原 集古錄目

樊毅復華下民租田口筭碑 隸釋 漢隸字原 集古錄 集古錄目

樊毅脩華嶽碑 隸釋 金石錄 集古錄二則 集古錄目

來卑華嶽碑 水經注　華嶽祠堂碑 水經注 寶刻叢編
西嶽和山亭碑 金石略　漢西嶽石闕銘 金石略錄
堂谿典嵩高山石闕銘 金石例　嵩山太室神道石闕銘 金石文字記
開母廟石闕銘 金石文字記　少室神道石闕銘 金石文字記

第三十八卷

東海廟碑 并碑陰 隸釋 碑錄 金石錄 金石略 天下
桐柏淮源廟碑 隸釋 集古錄 集古錄目 格古要論 弇州山人稿
殽阬君神祠碑 隸釋 金石錄 集古錄 集古錄目 天下碑錄　碑陰 隸釋 金石錄
曲陽恒山廟碑 水經注　三公山碑 隸釋 錄目 集古錄 金石錄 集古

一帶雲根州堂藏書　卷第二目錄　六

無極山碑 隸釋 金石錄 六一題跋 天下碑錄 集古錄目 古今書刻
封龍山碑 天下碑錄 古今碑刻記　白石神君碑 隸釋 今碑刻 金石錄 金石文字記 古
彭山廟碑 水經注　八都神廟碑 天下碑錄
立殽阬君神祠碑 金石略

第三十九卷

沛將漢高祖廟碑 水經注　泗水亭高廟碑
漢高祖感應碑 天下碑錄　許由廟碑
二妃祠碑　比干墓碑
夷齊廟碑　汲縣太公廟碑

太原介子推廟碑
楚相孫叔敖碑 隸釋 廣川書跋 水經注二則 寰宇記 集古錄 金石文字記 集古錄目
孫叔敖碑陰 隸釋 金石錄　季札子碑
宛城范蠡祠碑　汨羅屈原廟碑
四皓碑　四皓神位刻石 金石錄 廣川書跋 東觀餘論
廣野君酈食其廟碑 水經注 二則　張公神碑 隸釋 天下碑錄 集古錄二則
光武皇帝碑　漳河神壇碑
王子喬碑 水經注　仙人唐公房碑 碑陰
隸釋 古錄目 水經注 廣川書跋 集古錄 集古今書刻　汝南張明府祠碑 水經注

一帶雲根州堂藏書　卷第二目錄　七

枝江王子喬祠銘 水經注　符縣女絲碑 水經注 後漢書
上虞縣南城碑 水經注 後漢書 諸道石刻錄 寶刻叢編

第四十卷

謁者景君碑 隸釋 金石錄 集古錄 金石略 集古錄目
景君碑陰 隸釋 金石錄　郎令景君闕銘 隸釋 金石錄 集古錄
北海相景君銘 隸釋 弇州山人稿 集古錄 石墨鐫華 集古錄目 玄牘記 金石錄 金石史 金薤琳琅
北海相景君碑陰 金石錄 金薤琳琅　敦煌長史武班碑 隸釋 集古錄目 集古錄 六
一題跋 金石錄 金薤琳琅　從事[illegible]碑 隸釋 金石錄
執金吾丞武榮碑 隸釋 金薤琳琅 集古錄 金石文字記 集古錄目

武氏石闕銘 金石錄
司隸校尉楊孟文石門頌 隸釋 金石錄 集古錄 漢隸字原 集古錄目
祝長楊訢碑 金石錄 隸續 平都侯相蔣君碑 隸釋 金石錄
丹陽太守郭旻碑 金石錄
第四十一卷
國三老袁良碑 隸釋 金石錄 水經注 天下碑錄 集古錄 金石略 集古錄目
中常侍費亭侯曹騰碑 水經注 金石錄 集古錄 金石略 集古錄目
曹騰碑陰 隸釋 吉州成侯州輔碑 隸釋 金石錄 水經注 金石略
州輔碑陰 隸釋 金石錄 州輔石墓獸膊字 金石錄

中常侍樊安碑 隸釋 廣川書跋 集古錄 立公題跋 集古錄目 金石錄目
郎中鄭固碑 隸釋 金薤琳琅 集古錄 金石文字記 集古錄目 金石錄
議郎元賓碑 隸釋 金石錄 金石略 田君碑 集古錄 集古錄目
封丘令王元賓碑 集古錄 隸續 集古錄目 漢隸字原 金石錄 石墨鐫華
王元賓碑陰 金石錄 隸續 平輿令薛君碑 金石錄 金石略 隸續
第四十二卷
冀州刺史王純碑 隸釋 金石文字記 水經注 金石錄
王純碑陰 金石錄 成皋令任伯嗣碑 金石錄
任伯嗣碑陰 金石錄 金石略

泰山都尉孔宙碑 隸釋 集古錄 金薤琳琅 集古錄目 弇州山人稿 金石錄 石墨鐫華 廣川書跋
續記 金石文字記 金石史 孔宙碑陰 隸釋 集古錄 金薤琳琅 金石 石墨
續事 金石文字記 金石史 孔德讓碑 隸釋 集古錄目 集古錄 漢隸字原 集古
孔君碑 集古錄目 集古錄 金石略 博陵太守孔彪碑 隸釋 金薤琳琅 金石錄 室
續記 文字記 金石 孔彪碑陰 隸續 碑錄 金薤琳琅
漢孔褒碑 天下碑錄 漢司農孔峽碑 天下碑錄 金石略 隸續
河東太守孔宏碑 天下碑錄 御史孔翊碑 天下碑錄 闕里記
博士孔志碑 天下碑錄 孔秉碑 闕里記
孔君碣 金石錄

山陽太守祝睦碑 隸釋 金石錄目 集古錄 集古錄目
祝睦後碑 隸釋 集古後錄 集古錄 集古錄目
車騎將軍馮緄碑 隸釋 輿地碑目 金石錄
第四十三卷
荊州刺史度尚碑 隸釋 金薤琳琅 金石錄
太尉楊震碑 隸釋 廣川書跋 集古錄 金石略 集古錄目 碑陰 隸釋 集古錄
沛相楊統碑 隸釋 金石錄 集古錄 金石略 集古錄目 碑陰 隸釋 集古錄
繁陽令楊君碑 隸釋 集古錄目 集古錄 碑陰 隸釋 集古錄
高陽令楊著碑 隸釋 集古錄目 集古錄 碑陰 隸釋 目 集古錄 金石錄

冀州從事張表碑 隷釋 集古錄 集古錄目 金石錄 隷續碑錄 漢隷字原
竹邑侯相張壽碑 隷釋 集古錄 集古錄目 金石錄 天下碑錄 金石文字記
堵陽長揭者劉君碑 金石錄 漢隷字原

第四十四卷

衛尉衡方碑 隷釋 集古錄 集古錄目 金石錄 金薤琳琅 金石文字記
浚儀令衡立碑 隷釋 集古錄目 金石錄
金鄉守長侯君碑 隷釋 集古錄 集古錄目 金石錄 金石萃 金石文字記
孝廉柳敏碑 隷釋 金石錄 集古後錄
碑陰 隷釋
淳于長夏承碑 隷釋 金石錄 秋澗集 廣平志 金薤琳琅二則 弇州山人稿 石墨鐫華 古續記 金石文字記
郎中馬江碑 隷釋 金石錄
慎令劉脩碑 隷釋 集古錄 集古錄目 金石錄 天下碑錄
北軍中侯郭仲奇碑 隷釋 集古錄 集古錄目 金石錄 隷續碑錄 漢隷字原
故民吳仲山碑 隷釋 金石錄
廷尉仲定碑 金石錄

第四十五卷

武都太守李翕西狹頌 隷釋 元豐題跋 金石錄
李翕黽池五瑞碑 隷釋 天下碑錄
李翕析里橋郙閣頌 隷釋 集古錄 集古錄目 金石錄 廣川書跋 金石略 升庵外集 金石文字記
桂陽太守周憬功勳銘 隷釋 集古錄三則 集古錄目 元豐題跋 金石錄 金石略 盧甫季記 金薤

一帶雲根艸堂藏書 卷第二目錄 十

琳琅二則 漢隷字原
周憬碑陰 隷釋 金石錄 天下碑錄 格古要論
司隷校尉魯峻碑 隷釋 水經注 集古錄 集古錄目 金石錄 金薤琳琅 古續記 金石文 弇州山人稿 金石文字記
魯峻碑陰 金薤琳琅
司空宗俱碑 隷釋 金石錄
宗俱碑陰 隷續
廣漢屬國侯李翊碑 隷釋 隷續碑錄
李翊夫人碑 隷釋

第四十六卷

玄儒先生婁壽碑 隷釋 集古錄 集古錄目 金石錄 金石萃 金薤琳琅
婁壽碑陰 隷釋
梁相費汎碑 隷釋 集古錄 集古錄目 金石錄
堂邑令費鳳碑 隷釋 金石錄 金薤琳琅
費鳳別碑 隷釋 集古錄 集古錄目 金石錄 集古後錄 金薤琳琅 金石萃
酸棗令劉熊碑 隷釋 水經注 集古錄 集古錄目 金石錄 天下碑錄 金石萃 金薤琳琅
劉熊碑陰 隷釋
高長蔡湛頌 隷釋 集古錄 集古錄目 金石錄 集 天下碑錄 金石萃
蔡湛碑陰 金石錄
溧陽長潘乾校官碑 隷釋 第樓跋 金石文字記 金薤琳琅

第四十七卷

太尉陳球碑 隷釋 水經注 集古錄 集古錄目 金石錄 金石萃 漢隷字原
陳球碑陰 隷釋
陳球後碑 隷釋
安平相孫根碑 隷釋 金石錄 天下碑錄 漢隷字原

一帶雲根艸堂藏書 卷第二目錄 十一

孫根碑陰　隸釋　復齋碑錄　漢隸字原　　童子逢盛碑　隸釋　漢隸字原　金石錄
逢盛碑陰　隸釋　漢隸字原　金石錄　　涼州刺史魏元丕碑　隸釋　錄　金石　漢隸字原
司隸從事郭究碑　隸釋　集古錄　錄目　天下碑錄　集古
幽州刺史朱龜碑　隸釋　錄　水經注　廣川書跋　集古錄　天下碑錄　集古錄目　漢隸字原　金石
外黃令高彪碑　隸釋　漢隸字原

第四十八卷

太尉劉寬碑　隸釋　東觀餘論　集古錄　天下碑錄　金石錄　漢隸字原　復齋碑錄　古今碑刻　集古錄目
劉寬碑陰　集古錄　目　金石略　集古錄　　劉寬後碑　隸釋　漢隸字原　集古錄
劉寬後碑陰　金石錄　隸續　　太尉劉寬神道二

小黃門譙敏碑　隸釋　漢隸字原　集古錄　東觀餘論　集古錄目　廣川書跋　金石錄　金石略
尉氏令鄭君碑　金石錄　金石文字記　金石略　漢隸字原
鄭君碑陰　漢隸字原　　趙相劉衡碑　隸釋　漢隸字原　金石錄
陳度碑　金石錄　隸續　　陳仲弓碑　金石錄　隸續
陳仲弓碑陰　金石錄　　司空掾陳君碑　金石錄　隸續
陳仲弓殘碑　隸釋　漢隸字原　金石錄　　郃陽令曹全碑　集古錄　石墨鐫華　金石史　金
石文字記　漢碑考　　蕩陰令張君碑　金薤琳琅　二則　弇州山人稿　金
石文字記　金石續記

第四十九卷

祝相孔耽神祠碑　隸釋　金石錄　　成陽令唐扶頌　隸釋　集古錄　集古錄目　金石
錄　漢隸字原　　唐扶碑陰　金石錄
巴郡太守張府君功德敘　隸釋　漢隸字原　金石錄
張納碑陰　隸釋　漢隸字原　復齋碑錄　　郎中王君碑　集古錄　金石錄　集古錄目　隸續
揚州刺史敦使君碑　金石錄　天下碑錄　集古錄　集古錄　集古錄目　集古錄目
太尉郭禧碑　金石錄　隸續　　郭禧碑陰
郭禧後碑　金石錄　　冀州從事郭君碑　金石錄
光祿勳劉曜碑　隸釋　天下碑錄　集古錄　廣川書跋　集古錄目　金石錄
南陽太守秦頡碑　金石錄　隸釋　水經注　天下碑錄　集古錄　漢隸字原　集古錄目

金廣延母徐氏紀產碑　隸釋　　金恭碑　隸釋
太尉許馘廟碑　十國春秋　　許氏先君祖誄碑　復齋碑錄
許司農夫人劉氏碑　隸續　漢隸字原　　孝子嚴舉碑　隸續

第五十卷

圉令趙君碑　隸釋　人稿　金石錄　漢隸字原　弇州山
巴郡太守樊敏碑　隸釋　弇州外集　金石錄　金石文字記　漢隸字原
益州太守高頤碑　隸釋　隸字原　漢　　綏民校尉熊君碑　隸釋　集古錄　集古錄目　金
石錄　漢隸字原　　荊州從事苑鎮碑　隸釋　復齋碑錄　金石錄
督郵班碑　隸釋　漢隸字原　金石錄　　戚伯著碑　隸釋　錄目　集古錄　金石錄　集古

趙相雍勸碑 隷釋 漢隷字原 金石錄
小史夏堪碑 隷釋 漢隷字原 金石錄
富春丞張君碑 隷釋 漢隷字原
郎中鄭君碑 隷釋 漢隷字原
廣漢都尉丁魴碑 隷釋
縣三老楊信碑 隷釋 漢隷字原

第五十一卷

司馬連碑 水經注
東平憲王蒼碑 水經注
樊重碑
上谷長史侯相碑
尚書袁翊碑
栢令許君清德頌
司徒袁滂碑
徵士宋子浚碑
沇州刺史薛棠碑
沇州刺史楊叔恭碑

沇州刺史班孟堅碑
謁者王殷碑
荊州刺史李剛碑
桂陽太守趙越碑
魯國孔明碑
安平趙徵碑
議郎張平仲碑
邲州刺史趙融碑
平陽侯相蔡昭碑
弘農太守張伯雅碑
溫令許續碑
陽穉令許叔臺碑
太尉掾許嬰碑
山桑文穆冢碑
喜平君碑
太傅掾橋載碑
繹幕令匡碑
司徒袁安碑

司徒盛允碑
楊彥楊禪二碑
漢太尉橋玄三碑
豫州從事皇敞碑
臨睢長王君碑
有道先君遺碑
青州刺史孫嵩碑
孫賓碩碑
司農卿鄭康成碑
張敏碑
左伯豪碑
日南太守胡著碑
新息長賈彪碑
安邑長尹儉碑
衛爲碑
佳立碑
交阯太守胡寵碑
西戎令范君墓碑

孝子王立碑
李雲碑
司馬文預碑
郭奉孝碑
華君銘
張平子墓碑
介休郭有道碑
范巨卿碑
梁凞碑
袁梁碑
太尉橋玄碑 廣川書跋 古今書刻
張平子墓碑 集古錄 金石錄二 集古錄目 集古跋錄
陰縣郭先生碑 集古錄 隷釋 集古錄目 金石錄 漢隷字原
郭有道碑 天下碑錄 石墨鐫華 金石略
范式碑 隷釋 金石錄 天下碑錄 金石略 集古錄目 金薤琳琅 漢隷字原

桂陽太守許荊碑 後漢書　大臣程詡碑 後漢書
賓貴人碑 後漢書　崔瑗墓碑 後漢書
崔寔碑 後漢書　桓彬碑 後漢書
范冉墓碑 後漢書　貝丘長程伯言碑 隸字記
北海苑孟舉碑 隸字記　耿球碑 隸字記
耿勳碑 隸續 漢隸字原　司隸校尉楊淮碑 漢隸字原
江州宰王長盧豐碑 漢隸字原　豫州從事尹宙碑 金石文字記
秦君碑 金石文字記

第五十二卷

序彰長新碑 金石錄 漢隸字原 隸續　臨朐長仲君碑 金石錄
益州刺史許君巴郡太守劉君碑 金石錄 隸續
張侯殘碑 金石錄　楊君殘碑 漢隸字原
後漢殘碑 集古錄 集古錄目　馮煥殘碑 隸釋 碑陰 同上
幽州刺史馮煥神道 隸釋　豫州刺史馮煥誥 隸釋
益州太守無名碑 隸釋 碑陰 隸釋
柳陽令宋君殘碑 隸釋 金石錄目　防東尉司馬季德碑 金石錄 漢隸字原 隸續
處士嚴發殘碑 隸續 漢隸字原　司徒掾梁休殘碑 隸續 訪碑錄
任君殘碑陰 隸續　河南尹蘇君碑頌 金石錄

膠水縣王君廟門碑 金石錄 隸續　西平令楊期碑 天下碑錄
征西大將軍楊瓘碑　邊蔱碑
黃龔碑　上谷太守楊秤碑
敏角碑　賈敬碑
李固碑　劉班碑 天下碑錄 訪碑錄
蘇武功碑 天下碑錄 金石略　太守樊演碑
司徒劉奇碑　劉寬碑
丁儀碑　兗州從事丁仲禮碑
陳留太守程封碑　執金吾高襄碑

太尉高峻碑　彭府君碑
劉熙碑　御史大夫鄭君碑
尊士倪壽碑　少傅何君碑
山陽太守碑 金石略 天下碑錄　筑陽侯相景豹碑
侍中王遵碑　僕射荀公碑
封觀碑 訪碑錄　恭昭碑
嚴君平廟碑　王襄墓碑
南昌太守谷所碑　青州刺史劉禹碑
胡騰碑　楊侯伯墓碑 天下碑錄 金石略

馬援廟碑 天下碑錄
蕭何碑 金石錄

丞相陳平碑 訪碑錄 金石錄
大司農陳群碑

邊韶碑
牂柯太守張子陽碑

犍為太守楊洪碑 輿地碑目

題名

學師宋恩等題名 隸釋 漢隸字原
文翁學生題名 集古錄 金石錄

平原東郡門生題名 隸釋
故吏應酬等題名 隸續 漢隸字原

梁吏張玄殘題名 隸續 漢隸字原
龍門禹廟題名 隸續

公乘伯喬殘題名
繁長張禪等題名

韓勅孔林刻碑題名
武都丞呂國已下題名

高朕石室六題名
公乘校官掾王幽題名

酒泉題名
門生沛國蕭刻題名 水經注

掾杜岐等題名
太守張景題守

博士題字 漢隸字原
洪農太守張君題字 漢隸字原

第五十三卷

建平郫縣碑 隸續 漢隸字原
蜀郡守何君閣道碑 隸釋

開通褒斜道碑 漢隸字原
南安長王君平鄉道碑 漢隸字原

青衣尉趙孟麟羊竇道碑 隸釋 漢隸字原

漢安長陳君閣道碑 漢隸字原
廣漢長王君治石路碑 隸釋 漢隸字原

馮君閣道碑 隸續
宛蓋里碑 水經注

關林山碑 水經注
王君造四縣邸碑 水經注

蜀郡屬國辛通達李仲曾造橋碑 隸釋

廣漢太守沈子琚縣竹江堰碑 隸釋 漢隸字原

都鄉正街彈碑 隸釋 漢隸字原 水經注 金石錄

益州太守城壩碑 隸釋
洛陽太守北界碑 水經注

石門銘 水經注
冀州北界碑 水經注

幽冀二州界石文 水經注
大石櫃碑 水經注

洛陽橋石柱銘
洛陽南界碑

鄭波頌碑
梧臺里碑

曲江瀧中碑
古司馬城鐵碑

河東地界石記
首山侯氏碑

麒麟鳳凰碑 隸釋 金石錄
中部碑 隸釋 漢隸字原

是邦雄桀碑 隸釋
仲秋下旬碑

黃龍甘露碑
真道冢地碑

鄭子真宅舍殘碑
舜子巷義井碑

義井碑陰
劉讓閣道題字

詔賜功臣家字　張休涯涘銘
窆石銘 金石録 廣川書跋
第五十四巻
鄭三益闕銘　會稽東部都尉路君闕銘 金石録 隸釋
南武陽功曹闕銘 金石録　雒陽令王稚子二闕 金石録 隸釋
豫州刺史路君二闕　孝子董黯闕
右侍無名人墓闕　馮使君墓闕銘
永樂少府賈君闕銘 金石録 集古録 集古録目　益州太守楊宗墓闕銘
益州太守高頤二闕　鉅鹿太守金君闕

不其令董恢闕 隸釋 漢隸字原　高直闕
瑯琊相王君闕　武陰令高君闕
車騎將軍闕銘　小黄令徴試博士闕銘
陽都長徐君闕　沛相刺門亢史闕文
上庸長闕文　丁房闕
綿竹令王君神道 隸釋 漢隸字原 金石録　蜀郡太守任君神道
蜀郡屬國都尉王君神道 金石録　文阯都尉沈君二神道
益州太守楊宗墓道　清河相張君墓道 隸釋
上庸長司馬孟臺神道　韋氏神道 隸釋

征南將軍劉君神道 隸續　侍中楊文甫神道 隸續
原武典農高君神道 寰宇記　漢平陽府君叔神道
涪陵太守龐公神道　汝南上蔡令神道
張賓公妻穿中二柱文　逢府君墓石柱篆文
司徒甄邯墓石　中令楊暢墓碣
刺史李頌碣　馮歆墓碣
張冀碣　江原長進德碣
羅含誌　羅訓墓志
陽朔甎字　五鳳二年殘字 石墨鐫華 金石文字記

居攝墳壇刻石　剛卯 漢書
貞石銘 晉書載記　章和石記 金石録
鹿君碑 謝君碑 范君碑二 梓潼城碑 集蓋園筆記
永平瓦文 汝伯寧文甎 曹叔文甎文 隸續
永元十六字 漢隸字原　延年益壽塼字 隸續
永初官盤文 漢隸字原　永建刻銘 廣川書跋
天祿辟邪字 集古録 廣川書跋 金石録　种氏石虎刻字 隸續
文阯刺史石手字 漢隸字原　五君桮柈文 漢隸字原
武氏石室畫像 金石録 漢隸字原 隸釋　伏尉公墓中畫像 漢隸字

雍正令殘畫碑

第五十五卷

魏受禪碑 碑文 隸釋 水經注 劉禹錫嘉話 集古錄 集古錄目 隸古復錄 金石略 石墨鐫華 [illegible]記 金石史

魏公卿上尊號表 碑文 隸釋 集古錄 集古錄目 石墨鐫華 金石史 金石文字記

魏尊號奏碑陰 復齋碑錄

魏大饗碑 碑文 隸釋 水經注 集古錄目 金石錄二則 漢隸字原

魏修孔子廟碑 碑文 隸釋 水經注 集古錄目 金石錄 隸字原 弇州山人稿 石墨鐫華 [illegible]記 金石文字記

典論刻石 洛陽記 石經考異

魏司馬子盛廟碑 水經注

李勝石鉤銘 水經注

葉公廟碑 水經注

賈逵祠碑 水經注 集古錄 集古錄目 訪碑錄

繁寧碑 水經注 隸字記 金石略

鄗原碑 水經注 隸字記 金石略

學生塚碑 水經注 集古錄 集古錄目

殄虜墓碑 水經注

黃權冢碑 水經注

第五十六卷

呂君碑 碑文 隸續 集古錄目 漢隸字原

新野侯碑 金石略

劉盆碑 天下碑錄

卞統碑 金石錄

太妃鄧氏碑 金石略

襄州劉君碑 金石略

太僕荀君碑 金石錄

孫夫碑 金石略

曹仁紀水碑 荊州記

曹真祠堂刻石 述征記

虞歆碑 會稽典錄

徐庶碑 水經注

何伯申碑 訪碑錄

韓陵碑 訪碑錄

毋丘儉碑 訪碑錄

鍾繇碑 天下碑錄

程沖碑 天下碑錄 寰宇記 金石略

袁渙碑 天下碑錄

王賢思碑 天下碑錄

常通碑 天下金石志

羊續碑 天下金石志

穆祚碑 天下金石志

馮勳墓碑 天下金石志

王恒碑 天下金石志

耿氏三冢誌 天下金石志

陸康墓碑 天下金石志

太保任公神道 金石錄

滿寵碑 金石略

修老子廟銘 隸續 漢隸字原 集古錄

周公禮殿石題記 金石略

伊闕左右石壁銘 水經注

千金堨石人銘 水經注

慶陵堨表 水經注

論漢晉碑 東觀餘論 金石文字記

吳

吳大帝碑 廣川書跋

吳國山碑 集古錄 集古錄目 金石錄 續跋 石刻錄 雲麓漫鈔

吳巖山紀功碑 集古錄目 金石錄 集古錄跋 弇州山人稿 [illegible]記 金石史 金石文字記

谷府君碑 六一題跋

臨海侯相谷君碑 金石錄

凌統碑 寰宇記

陶基墓碑 輿地碑目

思賢碑 豫章記

六里山石刻 輿地碑目

蜀

鄧芝闕 貴古紹志外

諸葛亮紀功碑 北史

姜維碑 輿地碑目

第五十七卷

晉立太公碑 水經注 金石文字記 金石刻 廣川書跋

悟真先生碑 水經注

呂仲理碑 水經注

司馬士會碑 水經注

諸岳墓碑 水經注

丁穆碑 水經注

杜元凱碑 水經注

襄陽城南三碑 水經注

羊祜墮淚碑 水經

胡烈碑 水經注

諸葛武侯傳宅銘 水經注

張平子碑 碑文 隸釋 集古錄目 金石錄

晉立游述碑 金石錄 寶刻叢編

游述碑陰 金石錄

晉立陸暐碑 集古錄目 南豐 集古錄 金石略

司馬整碑 集古錄 廣川書跋 金石錄

南鄉太守碑陰 集古錄

南鄉建國碑 金石錄

鄭烈碑 集古錄目 隸續 金石錄

彭祈碑 金石錄 金石略

彭祈碑陰 金石錄

雲南太守碑 金石錄

陳先生碑 集古錄目 墨池編 金石錄

尉氏令陳君碑 集古錄目

金鄉長薛君碑 金石錄

裴椎碑 金石錄 金石略

向凱碑 金石錄

成公重墓刻 金石錄

陸喈碑 集古錄 金石略 集古錄目

竺使君碑 復齋碑錄 金石志 天下

謝重墓碑 復齋碑錄

紀穆侯碑 集古錄目 碑錄 復齋

廣漢侯葛君碑 訪碑錄

史侯石柱 諸道石刻錄

呂府君墓誌 復齋碑錄

毋雅碑 集古錄目 復齋碑錄

都鄉侯斷碑 復齋碑錄

周處碑 金石略 常州山人稿 石墨鐫華 古蹟記

司馬駿碑 晉書

唐彬碑 晉書

閻纘碑 晉書

陶侃碑 晉書

陶侃碑 晉書

高原碑 北史

阮籍碑 訪碑錄

王戎碑 金石略 廣川書跋

郭文碑 訪碑錄

暨遜碑 訪碑錄 碑目

王祥墓碑 輿地碑目

曹横墓碑 輿地碑目

楊亮墓碑 輿地碑目

殷宗仲德政碑 輿地碑目

王猛碑 寰宇記

孝婦嚴氏碣 訪碑錄

安邑令徐君碑 金石錄

丁璣碑 金石略

子151-039

陳武王碑
老父嚴氏碑
盧茂碑
陳壽墓表
周秖墓石柱題
李憙碑
顏含碑
路君墓石闕文
單數德政碑
張愷碑
成陽卞公墓誌 諸道石刻錄
史府君墓志
益州雝府君碑 輿地碑目
史典墓志
順陽王碑
胡奮碑 元和郡縣志
包府君神道碑 墨池編
孔翊清德頌 天下金石志

桓溫墓碑
荀勗碑
北嶽祠靈頌 金石略
興元新路記 輿地碑目
泰山君敃高禮碑 金石錄
青山君神頌 金石錄
石柱文 金石略
晉義陂靈石柱日記 復齋碑錄
赤松子山石銘 碑碣目
豐年碑 碑碣目
偽漢司徒劉雄碑 金石錄 金石略
偽趙浮圖澄造釋迦像碑 金石錄 金石略
偽趙横山神李君碑 金石錄 金石略
偽趙西門豹祠殿基記 金石錄

後秦鄧艾廟碑 水經注 集古錄 金石錄 廣川書跋

六藝之一錄目錄卷三

第五十八卷

宋

宋武帝受禪壇記 金石略 輿地碑目　宋武帝檄譙縱文 金石錄

宋文帝神道碑 集古錄 金石略　凌歊臺碑 古今碑刻記

劉勔廟碑 水經注　王琳碑 廣川書跋

羅含碑 金石略　宗慤母墓誌 集古錄目 金石略 集古

謝濤墓銘 復齋碑錄 天下金石志　張濤女墓誌 復齋碑錄 寶刻叢編

石門頌 復齋碑錄　湘宮寺水陸田記 復齋碑錄

齊

石帆銘 輿地碑目

海陵王墓誌 集古錄 東觀餘論 集古錄目 步虞寺跋

劉安廟碑 水經注　金庭館碑 集古錄目 諸碑錄

褚伯玉碑 南史　蕭穎胄碑 復齋碑錄

芸亭碑 輿地碑目　紀僧真遺像題 復齋碑錄

周僧徹遺像記 復齋碑錄

梁

梁元帝廬山碑 廬山碑略　太祖神道碑 輿地碑目

廬陵王銘 廣川書跋　延陵季子二碑

梁改道溪碑 金石錄　重立羊公碑 金石錄 集古後錄 復齋碑錄

劉瑊碑 南史　盛紀遺碑 訪碑錄 碑碣目

始興忠武王碑 復齋碑錄　鄱陽忠烈王誌 復齋碑錄

安成康王碑 復齋碑錄　蕭懿墓碑 汝南詩話

蘭欽德碑 輿地碑目　陶弘景碑 金石略

陶隱居墓誌 復齋碑錄　張光師碑 諸道石刻錄

永陽王敬太妃誌 復齋碑錄　永陽昭王墓誌 復齋碑錄

已東敬武公碑 天下金石志　建安敏侯碑 天下金石志

陸倕墓誌 復齋碑錄　許府君墓誌 復齋碑錄

臨川靖惠王神道 復齋碑錄　新渝寬侯神道 復齋碑錄

梁平忠侯神道 復齋碑錄 天下金石志　建安敏侯神道 復齋碑錄

范府君神道 復齋碑錄　史府君神道 復齋碑錄 輿地碑目

茅君碑 金石略 元豐題跋 集古錄目 復齋碑錄

許長史舊館壇碑 集古錄目 金石文字記 諸道石刻錄 金石略

長沙館碑 茅山碑略　汶陽觀碑 隸字記

簡寂觀碑 輿地碑目　王司山清虛館碑 東觀餘論

華陽石碣頌 復齋碑錄

開善寺智藏法師碑 集古錄 東觀餘論 集古錄目 金石畧 諸道石刻錄
招隱寺刹下銘 集古錄目 金石略　檀溪寺禪房碑 集古錄目
麦積山七佛龕銘 金石略　智者法師碑 輿地碑目
孝敬寺刹下銘 輿地碑目　士林館碑 南史
鍾山擴中銘 唐書　羅浮山銘 集古錄目
江淹碑 金石畧
陳
蔡景歴碑 南史　顧野王祠碑 天下金石志
張慧湛墓誌銘 集古錄 集古錄目　善慧大士碑 復齋碑錄

善知闍棃碑 諸道石刻錄　惠集法師碑 諸道石刻錄
陳居慧仙銘 集古錄目　攝山棲霞寺碑 古蹟記
徐陵報德寺塔銘 輿地碑目　周弘正報德寺碑 輿地碑目
第五十九卷
北魏
太延御射碑　郊天壇碑
勒宣時事碑　靈丘御射碑
孝文北巡碑　魏高祖揖武碑
永固堂碑　魏定鼎碑

後魏宣武帝御射碑　大代華嶽廟碑
脩華嶽廟碑　中嶽碑
堯廟碑　孝文帝弔比干文
比干文碑陰　孔子廟碑
李仲璇脩孔子廟碑
太公呂望碑　升仙太子碑
明元皇后杜氏碑　保太后碑
文成太后碑　郭太妃碑
盧魯元碑　衛操碑

穆亮碑　大鴻臚鄭胥伯碑
太尉于烈碑　鄭羲碑
鄭羲上碑　車騎大將軍邢巒碑
淮陽太守梁鑒碑　齊兗二州刺史傅公碑
劉使君德化頌　兗州刺史元匡碑
瀛州刺史孫惠蔚墓誌　兗州賈使君碑
定州刺史在兗頌　司空元暉碑
太守張猛龍碑　望都令侯宗碑
廣平穆王碑　范陽王誨碑

賀拔岳碑　兗州李使君碑
僧會碑　斛斯疋碑
征東將軍業宣碑　後魏張善碑
中山太守常通碑　元成碑
鎮東將軍劉乾碑　汝南王碑
北海王拜石碣　後魏李僧碑
余鄉縣令徐公碑　章安太守呂公碑
司徒斛律斯公碑　并州刺史王坦碑
車騎將軍韓非碑　崔浩碑

如君碑　張夫人墓誌
岐州刺史王役墓誌　祇洹碑
麒麟碑　石門銘
登雲峯山詩　天柱山東堪石室銘
鄭道昭哀子詩　松巢公興溫泉頌
龍門山碑　比閣神寶修閣城銘
瑤光寺碑　聖母寺碑
崇光寺碑　化政寺石窟銘
三級寺碑　神龜造像碑

比閣神寶造像記　邑義千人造像記
孟思文造像碑　房景淵造像記
石像記　造三級浮圖碑
御史臺寶塔頌　碑浮圖石蓋銘
庚戌教戒經幢記　爾朱榮慶見碑
孝女碑　五級浮圖碑

第六十卷

西魏
瀛州刺史長孫稚碑　司空匡穆周公碑

二像碑
東魏
東平太守劉覇碑　相州刺史徐雅碑
趙貴碑　滕州刺史祖淮碑
高翻碑　張列碑
賈思同碑　張早墓誌
張奢碑　魏蘭根碑
瀛州刺史李公碑　樂陵太守劉公碑
安州刺史赫連相碑　韓陵碑

興州刺史閻寶璣紀德碑　敬君像頌
大覺寺碑　碑陰　造寺碑
崇光寺記　造石碑像記
造石觀音像記　劉起貴造像記
造元彥造像記　比丘曇妙造像記
造石像碑　造石塔記
任城王造浮圖記　定國寺浮圖碑
共城石像碑　征虜閭孝侯碑
徐穆之碑

北周
華嶽廟碑 金石錄 玉清記 石墨鐫華 金石文 金石文字記
河瀆廟碑　延壽公碑
豆盧恩碑　康忠公王雄碑
吳武公尉遲綱碑　雲州刺史胡歸德碑
儀同碑　庸甫公神道碑
折克行墓碑　楊忠碑
韋孝寬碑　拓拔府君墓誌
普六如忠墓誌　烏丸僧脩墓誌

普羅刹碑　大宗伯唐瑾碑
故儀同陳毅志　立秦始皇碑
大像碑　于寔靈塔頌
常樂寺浮圖碑　宇文衆造像碑
降魔寺碑　嵩陽寺碑
麥積山應乾寺靈龕七佛龕銘
第六十一卷
北齊
帝堯碑　夫子廟碑

天柱山銘　蒙山碑
雲峯山題記　西門君碑
郁久閭業碑　華陽公主碑
長樂王尉景碑　白長命碑
司空趙起碑　贈司空趙奉碑
宜陽國太妃傅氏碑　赫連子悅清德頌
李威碑　後魏育公碑
隴東王胡長仁碑　邸珍碑
楚陽太守張樂碑　兗州刺史劉傑碑

隴東王感孝頌　建陵山脩靖館碑
搥法師碑　大安樂寺碑
崇因寺碑　馮翊王平等寺碑
唐邕造寺碑　碑樓寺碑
會善寺碑　大佛寺碑
柏里寺碑　少林寺碑
南陽寺碑　正覺寺重脩佛殿二記
二祖大師碑　二聖龍華讚佛碑
朗公道場碑　鳩琢山禪房記

三像頌　天保造像碑
年道志造像碑　郭道尊造像記
孫士淵造像記　石窟門造像碑
須昌縣玉像記　皇建造像碑
石像詩頌　關亮造像記
造石像記　邑義人造像記
趙習和造像碑　天統造石像記
鎮國大銘像碑　唐邕造像碑
臨淮王造像碑　張賈造像記

觀世音石像碑　開明寺彌勒像碑
賈羅侯造像碑　宋洸和造像記
宋使君像碑　高隆之造像記
龍門山造像記　九級塔像銘
常山義七級碑　永樂十六角題名
石浮圖記　龍華寺造浮圖碑
造雙塔碑　造石經幷記

第六十二卷

隋

禹廟殘碑　老子廟碑
孔子廟碑　平陳碑
爾朱敞碑　源使君碑
呂龜碑　臨漳趙公清德頌
徐州張長史碑　廣業郡守鄭君碑
九門令李公清德頌　董明府清德碑
上柱國韓擒虎碑　梁州使君陳茂碑
文儒先生劉炫碑　欒州使君徐公碑
正義隆公豆盧愉碑　洺城縣令段君碑

兵部尚書段文振碑　司徒觀德王楊公碑
內史令鄭譯碑　儀同府參軍黃山碑
大都督袁君碑　左僕射元長壽碑
弘義明公皇甫誕碑 集古錄目 金石錄 東里集 弇州山人稿 金薤琳琅 石墨鐫華
梁洋德政碑　鉗耳文徹清德頌
梁執威德政碑　海陵公賀若誼碑
安喜公李使君碑　張文翊碑
楊素碑　令狐熙碑
房彥謙碑　寧建業文基墓誌

開府崔弘安墓誌　驃騎楊瑞墓誌
車騎虞弘墓誌　五原國鄭太夫人墓誌
司使君墓誌　張光墓誌
大將軍梁恭墓誌　開府賈義墓誌
上儀同楊楷墓誌　齊國楊太夫人墓誌
周羅睺墓誌　侍郎柳旦墓誌
賀蘭才墓誌　太守上官政墓誌
刺史劉猛墓誌　開府鄭煥墓誌
安喜齊公姜濟墓誌　大將軍姚辯墓誌

太守元鉦墓誌　光祿卿徐賣墓誌
北絳公蕭夫人墓誌　包愷墓碣
王威猛墓誌　滎澤令常醜奴墓誌
鷹揚郎將梁羅墓誌　總管侯夫陳頠墓誌
衛尉卿宮岌墓誌　處士羅靖誌
興國寺碑 集古錄目 南豐集古錄 集古後錄
興國寺碑陰 金石錄 集古後錄　興福寺碑
龍藏寺碑 歐陽文忠集 石墨鐫華 集古錄 金石文字記 集古錄目 金薤琳琅
安定縣言寺碑　太平寺碑

午那寺碑　涇州興國寺碑
化善寺碑　蒙州普光寺碑
啟法寺碑 金石錄 南豐題跋 蔡忠惠公集 集古錄目 集古錄 集古後錄 集古錄目
修禪道場碑　隆聖道場碑
西林道場碑 金石錄 金石錄跋 歐陽文忠集 益公題跋 集古錄 集古錄目
洪愛寺碑　善質寺碑
揚伽寺碑　文帝舍利塔銘
修舍利塔碑　趙君寶塔碑
舍利塔銘　賈春英浮圖碑

栖巖道場舍利塔碑　願力寺寶七級浮圖銘
願力寺舍利寶塔銘　願力寺舍利寶塔函銘
江夏縣緣果道場磚塔下舍利記
天寧寺塔幢　勝緣寺舍利石塔銘
智果寺舍利塔銘　同州塔銘
恒嶽寺舍利塔銘　横山頂舍利塔銘
寶積寺塔銘　趙紹造像碑
邪國公鎮國大像碑　賈齊智造像碑
正解寺造像碑　劉量銘造像碑

造像碑　李氏像碑
王明府造像碑　唐高祖造像記
信行禪師碑　聖泉寺真應禪師碑
李淵為子祈疾疏 石墨鐫華 金石文字記
同州塔銘　益州至真觀碑
紫微觀碑　顧崇觀碑
順帝紀碑　平都治碑
青城山碑　天龍山碑
潞州頌德碑　梁公堰紀功碑

景陽樓井欄銘 金石萃 集古錄 元豐類藁 集古跋錄
第六十三卷
唐碑刻一 初唐
紀功碑　登封紀號碑
小字登封紀號碑　述聖紀
昇中述志碑　封中嶽碑
封祀壇碑　太宗賜少林寺教書
昭陵刻石文　贈高頻禮部尚書詔
贈比干詔　追尊玄元皇帝詔

紀泰山銘　龍角山紀聖銘
司刑寺大脚跡勅　武后少林寺勅書
明皇賜牧宰勅　夢真容勅
玄宗真容應現制　盧奐廳事箴
盧奐謝表批答　聖宮石臺勅書
啟聖宮臺勅　群臣請立道德經臺批答
令長新戒 集古錄 石墨鐫華 金石錄 集古錄目 四則 金石萃 諸道石刻錄
褒封四子勅　封孔子弟子詔
唐揮錄令勅　明皇賜上黨故吏勅書

明皇哀册文　唐玦誥
顏惟正并商夫人謁告　魏國公廷先誥
諡文宣追封兗公奇詔　僧惠齊乞題塔額表批答
勸農勅　豪州勸民栽桑勅碑
德宗政刑箴　巡章左神策軍紀德碑
唐高祖駐馬佛堂碑
唐碑刻二　御製　御書
太宗登逍遥樓詩　御製魏鄭公碑
帝京篇　晉祠銘

温泉銘　三藏聖教序
高宗三藏聖教序記　萬年宮銘
萬年宮碑陰題名　王行滿三藏聖教序并記
褚遂良三藏聖教序并記　揮懷仁三藏聖教序并記
御製明徵君碑　金石錄　隸續記　金石文字記　御製李勣碑
道藏經序　睿宗書武士彠碑
睿宗書順陵碑　栖巖寺詩
幸明居寺詩　武后游仙篇
中宗龍興聖教序　中興聖教序碑

睿宗老子孔子顔子贊
明皇書涼國長公主碑　金石錄目　石墨鐫華　金石錄　金石史　余州山人稿
明皇行次成皋詩　御注道德經
明皇御注孝經　金石錄　金石文字記　余州山人稿　石墨鐫華
御書金仙長公主碑　賜道士孫守沖詩
上黨啟聖宮頌　御製武部尚書楊珣碑
鶺鴒頌　上黨宮宴群臣故老詩
明皇謁玄元廟詩　御書裴光庭碑
玄宗登逍遥樓詩　貞順皇后武氏碑　集古錄目　碑陰　東觀金石錄

德宗御製敘秀實碑　麟德殿宴群臣詩
送張戎封運鎮詩　御製華岳紀功德碑
第六十四卷
唐碑刻三　文廟
虞永興孔子廟堂碑　集古錄　山谷集三則　金石錄　清容居士集　金薤琳琅　石墨鐫華　隸續記　金石
又　金石文字記
崔行功宣尼碑　金石錄　石墨鐫華　隸續記　金石史
孔子廟詔表碑　石墨鐫華　隸續記　金石文字記　襄州孔子廟堂碑
益州孔子廟堂碑　唐封文宣祠碑

孝邕脩孔子廟碑 金石錄 兗州續集 石墨鐫華 金石文字記
美原夫子廟碑　鄠縣脩文宣王廟碑
程主興明故書先聖文宣王頌碑
縉雲縣孔子廟記　文宣王新三門記
史惟則孔子廟碑　明州文宣王廟碑
扶風文宣王廟記　范陽新置文宣王廟碑
封宗孔宣父故事碑　處州孔子廟碑
襄州文宣王廟記　鄭楚南文宣王廟記
唐封孔子為文宣王冊　劉禹錫文宣王新廟碑

鄆州文宣王廟碑　許州文宣王廟記
定州文宣王廟記　黃州脩文宣王廟記
孔溫裕脩孔廟碑　鄭吉文宣王新廟碑
葛諷脩文宣王廟記
唐碑刻四 石經
唐石經
石墨鐫華二則　朱彝尊唐國子學石經跋
金石文字記四則　朱彝尊宋京兆府學石經跋
張參五經文字

金石文字記一則　石經考異五則
唐元度九經字樣
金石文字記一則　石經考異三則
第六十五卷
唐碑刻五 祠廟
立康平廟碑　魯內府廟碑
諸葛武侯祠廟碑　少姨廟碑
啟母廟碑　八都壇實錄碑
昇仙太子碑　周許由廟碑

紀信廟碑　堯廟碑
光武皇帝碑　北嶽府君碑
河侯新祠頌碑　吳季子廟碑
北嶽碑　唐老子廟碑
唐東方朔廟碑　唐立光武皇帝廟碑
北嶽真君碑　青城山丈人廟碑
南嶽真君碑　玄元皇帝廟頌碑
華嶽真君碑　北嶽恒山碑
后土神祠碑　唐老子廟碑

老子聖母碑　　尉遲迥廟碑
潁考叔祠碑　　魏文侯廟碑
華嶽精享昭應碑　金石文字記　弇州山人稿　石墨鐫華
北嶽廟碑　　廣成子廟碑
關龍逢廟碑　　漢樊君祠堂碑
宓子賤廟碑　　安天王碑陰
金天王廟靈異述　　賈至宓子賤碑
蜀先主廟碑　　張惡子廟碑
比干廟墓碑　　巫馬期廟碑

呂公祠廟碑　　晉郗太尉祠廟碑
徐偃王廟碑　　、徐偃王廟碑陰記
司命真君碑　　延陵季子廟碑
河瀆祠碑　　崔巨高廟碑
嚴將軍祠廟碑　　會稽山神祠堂碣
郭汾陽廟碑　　姜嫄公劉廟碑
先主廟碑　　鹽池靈慶公祠碑
白楊新廟碑　　張中丞許南將進廟碑
南海神廟碑　　梁山廟碑

蜀丞相諸葛武侯祠堂碑
白將軍廟碑　　狄梁公祠堂碑
、羅池廟碑　金石錄　六一
黃陵廟碑　金石錄　六一題跋　廣川書跋二則
韓愈徐偃王廟碑　　新脩虞舜廟碑
禹穴碑　　馬先生廟碑
陽山祠神二碑　　靈應廟碑
南瀆廣原公碑　　蜀相諸葛公碑
周公祠靈泉碑　　天王廟碑

伏波廟碑　　鎮南將軍劉表墓碑
唐劉表碑陰　　子既侯廟碑
蜀先主廟碑　　張將軍新廟碑
修北嶽廟殘碑

第六十六卷

伏羲廟碑　　堯帝祠碑
、箕子祠碑　　古義士伯夷叔齊碑
鄭子產廟碑　　岱嶽天齊王靈應碑
夏禹廟碑　　脩中嶽廟碑

要冊湫神祠碑　淮瀆廟碑
沐澗魏夫人碑　廣順王廟碑
華君廟碑　汾州創置城隍廟碑
西楚霸王廟碑　重立徐偃王廟碑
立傅說廟碑　漢董子祠碑
祖將軍廟碑　烏雷廟碑
孝烈將軍木蘭廟碑　濟瀆廟碑
武安君白公廟碑　濟安侯廟碑
重修忠懿王廟碑　鄭司農二碑

漢文範先生陳公碑　陳太丘祖德碑
蜀守李公碑　立梁宣帝明帝二陵碑
重建顏含碑　立晉顏含大宗碑
立衛伯玉遺愛碑　漢李固碑
重立周孝侯碑　魏州狄仁傑生祠碑
中書令張九齡廟碑　刺史杜敬生祠碑
戶部尚書楊瑒廟碑　忠烈段太尉廟碑
顏真卿廟碑　永興公虞世南先廟碑
司徒馬璘新廟碑　太保郭敬之廟碑

郭敬之碑陰題名　顏氏家廟碑 集古錄 金石錄 匏翁家藏集 金薤
琳琅 蒼潤軒碑跋 弇州山人稿
金石文字記
成德節度王武俊先廟碑　田弘正家廟碑
相國于頔先廟碑　相國崔群先廟碑
令狐楚先廟碑　薛平增修家廟碑
相國魏謩先廟碑　司徒李絳先廟碑
北平郡王馬燧新廟碑　襄州刺史薛係先廟碑
唐碑刻六 昭陵諸碑
金石文字記 冊府元龜 醴泉縣志 石墨鐫華

僕射溫彥博碑　襄公段志玄碑
國子祭酒孔穎達碑 集古錄目 六一題跋 金石錄 東觀餘論 石墨鐫華
申公高士廉塋兆記
太尉房玄齡碑
光祿丞虞寬碑　尚書張後胤碑
汾陰公薛收碑
司空魏鄭公碑　少師崔敦禮碑
司徒李勣碑
司徒尉遲恭碑　蘭陵長公主碑

右驍衛大將軍阿史那忠碑 集古錄目 金石錄 寶刻類編 石墨鐫華
中書令馬周碑 太常卿褚亮碑
英公李勣碑 莒公唐儉碑
姜遐斷碑 許洛仁碑
監門將軍王君碑 將軍張阿難
乙速孤昭祐碑 乙速孤神慶碑
第六十七卷
唐碑刻七 畫碑
延安靖公竇誠碑 虞世南碑

杜如晦碑 徐州都督房彥謙碑
大理卿郎穎碑 集古錄目 平公官屬題名 集古錄 金石錄
尚書左丞郎茂碑 黃君漢碑
并州刺史張崇碑 宕渠令孟畧碑
逸民裴高士碑 益州長史裴鏡民碑
姜寶誼碑 太子少師竇良碑
益州長史郭福善碑 河間元王碑
李先生碑 徐州都督秦瓊碑
龍門令皇甫忠碑 獨孤使君碑

鄂襄公張公謹碑 泰州都督姜確碑
相州刺史侯莫陳肅碑 晉州刺史裴府君碑
楚哀王稚詮碑 晉昌郡王碑
隋尚書段文振碑 蕭府君碑
樊知遷碑 什鉢苾碑
思摩碑 彭城襄公劉德威碑
聞喜縣令江彥碑 司空王仁祐碑
鄧慈碑 荊州刺史尸恵碑
戶部尚書楊篡碑 魏州刺史王波利碑

大將軍崔仟碑 樂彥瑋碑
賈敦頤碑 左僕射楊達碑
紀公碑 雲麾將軍燕璽碑
乙速孤晟碑 後魏刺史劉賓碑
益州都督程知節碑 越州都督于德芳碑
趙弘智碑 蘭長史碑
許州刺史楊承先碑 司元太常伯竇德玄碑
于志寧碑 滁州刺史劉君碑
袁州都督姜協碑 郭君碑

王屋令崔公碑
監門將軍殷業碑
司禮少常伯辛良碑
曹王府典軍劉公碑
吳廣碑
武師積碑
尉遲寶琳碑
淄川公李孝同碑
司農主簿梁幹碑
徐王元禮碑
御史郝絅肘碑
幽州都督盧承慶碑
戎州刺史董寶亮碑
泰州都督韋現碑
贈僕射韋陟碑
越州長史李基碑
尹府君碑
上柱國任君碑

任正令王君碑
泰州都督竇彥辉碑
國子司業于立政碑
國子司業于可封碑
狄仁傑寧州碑
襄州刺史封公碑
趙君碑
邛州刺史狄知遜碑
揚州都督趙道興碑
箕州刺史成公碑
伊州刺史衛府君碑
冠軍大將軍楊公碑
龐君碑
護軍王君碑
明堂令于大猷碑
洛陽鄭敞碑
絳州刺史蕭宗道碑
濮州長史蕭府君碑

稷山縣梁君孝義碑
都官郎中孔昌寓碑
晉州長史韋公碑
上騎都尉相里瑞碑
祝府君碑
泰州都督唐宗碑
懷寧縣令慕容府君碑
沙州司馬楊肇碑
衛州司馬楊修碑
工部尚書姚璹碑
周并州總管宇文舉碑
崔仁綎碑
匡城令鄭府君碑
徐有功碑
太子舍人楊承康碑
洛陽尉馬克忠碑
光州都督蘇瓌碑
蘇瓌碑

左僕射劉延景碑
并州刺史崔敔祠碑 集古錄 金石錄 廣川[illegible]
王思泰碑
王美暢碑
陶狄碑
司農卿盧萬石碑
楊乾緒碑
廣州大都督成王仁碑
洪州刺史王守真碑
天水郡王傳碑
中書舍人王無競碑
馮本碑
契苾明碑

六藝之一錄目錄卷七

第一百十七卷

碑録

金薤琳琅

唐虞世南孔子廟堂碑　唐姜嫄公劉新廟碑

唐伯夷叔齊二公碑　唐洛州洛陽令鄭府君碑

唐太子少保顏君廟碑銘　隋柱國皇甫府君碑

第一百十八卷

唐臧尚書碑　唐廣平宋文貞公神道碑銘

一帶雲根州雲藏書　卷第　二

唐文貞宋公神道碑側記　唐西平郡王李公神道碑銘

隋光祿大夫姚恭公墓誌銘　唐茅山玄靜先生李君碑銘

第一百十九卷

唐天台山桐柏觀碑　隋龍藏寺碑

唐豳州昭仁寺碑　唐嵩嶽少林寺碑

唐移置龍興寺碑

第一百二十卷

唐實際寺隆闡大法師碑銘　唐少林寺靈運禪師塔碑

唐千福寺多寶佛塔感應碑　唐安國寺大達法師玄秘塔銘

邠國公功德銘

第一百廿一卷

唐靈雲居銘　唐尚書省郎官石記序

唐麻姑山仙壇記　唐[illegible]塔舍利記

唐少林寺戒壇銘　唐濟瀆廟北海壇新置祭器銘

唐虞世南破邪論序　唐顏魯公與郭僕射書

唐顏真卿湖州書

考古録

大周無上孝明皇后碑銘 附碑陰

一帶雲根州雲藏書　卷第　一

第一百廿二卷至一百廿三卷

吳越武肅王城隍廟記　宋勅賜趙州[illegible]碑

式古堂書畫彙考

米南宮書宗室崇公墓誌銘　元趙松雪書光福重建塔記

元虞邵庵書擬峴臺記　又南豐曾氏新建文定公祠堂記

元歐陽圭齋書槐公墓碑銘　元周伯溫書[illegible]夫人墓碑銘

明董思白大中丞曹公生祠碑　明張元汴書岣嶁山房記

沙州碑錄

唐宗子隴西李氏功德碑　沙州千佛洞唐李氏再修功德碑

宋秘書郎雲林黄公墓誌銘 東觀餘論　元處士雲林先生墓誌銘 倪雲林集附錄

國朝新立元儒道川倪先生祠堂碑

第一百廿四卷

孫退翁庚子銷夏記歷代碑刻題跋一

五鳳二年殘字　婁州刺史張表碑

孔廟禮器碑　魯相請置百石卒史孔和碑

魯相史晨孔子廟前後二碑　泰山都尉孔宙碑

博陵太守孔彪碑　郃陽令曹全碑

北海相景君碑 又碑陰　淳于長夏承碑

司隸校尉魯峻碑 又碑陰　執金吾丞武榮碑

竹邑侯相張壽碑　巴郡太守樊敏碑

蕩陰令張遷碑　李翕析里橋郙閣頌

白石神君碑　魏百官勸進碑

魏受禪碑　黄初勅命碑

鍾繇賀捷表　鍾繇薦季直表

隋皇甫誕碑　龍藏寺碑

唐虞世南孔子廟堂碑　五代重刻廟堂碑

虞永興破邪論　虞世南昭仁寺碑

褚遂良孟法師碑　褚遂良倪寬贊

褚遂良度人經　褚遂良小楷陰符經

褚遂良草書陰符經　高宗萬年宮銘

萬年宮碑陰題銘　睿宗景龍觀鐘銘

玄宗紀大山銘　歐陽詢醴泉銘

歐陽詢化度寺舍利塔銘　歐陽詢温虞公碑

歐陽詢九歌　歐陽詢心經

歐陽通道因碑　李邕雲麾將軍李思訓碑

李邕岳麓寺碑　李邕欽州刺史姜慧明碑

顏真卿書宋文貞公碑　顏真卿書臧懷恪碑

顏真卿書東方朔贊　顏真卿八關齋會碑

顏真卿書家廟碑　顏真卿多寶塔碑

顏真卿華岳題名　顏真卿麻姑仙壇記

顏真卿爭坐位書藁及二祭文　顏真卿書清遠道士詩及和韻

顏真卿鹿脯帖　顏魯公忠義堂帖

徐浩題經記　顏魯公書郭氏家廟碑

第一百二十五卷

庚子銷夏記之二

柳公權神策軍紀聖德碑　柳公權書程大師碑
柳公權馮宿碑　柳公權書李晟碑
柳公權書符璘碑　柳公權玄秘塔碑
柳公權小楷護命經　蘇靈芝書寶塔頌
史惟則大智禪師碑　李陽冰李氏三墳記
絳州碧落碑　王知敬書李靖碑
蘭陵公主碑　中書令崔敦禮碑
褚亮碑　尚書張甫碑
裴休書圭峰碑　張增書段行琛碑

曲阜縣文宣王廟記　陸深書陀羅尼經
高氏墓誌、澗銘佛贊　僧無可收照碑
僧建初玄奘塔銘　呂秀岩書崇教碑
羅仁顥小楷三經　宋貢士書西明寺塔銘
宋韓魏公北嶽廟記　蘇文忠書温公碑
蘇文忠小楷謝啓　蘇子瞻仙遊塔題字
蘇子瞻海棠詩斷石　米元章書顏魯公碑陰
米元章書蕪湖縣新學記　米元章天衣懷禪師碑
米元章明道觀壁記　章聖天臨殿記及天臨殿銘

黃山谷書狄梁公碑　黃山谷題元公北居軒詩
蔡君謨萬安橋記　蔡君謨荔枝譜
蔡君謨茶錄　宋翻刻高從書靈谷寺
宋高宗賜岳手詔　虞挺書遺刑殿
道士于貞菴記　僧參寥書三十六峰賦
宋元祐先生題高公墓　集韓顧書陸宣公祠堂記
金修中嶽廟碑　王庭筠書博州廟學碑
沂州普照寺興造記　元趙文敏書張留孫碑
趙文敏張留孫像贊　趙文敏書僧裕公碑

趙子昂書汲留居廟碑　趙子昂書道士孫道行碑
趙子昂書捐施題名記　趙子昂書千字文
趙子昂書妻曰石牘書譜　趙子昂書枯樹賦
趙世延書昭德殿碑一　鮮于樞書蕭山文廟碑
夏溥書默堂先生墓記　姚燧書重陽仙蹟記
趙良弼默菴記　尼泰書崇國寺碑
王龍澤履道書院記
第一百廿六卷
集錄金石序記

歐陽文忠集古錄序　歐陽棐集古錄目序
朱長文墨刻錄後序　趙德夫金石錄目序
劉斯立金石錄序　李易安金石錄後序
樓攻媿東觀餘論跋　董弅廣川書跋序
洪景伯隸釋序　洪景伯水經碑跋
洪景伯天下碑錄跋　洪景伯集古分原叙
陳直齋寶刻叢編叙　洪景伯集古錄跋
洪景伯集古錄目跋　洪景伯金石錄跋
王功載東觀餘論跋　陳思論古今石刻

陳槱論前漢無碑　陳槱論古碑跋錄
孫承澤歐陽公集古錄跋
第一百二十七卷
曹明仲格古要論序　趙子函石墨鐫華自叙
趙凡夫寒山金石林叙　盛時泰蒼潤軒序
王樂菴珊瑚網法書題跋序　顧寧人求古錄序
趙子函訪古遊記三首
第一百二十八卷
玉刻
周琥　四氏考古圖　李氏洗玉池銘
金璽　金石錄　嘯堂印錄　一切印源　一朵仲平　一草書儀　鐘鼎款識
漢銅印　漢書王莽傳　輟耕錄　硯箋手錄
秦漢小璽及官私玉印　顧氏印譜
第一百二十九卷
石刻印章
方寸鐵志全卷　朱簡　張紳書朱伯盛印譜後
夏寧學古編序　洗印法　印油法　學古編附錄
朱彝尊高氏印譜序　朱彝尊丁氏印譜序

朱彝尊猛山樓印譜序　魏際瑞印譜序
魏際瑞印冊引　陳維崧賴古山印譜序
古蓋群諸印說　鐵筆印碣　方以智印章說
第一百三十卷
硯硯
宋蘇易簡文房四譜三則　蘇東坡集二十六則
黃山谷集十三則　都穆鐵網珊瑚七十六則
法帖論述
第一百三十一卷　宋劉次莊著

法帖釋文第一卷至第六卷
第一百三十二卷
法帖釋文第七卷至第十卷
第一百三十三卷
宋黃伯思法帖刊誤二卷
第一百三十四卷
宋曹士冕法帖譜系
宋曾宏父石刻鋪叙
第一百三十五卷

宋米元章跋秘閣法帖
宋蘇東坡題法帖
宋黃山谷法帖題跋
明王世貞法帖題跋
諸家法帖書論
第一卷 法書苑一則　第二卷 寶章待訪録一則
第三卷 清河書畫舫一則　第五卷 [illegible]三則 [illegible]史一集 攻媿集一則
第八卷 米芾書史一則　第九卷 雲烟過眼録一則
第一百三十六卷

宋姜堯章絳帖平一 絳帖平二
第一百三十七卷至一百三十八卷
宋姜堯章絳帖平 三 四 五 六
第一百三十九卷至一百四十三卷
皇朝王澍淳化秘閣法帖考正十卷
第一百四十四卷
法帖諸刻跋
淳化祖石刻 [illegible]録 [illegible]録 [illegible]題跋一則
淳化閣帖 草 [illegible]録 松雪齋集 格古要論 [illegible]

二王府帖 山谷[illegible]　東大觀 太清樓帖 格古要論 [illegible]
太清樓閣帖 翰林要訣 格古要論　淳熙秘閣續帖 格古要論
長沙帖 [illegible]題跋 王氏法書苑 格古要論　黔江帖 格古要論
戲魚堂帖 翰林要訣 法書苑 格古要論　泉帖 格古要論
絳帖 王氏法書苑　新絳帖 格古要論
武岡新帖 王氏法書苑　彭州本 格古要論
烏鎮本 王氏法書苑　蔡州帖 王氏法書苑 格古要論
汝帖 寶刻叢編 東觀餘論 格古要論二則 [illegible]山人[illegible]
鼎帖 格古要論 [illegible]　星鳳樓帖 格古要論

玉麟堂帖 許刻書跋　寶晉齋帖 翁秋審跋 格古要論
羣玉堂帖 格古要論　博古堂帖 仝上
甲秀堂帖 仝上　二王帖
世綵堂帖 安曼澳題 兩明州　東書堂帖 格古要論
寶賢堂帖 泰山金石林　停雲館帖 仝上
寶翰帖 二王六十帖　青蓮閣帖　真賞堂帖
西麓堂帖　馬玉齋帖二種
法帖題跋
小字帖跋 十一題跋一則 宋拓本錄一則　跋十八家法帖 十一題跋

跋晉賢帖 十一題跋　法帖通解序 今作西皋
跋秦商法帖合索 五公題跋　跋法帖退少書後 東槎會編
跋張有書官法帖 蘇州書跋　烏方子正書官法帖 序則
評帖 辨精錄一則 格古要論一則
第一百四十五卷
汪珂玉珊瑚網所載諸帖題跋
松雪家藏淳化閣帖祖本跋
文衡山跋華氏祖石刻法帖六卷
文衡山跋華氏續校淳化祖石刻法帖三卷

華氏閣帖合璧諸跋六則
元祐搨本閣帖　劉次莊摹淳化秘本
福清李氏淳化閣帖　御賜宮本法帖
泉州帖　宋搨泉本閣帖泉一卷
秘閣續帖　大觀帖
太清樓帖　絳帖　潭帖　黔帖
汝帖　鼎帖　武岡帖　臨江二王帖
臨江戲魚堂帖　星鳳樓帖
甲秀堂帖　東書堂帖
寶賢堂集古法帖　真賞齋帖

文氏停雲館帖十跋
第一百四十六卷
皇朝王澍古今法帖跋
第一百四十七卷
蘭亭敘
唐何延之蘭亭記　宋趙彥衛雲麓漫鈔
蘭亭博議三則　宋曹宏父石刻鋪敘
王佐周府蘭亭禊圖考七則　定蘭亭帖訣歌

姜白石蘭亭偏傍考　辨蘭亭字註偕字 下具皆文 又跋
王佐蘭亭破圖記　黃潛跋蘭亭圖
宋濂跋蕭翼賺蘭亭圖　宋濂記蘭亭觴詠圖
第一百四十八卷
集古錄一則　東坡題跋二則
山谷題跋五則　寶晉英光集一則
寶章待訪錄一則　襄陽志林一則
宋高宗翰墨志一則　荊川書跋一則
蘭亭續考一則　蘭亭博議一則

姑溪題跋一則　益公題跋三則
放翁題跋四則　晦菴題跋二則
朱子文集一則　後村題跋一則
白石道人集一則　宋仲溫書趙子昂蘭亭十三跋
句曲外史一則　遜志齋集一則
弇州續稿一則　容臺集一則
弇州山人稿六則　襄陽志林一則
又弇州山人稿二則
第一百四十九卷

蘭亭博議五則　水心題蘭亭博議二則
蘭亭續考三則　洞天清錄一則
輟耕錄一則　雲烟過眼錄一則
清容居士集十則　潛溪集一則
弇州續稿一則　格古要論四則
容臺集六則　又格古要論一則
王世貞蘭亭考　五字損本蘭亭跋六則
黃鶴山樵定武蘭亭跋　趙承旨定武蘭亭十六跋
珊瑚網汪玉水跋三則

第一百五十卷 集刻
輟耕錄一百十七種蘭亭集刻
羽庵蘭亭諸帖記
玉枕本 二則　淳化本　諸蘭 二則　三米本 二則
都下本　咸都本　賈月本　悅生堂本 四則
玉板蘭亭　大業石本　金陵清凉本　永樂內府本
東陽本　江陰五本　周印蘭亭　潁上本
秘閣蘭亭　唐摹第七本　十種蘭亭　國子監本
復州裂本蘭亭 以下俱珊瑚網　玉枕蘭亭帖

神龍蘭亭叙

蘭亭偉蹟一則 以下俱臨本 米南宮書史 唐東文臨本

六一題跋 花文度拔本 寶晉英光集 褚河南臨本

揭東里集 仲蔚先生集

弇州續藁 容臺集 褚河南臨本

格古要論 黄文獻公集 宋元章臨本

汪氏集略 宋吉岳臨本 停雲館帖 薛紹彭臨本

道園學古錄 蘭亭續考 查眾本

圭鈔類稿 格古要論 趙文敏臨本

黄文獻公集 全上 鮑尚家藏集 全上

王婺度潭集 趙松雪文敏臨本 珊瑚網 文刂 趙承旨臨本

第一百五十一卷

桑世昌蘭亭考 序目 本叙 詩 詹雲

第一百五十二卷

桑世昌蘭亭考 紀原 永字八法

第一百五十三卷

桑世昌蘭亭攷 臨摹

第一百五十四卷

桑世昌蘭亭攷 審定上 審定下

第一百五十五卷

桑世昌蘭亭考 推評 法習 殊貲

第一百五十六卷

桑世昌蘭亭考 傳刻 釋禊 帖跋

第一百五十七卷

俞松蘭亭續考上

第一百五十八卷

俞松蘭亭續考下

第一百五十九卷 全上

蘭亭定武本跋 鐵網珊瑚 蘭亭舊刻題跋 鐵網珊瑚

題蕭翼賺蘭亭圖 鐵網珊瑚 禊帖摹搨 鐵網珊瑚

唐禊蘭亭墨本跋 珊瑚網

靜心本 楊傳新 虞里跋 二跋 落水本 劉跋 歐伯衡 二跋

禊帖綠閣 宋許學跋 新本 趙跋高宗臨本 人許可 蕭跋 唐摹本 句子 臨本 蔣跋高宗臨本不并詩

元趙孟頫題玉版蘭亭井 宋本五字損本 翼雲蘭亭圖

明世家跋宋搨蘭亭跋 明世安素家藏蘭亭叙

明世安跋 刻集藝搨蘭亭帖 書畫史 書跋一則 式

中一法書記一則 姜夔續書譜一則 鮮于樞 學評

題一則 曹學佺 玉日 一則 王林 熙 薫 略 評 錄一

則 陸深 觀老學 筆記 一則

第一百六十卷

一角編 董其昌跋定武禊帖二卷 跋 趙文敏文衡山跋令跋 倪雲林與仲圭畫卷 周一學跋家藏本

式古堂書彙攷蘭亭敘同

禊帖類林目録

第一百六十一卷

黃庭經

集古録三則 東西嵩史一則 寶章待訪録一則 山谷題跋一則 集古録目一則 廣川書跋五則 東觀

鐵網一則 格古要論二則 停雲館帖一則 王氏法書苑一則 弇州山人稿二則 東坡廣圖考一則 容

臺集一則 快雪堂書畫史二則 鐵網寶籍一則 大 徵明跋 祝允明黃庭經一則 青藏道人跋寫黃庭一則

一帶宋枝艸堂藏書 卷第二目録 一

樂毅論

吾衍記一則 法書苑録一則 東觀餘論一則 集古録一則 姑溪題跋一則 金石録一則 山谷題跋一

則 山谷集二則 廣川書跋四則 寶刻類編洪平齋

王淳之二跋 晦庵題跋二則 氏自題跋一則 題跋一則 嵩堂編一則 容臺

別一則

梁樂樂毅論 董其昌題 跋 唐寅跋 文徵明題 陳眉

粵雨承書賦合樂毅論 [illegible]遠記 文嘉記 程孫篆記

古摘樂毅論石本 汪珂玉跋

第一百六十二卷 一百六十三卷

宋方湖畫質 諸道石刻録一則 山谷題跋二則 廣川書跋 晦庵題跋 攷翁題跋 攷翁集

古詩文 圖史畫集 東坡集 志雅集 廣川書跋

遺教經 集古録 米氏題跋 山谷題跋 廣川書跋 攷 跋集

曹娥碑 文徵明跋 弇州稿 容臺集

借船帖 尚書故實 竹栗帖 東坡題跋

推本帖 寶晉英光集 破羌帖 米芾書史 東觀餘論 墨緣彙觀

與周益州帖 山谷集 參軍帖 米芾書史

東陽圖 東坡題跋 集二則 書畫涓録 弇州山人稿 弇州續

尚書帖 東觀餘論 升平帖 東觀餘論

醒酒帖 廣川書跋 答庾元規帖 廣川書跋

一帶宋枝艸堂藏書 卷第二目録 上

甘蔗帖 東觀餘論 治頭眩方 東觀餘論 文 米芾書

論諸葛亮婚書 東觀餘論 快雪帖 [illegible]章[illegible]録 寶晉英光集 容臺集

二謝帖 山谷題跋 珊瑚網二則 式古堂彙

思想帖 米元章 戲鴻堂法帖 書畫題跋記 兩晴帖 米書勳 松雪齋

時近帖 歐陽圭齋集 劉房跋 妹至 野鳥帖 陳學士集

擬日帖 趙之謙集 此事帖 蔡大 張溥翁許 宸 寶跋 王世貞家藏集

定生帖 文徵明跋 鵝不佳帖 弇州續集

千嘔帖 王氏法書苑 又跋二則

大熱此月大熱悶二帖 弇州山人稿 文徵明集

喪亂帖 墨林快事
積雪凝寒帖 墨林快事
霜寒帖 墨林快事
此郡帖 墨林快事
月半帖橋帖 山谷題跋
玉潤帖 東陽志林 容臺集
內史官奴帖 東陽志林
官舍尚書帖 志林
闕會帖 志林 容臺集
黃柑千餘帖 東陽志林
唐模四帖 志林
王略帖 志林
為謝安真蹟 雲烟過眼錄
得告帖 全上
同州帖 全上
屏風帖 全上
清和帖 東坡書 宋元章跋
行穰帖 江村五跋

右軍十七帖 廣川書跋 東觀餘論 晉出杜烈集 論書
題跋 黃文獻公集 論書表論 懷素帖山
集 古畫書記 山谷跋長沙法帖 東觀餘論跋唐人
所摹十七帖後
十七帖釋文
唐臨十七帖題跋 鄧文原 貞觀二題 祝允明 張雨 行直 柯九思 項炯 得堂
逸少八帖 唐川書跋
題石軍帖 蘇魏公題跋
王大令書
洛神賦 戲鴻堂法帖二跋 山谷題跋 廣川書跋二則 松雪集 臨宮齋集二則 董其昌跋
草書洛神賦 東觀餘論
十二月帖 米芾書史
保母帖 閣帖圖集 趙孟頫跋 鮮于伯機四詩 容臺集 江村五跋 清溪集

二

送梨帖 書史 黃州續題 王奉常集
授衣帖 東觀餘論
群中舍帖 黃州山人集 容臺集
中秋帖 弇州秘藏集
王獻之法帖 六一題跋二則
王獻之雜帖 廣川書跋
子敬别帖 廣川題跋二則
王中令帖 廣川題跋
王大令帖 東觀餘論
已復此節帖 寶章待訪錄
王子敬帖 東觀餘論二則
玄度帖 墨林快事
奇薦帖 墨林快事
獻之書十五跋 宋元 李倜 張雨 周密 虞集 戴良 倪瓚 吳寬 張天雨 鮮于樞 蘇大年 朱德潤 丁應儒 虞集文 王寵 王 世恩 世恩再題

宋搨石軍東方畫贊大令洛神二帖題跋 石氏 得相復 李曾 跋 天福
戴良跋 王紱

第一百六十四卷

鍾晉六朝法帖
魏鍾繇戎路表 東古錄 六一題跋 廣川書跋 海嶽題跋 東觀餘論 弇州續稿 江村五跋
魏鍾繇薦季直表 東觀跋 陸行直跋 鄭元祐跋 袁泰 泰再題 李應禎跋 鮮于樞
戴集 祝氏集略 吳寬 明甫四集 弇州山人集
魏鍾繇力命表 戲鴻集
魏鍾繇墓田丙舍帖 戲鴻集
吳皇象急就章 寶石林集 容臺續紀
吳皇象文武帖 法書要錄

晉索靖月儀帖 廣川書跋　寶刻叢編　容臺集二則

晉索靖急就篇 東觀餘論　東石林集　晉索靖出師頌 寶刻叢編 真賞齋跋

晉嵇康帖 具林學古錄　晉庾翼真蹟 東晉書畫史

晉王洽帖 廣川書跋　晉王洽仁愛帖 廣川書跋 松雪齋

晉王珣真蹟 書畫題跋　晉謝安中郎帖 清河書畫舫

晉謝安六十五字真蹟 寶晉英光集　容臺集

晉桓溫書 東觀集　晉桓溫眾僕帖 東觀餘論

晉顧愷之女史箴 畫禪室隨筆　晉楊羲黃庭經 鐵網珊瑚書法帖跋

晉王獻之帖 廣川書跋二則　宋羊欣帖 東觀餘論

一帶雲林學叢書　卷之十　東

宋謝靈運古詩帖 ……題跋　宋謝莊拜帖 弇州山人四部稿跋二則

梁蕭子雲飛白帖 ……　梁蕭子雲別帖 廣川書跋

梁陶弘景朱陽館帖 東觀餘論　梁陶弘景帖 容臺集

陳僧智永鐵門限　元常宣示表 ……

寶晉集 ……　廣川書跋二則

聖教序 金石錄　集古錄目　廣川書跋　弇州山人稿 ……

釋懷仁集王書聖教序 金石錄　東觀餘論　弇州山人稿　弇州續稿 王太常集　……

宋揭聖教序 王世貞跋　王世懋跋　周天球跋

九成宮醴泉銘 ……二跋　化度寺邕禪師塔銘

虞恭公碑 ……　夫子廟堂碑 同上　破邪論序 ……　褚登善陰符經

孟法師碑 ……　聖教序記 同上　薛稷雜碑

歐陽通書道因法師碑 同上　張長史郎官廳壁記 同上　嵩陽孝經 王

李北海麓山寺碑 同上　李北海東林寺碑 ……

李北海岳麓寺碑 ……　李北海書葉有道碑 同上　張長史……

宮壁記 同上　顏魯公爭坐帖 ……二跋　顏魯公多寶塔 同上

一帶雲林學叢書　卷之十二東

顏真卿中使帖 ……　顏書中興頌 ……

河東楊人忠臣帖 ……　懷素書東陵公二帖 同上　蔡忠惠……

安檢記 ……　蘇文忠書金剛經 同上　蘇書……碑 同上　蘇書……

前赤壁二賦記 同上　蘇書西春帖 同上　黃魯直中興頌後詩 同上

山谷書狄梁公碑 ……　黃時……帖 同上　米南宮天馬賦

米元暉書夫子廟記 ……　趙吳興書赤壁賦 同上　虞文……

瑞金虹橋記 同上　雪香茶榜 同上　節黃庭四體千文 同上　宋……

克書文姬帖 同上

第一百六十五卷

孫退谷庚子銷夏記法帖題跋
宋晁美叔淳化閣帖跋五則　宋楊本入觀入蒼塗法帖跋　宋
絳帖跋　潭帖跋　定武禊帖肥本跋三則　定武禊帖瘦本跋
二則　右軍黃庭經跋　二王洛神賦跋二則　澄清堂帖跋五則
王右軍臨鍾太傅力命墨田二帖跋　王右軍黃庭經跋　王右軍
樂毅論跋　王右軍東方朔畫贊跋　王右軍曹娥碑跋二則　王
右軍筆陣圖跋　王右軍十七帖跋　宋本淳化閣帖跋　王大令
十三行帖跋　智永千文跋二則　褚遂良同州聖教序跋　褚遂
良雁塔聖教序跋　懷仁聖教序跋　孫過庭書譜跋　宋秘閣

一苔雲根井堂藏書　叢書二目錄　六三

續帖書譜跋　宋大清樓書譜跋　宋刻本楷書書譜跋　石渠寶
鮮帖跋　王子敬地黃湯帖跋

第一百六十六卷

元陶繆曾書論　陶九儀古今石刻碑
俞宗芝臨十七帖後跋　王弇州論閣帖
董玄宰論帖　李君實評帖
屠緯真論帖　趙靈均書家藏法帖頁跋
趙崡子函何在淳化帖記聞
吳用卿藏淳化閣帖無銀錠題跋　徐清叟主人自識　董其昌跋　陳繼儒題　文震亨題　東山題

吳廷題　江研山識

第一百六十七卷

瘞鶴銘
六一題跋一則　山谷題跋二則
姑溪題跋一則　東觀餘論二則
廣川書跋二則　王氏法書苑一則
金薤琳琅一則　顧元慶瘞鶴銘考序
陳鵬年瘞鶴銘考　全錄
張弨瘞鶴銘辨　全錄

一苔雲根井堂藏書　叢書二目錄　六四

附錄吉漢鼎從瘞鶴銘攷輯料錄瘞鶴銘攷引用書
厲太鴻瘞鶴銘辨

第一百六十八卷

千字文
集古錄論羲之千字　山谷跋章草千字文
羲之千文　寶章待訪錄　劉子章草書千文　法書要錄
陳僧智永書千文　集古錄　東坡集　米芾書史　海岳題跋二則　寶章　寶章待訪錄　廣川書跋　捜寶碑錄
書畫編　弇州續稿　格古要論
唐歐陽詢千文　宣臺學　唐虞世南千文　集古錄　東觀餘論

唐褚遂良千文 東學士集　唐趙模集千文 虞集跋 宋濂 跋 又重跋
唐陸柬之千文 松隱集　唐鍾紹京千文 東書畫史
唐孫過庭千文 王世貞跋 倪瓚跋 馮夢禎跋 董其昌
唐張旭千文 山谷集 跋 格古要論 廣川書跋 東觀餘論 宣和書譜
唐李陽冰篆千文 廣川書跋 格古要論　唐柳公權千文 西山題跋
唐雜才弟子千文 寶章待訪錄　唐釋懷素千文 寶章待訪錄 格古要論
弇州山人稿 文徵明跋 又弇州山人稿 董其昌
蘭雪集
唐釋高閑千文 廣川書跋 寶章待訪錄 匏翁家藏集
唐裴行儉千文 宣和書譜　唐歐陽通行書千文 仝上

一苔雲根艸堂藏書　巻書二目錄　六十七

唐賀知章草書千文五 仝上　唐唐玄宗篆書千文 仝上
唐于僧翰八分千文 仝上　釋元雅二體千文 仝上宣和
釋亞棲草書千文 仝上宣和　釋䛒光草書千文
釋貫休草書千文 仝上宣和　釋文楚草書千文 仝上宣和
釋夢龜草書千文二又臨張顛千文 仝上
南唐王文秉小篆千文 集古錄　宋徐鉉篆書千文 弇州續稿
宋李建中千文 南田集　宋周越草書千文 宣和書譜
宋宋綬楷書千文 宣和書譜 書史 跋　宋李唐楷千文 元好題跋
宋蔡襄真草千文 後村題跋　宋鍾離景伯千文 山谷題跋

宋蘇軾草書千文 祝氏集略　宋黃庭堅草書千文 晦菴題跋
宋米芾行書千文 宣和書譜　宋吳說千文 平園集 盧溪集 王庭珪
宋釋夢英千文 東里續集
元趙孟頫臨智永千文 道園學古錄 紀錄彙藏集 南田集 又一本 楊一清詩 南田集
元趙孟頫行書千文 格古要論
元趙孟頫二體千文 遜志齋集 真之十題 又一本題 郁逢慶題 楊載跋
元趙孟頫四體千文 張雨題 唐棣題
元趙孟頫草書千文 劉守白跋 董其昌題 揭傒斯跋 袁桷跋
元趙孟頫篆書千文 弇州山人稿　元趙孟頫楷書千文 張雨題

一苔雲根艸堂藏書　巻書五目錄　六十八

元鮮于樞真草千文 格古要論 壁瀛山集 東里續集 雲煙集
元揭傒斯千文 劉楚珖集　元周伯琦四體千文 東里續集
元錢良右四體千文 草賢同書 董香書 周伯琦書
元吳志淳千文 格古要論　元僧溥光千文 格古要論
明宋璲千文 弇州山人稿　明詹希元千文 東里集 書論 格古
明俞和四體千文 弇州山人稿　明沈粲草書千文 寓意編
明程南雲千文 張文僖公集　明文徵明歐體千文 弇州續稿
明文徵明四體千文 弇州山人稿 書 朱存理藏 又一本自題四跋 文元發
明文徵明千文 錢允治少室集　明祝允明千文 枝山自題

明徐霖三體千文 李東陽跋 明王寵楷書千文 雅宜自題

元班惟志二體千文 仁題跋 元邊武千文 唐伯虎自識 陸儼山跋

一帶宋根州崇叢書 卷第八目錄 二

六藝之一錄目錄卷八

第一百六十九卷

小學 宋王應麟玉海一

伏羲六書 蒼頡石室字 周六書 周籀書

漢小學十家 八體六技 六體 蒼頡 凡將 元尚 訓纂

三蒼 草書八體 爰書 八分書 急就篇

漢說文 唐說文字源 雍熙校定說文 說文繫傳 韻譜 刊

經字源 漢古文官書 雜字指 古文奇字 漢勸學 聖

皇 太甲 飛龍篇 在昔 晉小學篇 字苑 漢三體

一帶宋根州崇叢書 卷第八目錄 一

書法

漢通俗文 魏古今字詁 晉字林 梁文字集畧

第一百七十卷

小學 王應麟玉海二

晉四體書勢 魏石經蝌蚪銘 唐字體 晉王羲之書

晉鳳尾諾 齊王僧虔書賦 梁五十二體書 百體 五十六

種書品 梁千字文 梁玉篇 祥符新定玉篇 北魏

字統 唐六十九家小學 唐禁中書法

唐御府錄王等書跡 二王張芝張昶書 弘文館法書 貞觀閣

元印　唐賢章集　八體書範　唐路寫文選

唐開元文字音義　唐三體寫老子經

唐玉筯篆　唐真草書屏　八體書屏　唐千祿字書

唐筆法記　唐六體論　唐十體書

淳化歷代帝王名臣法帖　淳熙續法帖　祥符真草千文

景祐書苑　書學　慶歷古文韻　乾道班馬字類

泰篆譜　宋朝篆韻書

第一百七十一卷

十體書論

古文　法書要錄　孫愐體書斷　衛恆古文贊　古文竹書　古文經　竹簡書　古文尚書　學古編古文尚書　古文孝經　古文

漢書　宋和仲論古文　宋邵論古文　秦觀論金錯書　[illegible]　伯思論古文奇字　宋子論金錯書　元鄧衍論古文　元吾丘衍

行論科斗書

大篆　法書要錄　宣和書譜　秦皇大篆　張懷瓘史籀論　[illegible]　李陽冰上李大夫書

籀文　[illegible]

第一百七十二卷

小篆　唐舒元輿玉筯篆　林罕論篆　[illegible]

第一百七十三卷

隸書　[illegible]

聖

祖仁皇帝御製清文鑑序

[illegible]

第一百七十四卷

張懷瓘十體書斷　八分敘論　八分書　宋米芾論八分　[illegible]

第一百七十五卷

張懷瓘十體書斷　行書敘論　[illegible]　行書　[illegible]

[illegible]

[illegible]

第一百七十六卷

皇朝清書

第一百七十七卷

古今文體

皇朝清書

十二字頭

十二字頭引
第一百七十八卷 新十二字頭引
第一百七十九
古今書體
許氏說文序
第一百八十卷
許氏說文解字
第一百八十一卷
字母上聲

第一百八十二卷
字母去声
第一百八十三卷
字母入聲
第一百八十四卷
古今書體
古籀文錄
上平
第一百八十五卷
古今書體
宋郭忠恕汗簡
第一百八十六卷
古今書體
汗簡字母
第一百八十七卷
汗簡畧叙目錄
第一百八十八卷
古今書體 續古篆韵 卷之一

第一百八十九卷
古今書體 續古篆韵 卷之四
第一百九十卷 復古編上 外具叚而 上平聲
第一百九十一卷 下平聲
第一百九十二卷 古今書體
復古編上
第一百九十三卷
去聲
第一百九十四卷 入聲

第一百九十五至二百一十五卷

古今書體

撫明頡校六書精蘊

第一上篇二 第二中篇一

第三下篇一 第四二下篇

第二百十六卷

徐官六書精蘊舉要

第二百十七卷

宋鄭樵起一成文圖　鄭樵因文成象圖

鄭樵古今殊文圖　鄭樵一代殊文圖

鄭樵諸國殊文圖　鄭樵殊文總論

鄭樵論諧聲之惑　鄭樵論象形之惑

宋張有論六書　元熊朋來論六書

明趙撝謙指事論　趙撝謙象形論

趙撝謙會意論　趙撝謙諧聲論

趙撝謙假借論　趙撝謙轉注論

王應電布字原病　王應電書法指要

第二百十八卷

漢隸精華　顧南原續隸述書法

第二百十九卷至二百二十卷

撫漢碑五種

魯相韓勑造孔廟禮器碑　魯相史晨祠孔廟奏銘　史晨

魯孔廟侯碑　孝子衣冕[illegible]碑　郃陽令曹全碑

第二百二十一卷至二百二十二卷

隸釋通借字注　字原攷碑編次　合鈔

第二百二十三卷至二百二十七卷

撫宋婁機漢隸字原

第一上平　第二下平　第三上聲

第四去聲　第五入聲 附漢隸字源碑說

第二百二十八卷至二百三十三卷

撫顧藹吉隸辨通借字攷

第二百三十四卷至二百三十六卷

顧藹吉隸書偏旁五百四十部

第二百三十七卷

梁文泓古隸惟奇錄

第二百三十八卷

梁文泓文日習　附隸書八法 隸字十法歌

第二百三十九卷

顧藹吉隸八分攷　朱昌朔隸原附字

第二百四十卷

文獻通考經籍小學編

第二百四十一卷

唐顏元孫干祿字書

第二百四十二卷至二百四十三卷

宋郭忠恕佩觿

第二百四十四卷至二百四十六卷

宋賈昌朝羣經音辨

第二百四十七卷至二百四十八卷

宋王栢正始之音

第二百四十九卷至二百五十三卷

元李文仲字鑑

第二百五十四卷

字書録異　周禮古字　九經字樣　經文樣錄　漢書字例　石鼓　文古字　古今變體　古字攷

第二百五十五卷

字典辨似　字義偏傍類從

第二百五十六卷

字書辨證　二字辨　三字辨　四字辨　五字辨

第二百五十七卷

朱謀甫六書辯義　李元祉六書大畧

顧廻瀾六書字義　顧廻瀾原字之所從

第二百五十八卷

古文轉注

第二百五十九卷至二百六十二卷

方密之通雅鈔

第二百六十三卷

顧廻瀾字義十一篇　字始　用字有別義　俗非致俗　爲俗字　加旁字　杜撰字　一口辨　心小各用　兩字各音　兩字別篇

朱謀甫正譌舉例

第二百六十四卷

汪畫閣小學偶拈

第二百六十五卷

撫金都統郎君經略行記碑文

撫元聖哥碑文　撫蒙古文百家姓
撫天竺文字母　撫畏吾兒字字母
撫回回字字母　撫日本國字字母
釋氏梵書六十四種 法苑珠林　梁釋僧祐論東西書源 三藏記
宋鄭樵論華梵書三篇　明楊慎論梵几篆 丹鉛總錄
論製字四則

第二百六十六卷

遼契丹字 遼史八則 契丹國志 第壹　金女直字 金史八則 周煇北轅錄
元畏吾字　元蒙古字 元史二則 石墨鐫華

宋西夏國書 宋史　蒙韃國書 宋孟珙蒙韃備錄
臨桂俗書 桂海虞衡志　外國書旅契卷 弇州山人稿
漢安息國書 漢書　漢劉向記浮提國書 說苑
後漢婆羅門書 隋書經籍志　唐疏勒國書 舊唐書
唐婆斯國書 舊唐書　唐盤盤國書 舊唐書
唐新羅國書 舊唐書　唐天竺國書 唐書
唐跋羅迦國書 大唐西域記　唐羯霜那國書 仝上
唐健駝羅國書 仝上　宋占城國書 宋史
宋勃泥國書 宋史　西夏番書 遼史

宋張栻論南海諸番書 南軒集　元盛熙明論天竺書 法書攷
元陶宗儀記外域書七則 書史會要
仙神雷鬼書蹟
梁陶弘景記仙書 真誥　仙人許碏書 續仙傳
吳彩鸞書唐韻 道園學古錄　仙人呂洞賓書 東坡集 竹坡詩話
仙人白玉蟾書 太平廣記　仙人石五仙書 新齊無遊志
明陳繼儒記道家書 秘笈　明方以智論道家書 通雅
福州無名篆 六一題跋　游宦紀聞　升菴外集
宋燕肅天篆記 東坡詩集　仙集留題字 庚子銷夏記

元陶宗儀記神書 書史會要　宋王得臣記雷書 塵史
元郭晦記鬼書 至元嘉禾志　唐迺遲樓楣書 唐詩紀事

第二百六十七卷

晉衛恆四體書勢　宋王愔文字志
後魏江式論書表　梁庾元威論書
齊蕭子良古今篆隸古體　唐段成式廣知篇
唐唐元度論十體書　唐韋續纂五十六體書
宋僧夢英十八體書

第二百六十八卷

宋郭忠恕論書體　宋周越論八體書
宋黃庭堅論蟲書　宋張表臣論蟲鳥書
宋韋俊卿論字書　宋高似孫論花書
元陶宗儀論瑞華書　明周之士論諸體書
宋姚寬論三蒼　元趙孟頫論書體
元吳澄論篆隸　元吾丘衍字源七辨
元陶宗儀論篆籀分隸源流　明陸深論書體
明朱謀㙔論古文奇字　明徐渭論隸變
明趙宧光論九體書　明趙宧光論真草隸篆書

一卷宗根州宮藏書　卷首八十一集　一千

宋院體書　宋蘇軾論硬黃書
宋黃伯思論院體　元鄭杓論題署書
明王偁論對待書　明楊慎論擘窠書
附錄　唐韋陟五雲體　南唐李後主金錯刀書　宋徽宗瘦金書
書　宋徐佐推星書　鉤金書　唐繡字　宋剪字
第二百六十九卷
諸字家書序例
林罕字源偏傍小說序　句中正三字孝經序
唐賈耽說文字源序　唐顏魯公干祿字書序

唐張參五經文字序　唐唐元度九經字樣序
宋王觀國群經音辨後序　元宇文公諒說文字原序
元熊朋來鍾鼎篆韻序　明王應電同文備考序
明林右 徐一夔 紀綱 六書本義序二首　明魏子才六書精蘊自序
呂惟基古篆韻譜正傳序
第二百七十卷
宋陳汶禮部韻寶跋　元周伯琦 元文傳 吳世 唐半九 字鑑序四首
明宋濂 黃瑜 同文集序三首　邵正魁同文集讚
田藝蘅大明同文集舉要章則十二則

一卷宗根州宮藏書　卷首八十一集　一千一

自引　同文集釋　六書考略　六書辨正　形聲彙編解
音韻考略　楷書所起　形聲辨異　形聲始終辨　字學之原
玉篇字序之異　諸家字母考　字學舉要
朱仲福 王圻 字學指南序二首　朱光家字學指南例論
趙古士 李登 字學訂訛序二首　吳元吉 王命爵 迴瀾字義總略序二首
顧充字義總略自序　方以智通雅自序二首
姚文燮通雅序　方以智通雅自序二首
顧藹吉隸辨序
項絪隸辨序　田汝耕漢隸分韻序

六藝之一録第三十一冊目録至二十四冊目録止

歴朝書論

第二百七十一卷

秦李斯論用筆　漢蕭何論書勢

漢揚雄論書　後漢蔡邕筆論

後漢蔡邕九勢　後漢趙壹非草書

魏鍾繇論書　魏鍾繇授子會論

吳皇象論草書　晉衛夫人筆陣圖

晉王羲之題筆陣圖後　晉王羲之書論

晉王羲之筆勢論 十二章并序　晉王羲之用筆賦

晉王羲之記白雲先生書訣

晉王獻之自論書　齊王僧虔筆意贊

陶隱居與梁武帝論書啟五首

梁武帝答書四首

第二百七十二卷

梁中書侍郎虞龢論書表　梁庾元威論書

梁蕭子雲論書啟　北齊顔之推論書

唐太宗論書　唐太宗論書指意

唐虞世南書旨述　唐虞世南勸學篇

唐虞世南筆髓論 并七則　唐褚遂良論書

唐歐陽詢用筆論　唐歐陽詢傳授訣

唐王紹宗自論書　唐裴行儉自論書

唐徐浩論書　唐釋懷素與顔真卿論書

唐蔡希綜論書　唐蔡希綜法書論

唐陸羽論徐顔二家書　唐人叙筆法

唐柳公權筆法對

第二百七十三卷

唐孫過庭書譜　唐張懷瓘文字論

唐張懷瓘六體書論　張懷瓘評書藥石論

唐韓愈送高閑上人序　唐李華論書

唐張敬玄論書　唐釋亞栖論書

宋歐陽修試筆 十二則　宋歐陽修書蔡君謨茶録後

宋蔡襄論書 六則　宋蘇軾論書 八則

宋蘇軾和子由論書詩　宋黄庭堅論書 并十七則

宋黄庭堅與宋和叔論書　宋雷太簡江聲帖

宋文同論草書　宋張耒論書　宋程顥論書

第二百七十四卷
宋高宗翰墨志 計二十則　宋米芾海岳名言 計二十二則
宋姜夔續書譜 計十八則　宋趙孟堅論書法 計則
第三十二冊
第二百七十五卷
梁武帝觀鍾繇書法十二意
隋僧智果心成頌　唐太宗筆法訣
唐歐陽詢八法　永字八法
永字八法詳說　翰林禁經九生法
翰林密論二十四條用筆法
唐顏真卿述張長史筆法十二意
唐李華二字訣　筆法門
古今傳授筆法十三訣　傳授筆法人名
唐張懷瓘論用筆十法
第二百七十七卷
唐張懷瓘玉堂禁經　唐韓方明授筆要說
唐盧攜臨池妙訣　唐林藴撥鐙四字法
唐陸希聲撥鐙五字訣　唐李訓翰林傳授隱術

歐陽率更書三十六法　宋沈括論書法
第二百七十七卷
元陳繹曾翰林要訣
書法三昧
第二百七十八卷
元鄭杓學書次第之圖　元鄭杓書法流傳之圖
元董內直書訣　明張紳名蹟篇
明李淳大字結構八十四法
七十二例法　明豐道生學書法
明徐渭七字書訣
唐韋榮宗論下筆法　唐張敬玄論把筆
宋黃伯思論執筆　元劉有定論用筆
明張紳論執筆法　明徐渭論執管法
第三十三冊
第二百七十九卷
宋李之儀論書 計四則　宋陳師道論書
宋張安國論書　宋晁補之論書
宋黃伯思論書 計九則　宋劉正夫論書

宋董逌論書五則　宋劉辰翁論書
宋王构論書　宋曹勛論書二則
宋范成大論書　宋朱晦菴論書二則
宋樓鑰論書　宋周必大論書
宋黃希先論學書　宋陳善論書五則
宋陳槱論書四則　宋趙希鵠論用墨
宋周密論筆墨　翰林粹言
元鄭杓衍極五篇

第二百八十卷

元郝經論書　元趙孟頫論書五則
元虞集論書二則　元劉因論書
元韓性論書　元劉有定論書
元戴表元論書　元杜本論書
元盛熙明論書四則　明方孝孺論書
明解縉書學詳說　明解縉學書法
明王賓叙字　明張紳論書
明楊士奇論書　明曹棨論學書
明岳正論書　明李東陽論臨書

明吳寬論書　明祝允明論書
明文徵明記李少卿論書　明楊慎論書
明焦竑學書法　明王世貞論書
明項穆論書　明房隆論書
明周顯宗論書　明莫雲卿論書
明董其昌論書　明李日華論書
明李日華竭筆頌　明婁堅論字書
明黃道周論書　明趙宧光論書
明王肯堂論書　明汪砢玉墨西碎金

第二百八十一卷

明解縉書學傳授　明楊慎論草書韻會
明楊慎論古人能書而名不著者
明王世貞叙書家父子姓名 三代善書見不多見者
明王世貞論書名 陸深書輯語已見前二百九十八卷書牘
宋沈括論券字　宋米芾論廓填影書
宋黃伯思論臨摹二法　宋張世南論臨摹響搨硬黃
明李日華論臨摹響搨硬黃
明王世貞論臨摹　明李東陽論臨書見前

楊慎論影書　楊慎論臨帖
董其昌論臨書　李流芳論篆書
明楊慎論筆墨　明董其昌論筆
明李日華論筆墨
第二百八十二卷
梁庾肩吾書品　唐李嗣真書後品
唐張懷瓘書斷書法三品
第三十四冊
第二百八十三卷
宋羊欣采古來能書人名　南齊王僧虔論書
宋王愔古今文字志目　宋袁昂古今書評
梁武帝古今書人優劣評　唐人書評
唐呂總續書評　宋米芾續書評
宋黃庭堅評近世書　宋陳黃裳評曾氏兄弟書
元元好問評金國名公書　元趙孟頫論宋十一家書
元宋本評書　明方孝孺評書
明解縉續書評　明豐道生評書
第二百八十四卷

唐張懷瓘書議　唐張懷瓘書估
唐韋續九品書人論　宋朱長文續書斷
第二百八十五卷
唐竇臮述書賦　唐竇蒙註述書賦語例字格
第二百八十六卷
南唐後主李煜評書　宋歐陽修評甸北刻書
宋蘇軾評唐六家書　宋蘇軾評書
黃庭堅論古人書　宋黃庭堅論近世書
宋秦褒評書　宋李之儀評蘇黃衆賢書
宋朱晦菴評書　宋魏了翁論三家書
宋倪思評書　宋趙希鵠評宋朝名賢書
宋葛立方論米蔡二家書　宋陳槱評近世諸體書
元袁裒評書　元鮮于樞評書
明王鏊論宋人書　明吳寬評書
明祝允明書述　明楊慎評書
明何良俊評書　明王世貞評書
明唐景風評吳中十二家書
明莫雲卿評書　明董其昌評書

明邢侗名人書法評　明項穆評書
李日華評書　明書壁評書
明范欽評書　明謝肇淛評書
明周之士書家評　明屠隆書家評
第二百八十七卷
宋朱長文墨池編　字學門　筆法門之一　筆法門之二
雜議門之一　雜議門之二　品藻門　品藻門之二
品藻門之三　品藻門之四　品藻門之五
第二百八十八卷
宋朱長文墨池編　續書斷 神品 妙品
第二百八十九卷
宋朱長文墨池編　續書斷 能品
第二百九十卷
宋朱長文墨池編　贊述之一　贊述之二　贊述之三
寶藏之一　寶藏之二　寶藏之三　碑刻之一　碑刻
之二 此二卷已見石刻且不錄　品用之一　器用之二 此二卷則見
續錄前字學贊述兩門論說詩文
第二百九十一卷

宋釋適之金壺記上中兩卷
第二百九十二卷
宋釋適之金壺記下卷
第二百九十三卷
宋陳思書苑菁華第一卷書法上　第二卷書法下　第一卷
書勢書狀書體書旨　第四卷書品　第五卷書評書
議書估　第六卷書斷　第七卷書錄　第八卷書譜書
名　第九卷書賦　第十二卷書論　第十三卷書記
第十四卷書表書啟　第十五卷書啟書判
第二百九十四卷
宋陳思書苑菁華第十六卷上書序　第十七卷書歌書詩
第十八卷書銘書贊書敘書傳　第十九卷書訣書書書志
第二十卷書賦書論
第二百九十五卷
元陶宗儀書史會要
明王世貞藝苑卮言
第二百九十六卷
明湯臨初書指

第二百九十七卷

宋沈作喆寓簡論書十則　宋胡仔漁隱叢話論書二篇

宋陳槱負暄野錄論書四則

元鎦績霏雪錄論書六則

明董其昌法書名畫冊題語

明莫是龍筆塵論石刻二則

第二百九十八卷

王弇州墨蹟跋

第二百九十九卷

明王圻續文獻通考書法篇

第三百卷

明汪砢玉珊瑚網書品

第三百零一卷

有芒氏墨兩碎金　墨花閣雜誌

汪珂玉珊瑚網書旨

第三百零二卷

雜鉤書訣

、第三百零三卷

倪後瞻書法論

、第三百零四卷

宋曹書學論貫

、第三百零五卷

王澍論書賸語

、第三百零六卷

姜立綱書法

第三百零七卷至三百一十卷

文房四譜

歷朝書譜

第三百十一卷

漢元帝　孝成許皇后

後漢章帝　靈帝　和熹鄧皇后

北海敬王睦　梁成靖王黨

魏武帝　陳思王植

吳大帝　歸命侯

晉宣帝　景帝　文帝　武帝

元帝　成帝　康帝　哀帝

簡文帝 孝武帝 武元楊皇后 安僖王皇后
齊獻王攸 武陵威王晞 會稽文孝王道子
後漢劉聰 後漢劉曜
宋武帝 文帝 孝武帝 明帝
南平穆王鑠 海陵王休茂
齊太祖 武帝 廢帝 臨川獻王映
武陵昭王曄 始興簡王鑑 衡陽王鈞 江夏王鋒
竟陵文宣王子良
梁武帝 簡文帝 元帝 武德郗皇后

昭明太子統 邵陵攜王綸 汝南侯堅 王陰侯雎
陳武帝 文帝 後主 後主沈皇后
始興王伯茂 廬陵王伯仁 永陽王伯智 桂陽王伯謀
新蔡王叔齊 長沙王叔懷
北魏太武皇帝
隋煬帝
第三百十二卷
唐高祖 太宗 高宗 中宗
睿宗 玄宗 肅宗 代宗

德宗 順宗 憲宗 文宗
宣宗 昭宗 太穆竇皇后 則天武皇后
上官昭容 漢王元昌 韓王元嘉 魯王靈夔
魏王泰 曹王明 范陽王藹 岐王範
玄宗諸子 壽王瑁 臨川公主 晉陽公主
梁太祖 末帝
後唐太祖 明帝
周世宗
吳王楊渭

南唐元宗 後主 保儀黃氏 吉王從謙
後蜀太子玄喆
吳越武肅王 忠懿王
南漢高祖 東漢劉承鈞
第三百十三上
宋太祖 太宗 真宗 仁宗
英宗 神宗 哲宗 徽宗
欽宗 高宗
第三百十三下

宋孝宗　光宗　寧宗　理宗
度宗　曹皇后　向皇后　劉貴妃
吳皇后　劉婕妤　楊皇后　冀王惟吉
趙王元傑　周王元儼　信安王允寧　吳王顥
益王頵　楚王元偁　秀王子偁　景獻太子詢
臨川王廷裕　衛國長公主　魏國長公主　越國夫人王氏
華國夫人韋氏
遼太祖　道宗　天祚帝
金熙宗　世宗　章宗　金源郡王希尹

元仁宗　英宗　泰定帝　文帝
順帝　太子愛猷識理達臘
第三百十四卷
明太祖　建文帝　成祖　仁宗
宣宗　憲宗　孝宗　世宗
神宗　光宗　莊烈帝　李太后
王妃　晉恭王棡　晉莊王鍾鉉　周定王橚
周憲王有燉　湘獻王柏　蜀定王友垓　蜀惠王申鑿
蜀成王讓栩　寧獻王權　寧靖王奠培　吉簡王見浚

迪惠王𤊟鏘　韓昭王也櫨　文城王彌鉗　三城王芝垝
枝江王致樺　利端王厚烇　益端王祐檳　安塞王秩炅
保安王　高唐王　齊東王　婁妃
楊妃　安福郡主
第三百十五卷
秦李斯　程邈　胡毋敬　王次仲
漢蕭何　司馬相如　董仲舒　劉歆
張彭祖　嚴延年　史游　李長
杜鄴　劉向　谷永　揚雄

魏　陳遵
東漢 杜林　衛宏　曹喜　杜度　班固
徐幹　賈逵　賈魴　崔瑗　崔寔
許慎　張芝　張昶　朱賜　羅暉
趙襲　姜詡　梁宣　田彥和　張越
蔡班　蔡邕　劉陶　劉德昇　張超
師宜官　梁鵠　毛弘　左伯　王次仲
徐安于　唐綜　郭伯道　王綺　王瞻
羅肱　寒康典　楊賜　馬日磾　張馴

韓説　單颺　劉弘　燕度　左立　趙𡨥　張文

傅楨　孫表（七人已名）　李巡　荀爽　劉諫　張普

仇子長　劉憬　仇靖　張景（六人見石刻）　劉睦　曹壽

尹珍　（兩漢）李陵　張安世　路溫舒　王尊

爰禮　秦近　傅介子　班超　王溥

（婦女）皇甫規妻　蔡琰　馮嫽

第三百一十六卷

魏鍾繇　孫子荊　闞枇杷　鍾會　鍾毅

宋翼　胡昭　邯鄲淳　衛瓘　衛覬

韋誕　韋康　韋熊　張揖　劉廙

虞松　應璩　杜夔　徐幹　諸葛誕

夏侯玄　韋秀　鍾輿　徐幹　嵇林

王明山　江傅　陳翕　劉廙　岑伯然

吳張昭　張紘　皇象　劉纂　岑伯然

朱季平　蘇建　賀邵　朱育　諸葛融

張弘　沈友　陳梁甫　釋支謙

蜀諸葛亮　許靖　劉敏　張飛　來敏

諸葛瞻

第三百十七卷

晉王羲之　王凝之　王徽之　王玄之　王獻之

王操之　王渙之　王淳之

第三百一十八卷

晉衛瓘　衛恒　衛宣　衛庭　衛璪

衛玠　何曾　荀勗　羊祜　杜預

張華　索靖　王渾　王濟　傅玄

山濤　王戎　王衍　樂廣　嵇康

阮籍　阮咸　劉伶　左思　陸機

陸雲　張翰　裴遐　李秀　劉琨

劉輿　王袞　盧志　辛謐　傅玄

陳暢　楊肇　楊潭　楊經　羊忱

江統　蔡克　朱誕　皇甫定　辛靜

王廙　王恬　王洽　王劭　王薈

王珣　王珉　王廞　王敦　王邃

王育　郭璞　習鑿齒　郭荷　張野

第二百十九卷

晉 劉超 荀崧 戴若思 孔偘 孔愉
陸玩 卞壼 郗鑒 郗愔 郗曇
郗超 郗儉之 郗恢 何充 熊遠
應詹 陶侃 葛洪 王隱 羊固
張輿 庾亮 范堅 庾翼 庾冰
庾準 范汪 范甯 王允之 丁潭
李充 李式 李廞 荀輿 王廙

王騰 張翼 許靜氏 謝奕 謝尚
謝安 謝萬 任靖 張嘉 張盆
張彭祖 孫綽 王彬之 許邁 劉惔
王濛 王脩 溫放之 王述 王坦之
王紘 康昕 劉瓌之

第三百二十卷

晉 韋昶 曹茂之 李意 桓溫 桓玄
顧愷之 殷仲堪 諸葛長民 盧循 江灌
袁山松 謝靜 謝敷 戴逵 呂忱

劉訥 劉劭 柳詳 陳達 劉恢
卞訓 張越 韋孔 韋季 沈嘉
劉璞 劉廞 謝淳 宋殷 謝瑤伯
向泰 費元瑤 張炳 虞安吉 謝發
李龍 陳基 傅廷堅 張紹 陰光
曹任 宋嘉 孔闓 辟閭訓 張熾
周仁皓 滿輿 裴輿
楊真君羲 許真君穆 許真君翽 南嶽魏夫人
識道人 僧岳道人 法高道人

衛夫人 郗夫人 謝夫人 傅夫人 荀夫人王
汪夫人 荀夫人庾 蔡夫人 李意如
趙崔悅 盧諶
燕 盧偃 盧邈 崔潛

第三百二十一卷

宋 劉穆之 朱齡石 王曇首 王微 徐羨之
王裕之 羊松之 宗少文 謝靈運 謝方明
謝綜 羊欣 孔琳之 蕭思話 范曄
薄紹之 丘道護 賀道力 顧騰之 張茂度

張永　謝莊　顏竣　孟𫖮　陶貞寶
江僧安　垣護之　徐爰　徐希秀　巢尚之
孫奉伯　虞龢　戴延壽　王道迄　褚欣遠
王愔　王思玄　丘秀之　駱簡　傅樣
張暢　王藻　謝晦　張越　傅樣
謝靜　羊欣　史猿
齊
王僧虔　王慈　王全　王僧祐　王融
褚淵　褚賁　徐孝嗣　劉繪　顏寶光
胡諧之　張融　蕭惠基　劉休　紀僧真

紀僧猛　劉係宗　謝朓　周顒　張欣泰
崔偃　劉繪　劉瑱　沈驎士　徐伯珍
張大隱　蕭靜文　庾景休　褚九明　陸彥遠
王晏

第三百二十二卷

梁
沈約　任昉　劉沆　陸倕　陸杲
蕭子雲　蕭特　陶弘景　阮研　傅昭
江蒨　江祿　劉孝綽　王僧孺　王籍
王志　王彬　王騫　王筠　柳惲

朱异　徐僧權　庾黔婁　庾肩吾　殷鈞
顧協　范懷約　殷鐵石　孔敬通　蕭幾
蕭賁　蕭駿　蕭挹　韋仲　謝善勛
張孝秀　劉慧斐　庾元威　王克　程曠平
李巖之　孔倚　斛斯彥明　吳休尚　施方泰
王崇素　丁覘　滿騫　唐懷充　沈熾文
姚懷珍　范胤祖　陵延祖　楊法象　丁道矜
孫文韜　徐勉　袁峻　王泰　紀少瑜
劉沈　光建之　劉靈　許璠　王傅恕

貝義淵　釋寶誌　王規　王淇
陳
蔡景歷　蔡徵　徐陵　周弘讓　侯安都
趙知禮　孫瑒　顧野王　謝嘏　庾持
張正見　蕭乾　蕭引　陸繕　袁憲
沈君理　毛喜　江總　蔡凝　謝貞
鄭仁　伏知道　傅縡　蔡望　韋霈
釋智永　釋智楷

第三百二十三卷

北魏
崔宏　崔浩　崔循　崔衡　崔亮

谷渾　沈含馨　蓋盈元　黎廣　江强
江式　江順和　高遵　盧伯源　崔叔
劉芳　劉懋　邢祚　沈法會　李思穆
柳僧習　庚道　王世弼　王由　蔣少游
李茵　裴敬憲　呂溫　沈嵩　竇遵
柳楷　孫伯禮　劉仁之　李文忠之　游明根
沈馥
北齊
杜弼　李鉉　張景仁　姚元標　韓毅
東買奴　李超　趙彥深　劉逖　蕭慨

源楷　顏之推　劉珉　劉中平　元行恭
殷英童　魏夫人　李繪　賈德胄　姚淑
王思誠　釋仙　釋道常
北周
冀儁　趙文深　黎景熙　沈遐　泉元禮
王褒　庾信　薛溫　薛炳　薛慎
柳弘　裴漢　單子斯彥
隋
楊素　虞世基　虞綽　虞昌衡　薛道衡
趙孝逸　趙仲將　劉頗　房彥謙　閻毗
蔡君知　竇慶　竇璡　殷胄　丁道護

丁道真　史陵　梁恭之　杜酮　賀混
釋智果　釋述　釋特　釋敬脫　處真
劉昊才　侯孝真　魏璞　陳仁稜
第三百二十四卷
唐
歐陽詢　歐陽通　虞世南　虞纂　虞煥
第三百二十五卷
唐
褚遂良　薛稷
第三百二十六卷
唐
魏徵　魏叔瑜　魏叔琬　魏華　房玄齡

杜如晦　高士廉　長孫無忌　李靖　竇璡
李勣　殷仲容　殷仲容　岑文本　李百藥
楊師道　傅奕　薛純陀　蕭勤禮　蕭貽甫
顏元孫　顏惟貞　錢毅　王琦　國詮
李懷琳　謝道士　趙模　韓道政　馮承素
諸葛貞　易普徹　上官儀　劉伯莊　張志遜
陸柬之　陸彥遠　陸景融　陸曾　陸峴
高正臣　張紹光　王方翼　裴行儉　裴延休
宋令文　李巨　趙持滿　狄仁傑　王方慶

王睃　杜審言　宋之問　宋之愻　孫過庭
鍾紹京　王知敬　王友貞　王紹宗　王嗣宗
盧藏用　楊庭　賈膺福　薛昌容　李元振
唐奉一　李嶷　崔液　劉昇　徐師道
徐嶠之　于授　鄭萬鈞　蕭璿　孫思邈
劉仁軌　魏元忠　李嶠　沈佺期　席豫
崔行恭

第三百二十七卷

唐　張說　宋璟　李林甫　張九齡　裴耀卿

蕭嵩　李嵩　崔琳　陳希烈　嚴挺之
張均　韋陟　褚庭誨　蕭華　韋縝
蘇頲　蘇珽　張庭珪　張嘉貞　呂向
裴漼　萬簡　崔宗之　盧鴻一　蕭穎士
梁昇卿　趙冬曦　徐安貞　陸堅　韓擇木
蔡有鄰　顧誠奢　蕭誠　蕭諒　宋儋
李琛　狄守濤　李漸　張友正　蘇靈芝
胡霈然　張懷瓘　張懷瓌　胡英　史鱗
史叙　劉飛　鮮如意　張希元　賀知章

李白　杜甫　鄭虔　薛漂明　王維
王縉　張諲　韓擇清　崔倚　史惟則
史懷則　王逅　田琦　鄭遂　李權
李徙　李平鈞　李進　張從申　張從師
張從義　張從約　劉繪　明若　竇蒙
竇臮　蔡希逸　蔡希寂　蔡希綜　王殼從
李史魚　郭幸然　胡山甫　諸葛陽　洪元春
王士則　梁秋　周義　吳道玄　羅希奭
閻操　王恒　劉庭琦　梁令瓚　杜勁

王定　劉正臣　張志和　李泌

第三百二十八卷

唐　李邕　張旭　李陽冰　李騰　徐浩
徐璹　徐峴

第三百二十九卷

唐　顏真卿　顏允南　顏旭卿　顏曜卿　顏頵
顏峻　顏顒　顏鼓　顏防　柳公權
柳公綽

第三百三十卷

唐
衛包　李湖　裴儆　韋琨　崔遜
儲長文　吳郁　王邕　李清　鄔彤
李造　李揆　李佋　蕭昕　令狐彰
楊播　元載　張彪　陸羽　李華
姚南仲　張參　李舟　段季展　喬龜年
張璞　韓滉　陸贄　袁滋　賈耽
歸登　鄭餘慶　鄭絪　于頔　齊抗
裴佶　張延賞　班宏　伊慎　胡証
韋皋　鄭雲逵　于邵　吳通玄　吳通微

殷亮　薛邕　齊映　陸長源　戴叔倫
韋夏卿　沈千運　顧況　蕭鄴　戎昱
徐凝　韓方明　林藻　張敬之　石洪
李巽　王伾　陳諫　裴度　韓愈
白樂天　元稹　皇甫閱　柳宗元　柳宗直
房直溫　劉埴　劉禹錫　楊歸厚　沈傳師
武儒衡　皇甫鎛　張弘靖　張文規　李吉甫
李渤　崔從　孟簡　裴潾　竇羣
竇鞏　于敖　劉伯芻　劉寬夫　蕭祐

王仲舒　權璩　王涯

第三百三十一卷

唐
李翔　張籍　王建　賈島　樊宗師
李賀　歐陽詹　唐衢　賀拔恕　房次卿
吳丹　李約　王叅元　陳詁　羅讓
辛秘　韓梓材　羊士諤　賀拔惎　李戎
王序文　胡季良　令狐楚　竇易直　崔植
王璠　王播　盧傳禮　景審　牛僧
裴素　李德裕　楊嗣復　楊漢公　許康佐

舒元輿　盧弘宣　周墀　段球　崔鉉
崔元畧　劉三復　唐元度　李紳　白敏中
歸融　封敖　盧簡求　杜牧　李商隱
溫庭筠　薛逢　任疇　張祜　盧匡
裴休　司空輿　柳仲郢　崔龜從　魏謩
令狐綯　令狐渙　令狐澄　李景讓　許渾
李群玉　鄭嵎　畢誠　王鐸　高駢
陸肱　丁飛舉　盧肇　盧安期　林滋
于傳翰　吕令諲　于範　盧知猷　薛逭

蕭遘　劉崇龜　蕭倣　李蘧　裴說
楊敬之　楊恭　王敬武
第三百三十二卷
唐　盧携　司空圖　李彥頫　張彥遠　鄭賓
陸希深　陸扆　李磎　崔遠　吳融
楊鉅　張顗　柳玭　韓偓　楊涉
宋說　杜荀鶴　韋孝規　王仲　杜懐亮
趙文挺　何昌裔　房庸　沈莊　繆師愈
陳遺懷　何璧　唐寓　韋崇宗　韋璜

顏紹孫　鉅約　李齊運　張仲謀　張欽元
張廷範　名以遺聞書六人　陳氏童子　馬秀才　阿買
嚴童子　孟壽二童　虞扣衛　張起居　晉陵子
費孝子　主官二人　高力士　楊承和
十六　房孺妻　楊氏　劉泰妹　薛崎　楊夫人
柳夫人　崔瑗　薛瓊　閻閣妹　封絢
廣女子　曹大姬
神仙　司馬凝正　許碏　吳彩鸞　嵩山女子　邠陽真仙
紫巖隱叟　碧落觀二道士

道士司馬承禎　吳筠　李含光　盧元卿
梁元一　魚又玄　李德初
第三百三十三卷
唐　釋懷素　釋辯才　釋懷仁　釋思邈　釋知至
璨上人　釋智詳　釋慧參　釋湛然　釋懷惲
釋行敦　釋義道　宗師尚知　釋文楚　釋靈貞
獻上人　釋無可　修上人　釋靈護　釋齊己
釋高閑　釋道剸　釋翠光　釋懷濬　釋亞栖
釋夢龜　釋廣利　釋無作　釋雲峰　景福僧

釋元措　釋夢林　釋景雲　釋宏達　釋道宏
釋玄續　釋玄悟　釋崇簡　釋圓滿　釋洪瑕
釋道欽
第三百三十四卷
唐　以碑刻著名者自裔師皇以後計五百六十八人
無事實而以善書稱見於書史會要諸書者自馬宗唐姓以
下計七十五人
第三百三十五卷
梁　楊凝式　荊浩　羅紹威　薛貽矩　柳燕辰

屬歸真　釋大空　釋彥修

後唐　王處華　盧汝弼　烏震　李元輔　李鵠

丁昀　梁邕　張恭嗣　郭任徽　李夫人

晉　成知訓　閻光遠　蘇曉

漢　楊邠　王仁裕

周　馮吉　郭峻　朱延福　王獻可　釋師誠

未詳時代五人

張徐州　孫昭祚　薛存貴　蘇武功　楊承符

吳　吳居中　方廷建　呂子元

南唐　宋齊丘　王昭翔　李建勳　馮延巳　韓熙載

高越　徐鍇　李肅遠　李中　潘佑

殷翊　王文秉　應用　朱銑　楊元鼎

唐希雅　任吉能　釋應之　宮人喬氏

前蜀　韋莊　王鍇　任德鈞　張昭甫　釋貫休

釋曇域　釋曉繼

後蜀　黃居寶　滕昌祐　元昭毅　孫逢吉　張紹文

孫朋吉　閻德政　張昭德　羅鍊　馮偘

杜光庭　釋夢歸

楚　石文德

吳越　羅隱　林鼎　錢傳瑛　錢弘儀　錢弘仰

錢昭序

北漢　高君陳　劉守清　王廷譽

第三百三十六卷

宋　趙普　曹彬　徐鉉　陶穀　張鑄

郭廷謂　郭從義　崔頌　韓浦　吳淑

吳遵路　范宗傑　劉溫叟　宋翼　駱文蔚

王正己　皇甫儼　袁正己　尹熙古　張仁愿

孫崇望　孫思皓　錢保　李建中　朱玠

李宗易　蘇易簡　錢考　張齊賢　楊億

劉鈞　姚鉉　宋昭序　趙鎔　李穆

趙安仁　鄭文寶　李宗訥　李宗諤　李居簡

句中正　句希仲　王著　高闇　郭忠恕

錢惟治　錢惟演　錢易　錢昆　錢昱

李無咎　許仲言　高紳　申革　孫景瑶

張振　白崇矩　何涌之　邢守元　黃識

彭太素　章得象　向敏中　畢士安　陳堯佐

陳堯叟　陳堯咨　魯宗道　宋湜　晁迥
蔣堂　度道　李行簡　王嗣宗　陳靖
周起　周越　周延雋　錢熙　梁鼎
趙德鈞　趙惟和　朱巖　沈文旭　劉太初
鄭世卿　白憲　吳鄴　楊貽度　盧經

第三百三十七卷

宋　石延年　种放　林逋　張雄　杜衍
晏殊　宋綬　韓琦　范仲淹　富弼
王曾　呂夷簡　文彥博　王舉正　龐籍

楊畋　陳執中　薛奎　賈昌朝　包拯
宋庠　宋祁　葉清臣　王疇　胡宿
張觀　劉居正　王礪　王洙　王堯臣
石介　胡瑗　刁約

第三百三十八卷

宋　歐陽修　蘇舜欽　蘇舜元　邵必　胡恢
唐異　邵雍　陸經　錢明逸　江休復
梅堯臣　蘇洵　雷簡夫　唐詢　唐詔
陳漢卿　張先　張汝士　王顧　薛良孺

章友直　楊南仲　張次立　元居中　范文度
趙世融　司馬易　凌叔華　黃茂先　段少連
杜叔元　董儲　張伯玉　陳東美　彥唐卿
黃公孝　仲翼　趙克繼　趙克已　趙叔韶
趙克修　趙宗望　李端懿　李瑋　于正封
張中樂　夏竦　劉敞　滕元發　王處周
王臨　王琪　邵餗　孟應之　錢貽範
蔡奶　許騎　雷遘　黃通　劉潭
徐易

第三百三十九卷

宋　蔡襄　蔡然

第三百四十卷

宋　宋敏求　趙抃　唐介　馮京　韓絳
韓維　韓縝　王安石　曾鞏　曾肇
曾布　曾宰　邵亢　沈括　沈遘
蔡仲遠　錢公輔　李大臨　司馬光　呂公著
范祖禹　劉安世　范純仁　范純粹　劉摯
陳襄　周敦頤　張載　程顥　程頤

呂大防　呂大臨　胡宗愈　蘇頌　李東

李常　劉攽　文同　張唐英　王子韶

張友正　唐坰　呂惠卿　葛蘊　李隲

鍾離景伯　王珣　王威　王仰　王棣

王壽卿　陳睎　畢仲詢　李孝揚　呂雄

羅適　朱嘉言　呂升卿　吳中復　王頎

任康　楊蟠　晁說之

第三百四十一卷至四十二卷

宋　蘇軾

第三百四十三卷

宋　黃庭堅

第三百四十四卷

宋　米芾

第三百四十五卷

宋　蘇轍　蘇邁　蘇過　黃幼安　黃策

黃知命　黃王叔　秦觀　張耒　晁端有

晁端中　晁補之　晁叔與　高荷　石蒼舒

王正甫　孔文仲　陳知和　錢勰　李昭玘

楊傑　王鞏　范子奇　朱長文　劉涇

李元直　蔣沂　王詵　鮮于侁　賀鑄

徐積　翔復　劉燾　鄭僖方　李康年

文勛　孫朴　趙安霖　葛蕃　柳瑾

柳閎　朱和叔　張文祖　馬中玉　洪芻

王敬和　高述　潘岐　王蕃　張載熙

李彭　周壽　張舉　趙挺之　章惇

李之儀　張舜民　豐稷　陳瓘　鄒浩

米暇　李時雍　李時敏　劉次莊　鍾傅

閻尉宗　鄧同　李公麟　李沖元　李友仁

米友知　杜從古　張閑道　吳師道

第三百四十六卷

宋　薛紹彭　黃伯思　張商英　劉正夫　敖之奇

韓駒　蔡京　蔡卞　毛滂　王安中

曹許　趙令穰　林攄　沈鐊　劉燾

邵餗　章楶　王昇　周邦彥　慎漢公

徐玫　滕中　常安民　湯正官　楊邦乂

滕茂實　曹輔　唐重　趙子晝　崔鶠

蒲雲 陳呈 張彖 程嗣昌 崔洪

喻陟 蔡千四 袁瓘 張惠 鮑慎由

劉瑗 趙覺 趙仲恐 吳皖

以能書載于書史會要雲烟過眼錄及画繼諸書者

杜庭之等四十二人

以碑刻著名者

王希等十三人

第三百四十七卷

南宋 汪藻 張縯 尹焞 程俱 張九成

張守 李彌遜 薛尚功 楊无咎 李綱

李光 程大文 翟耆年 葉夢得 胡安國

胡寅 胡宏 胡世將 沈與求 張綱

陳與義 樓邦彥 蔣璨 孫明 岳飛

岳珂 韓世忠 曲端 吳玠 潘良貴

潘畤 陳東 朱松 劉子翬 張孝祥

吳說 韓庠 朱敦儒 喻樗 向子諲

徐兢 徐環 徐林 劉岑 曾紆

趙昇 趙奇 孫覿 康與之 畢良史

陳之茂 王利用 徐蒇 熊方 范端臣

王建 嚴煥 周武仲 陸升之 曾慥

林瑛 陳壑 鄧肅 王岷 富元衡

第三百四十八卷

南宋 虞允文 劉珙 周利建 周必大 周必正

胡銓 呂祖謙 洪适 陳康伯 王淮

范成大 汪應辰 汪逵 王庭珪 王十朋

黃中 王信 吳益 吳蓋 吳琚

樓异 劉致思 吳公路 程迥 袁敏

虞仙良 甘叔異 湯鵬年 姚平中 張晏

宋煥 湯思退 楊蕃 楊萬里 陸元長

謝伋 劉清之 朱熹 呂勝己 黃銖

曾三異 張栻

第三百四十九卷

宋 尤袤 陸游 蔡發 方士繇 李積微

楊方 鄒德久 尚國器 唐琳 蔡幼學

樓鑰 姜機 陸九齡 趙抃 蔡迨

周樸 王瑛象 樓少虛 顏直之 葉適

許奕　薛師石　陳孔碩　陳宓　卓異稿
余伯從　張汝永　曾樂　林郎然　羅士友
魏了翁　魏克愚　李從周　李心傳　真德秀
洪夔若、鄭清之　史彌遠　杜杲　楊侑
薛季宣　陳傅良　林希逸　林泳　姜夔
張即之　陳讜　楊鎭　單煒　徐璣
劉克莊　王埜　趙基先　陳公著　韓境
曹松泉　傅擇　丁魏　張逵　廖瑩中
何基　何欽　馬光祖　鄭僑　鄭寅

陳起可　陳瑛　龔開　顏汝勛　上官必元
余煥　蕭蘭　林宗道　鄭東起　陳板
黃仁儉　陳仲輔　謝應　黃孝緯　杜去輕
黃潁　張鎡　潘說友

第三百五十卷

宋
文天祥　陸秀夫　謝枋得　金應　姚勉
趙孟堅　趙孟頫　李塈　牟益　趙必睪
曹士冕　石熙明　曹之格　王原父　熊與龢
楊小瑛　趙子澄　李昭　孫勤川　葉閶

潘桂　余聖錫　陳琛
無爵里事實而以善書載于書史會要者
鄭組以下二十六人
見于碑刻者
向子廓以下四十二卷
佚名者五人
蘇殿丞、陳隱居　夏御帶　方校書　郎師
內臣 李宗旦　梁師成　楊日言　王介　李舜舉
高麗 洪璀　李仁老　金珦　金方慶　郭預

金廼　李穎　李盎　戚石璘　史彥昫

第三百五十一卷

仙真 鍾離先生　呂洞賓　陳摶　白玉蟾　武仙童
道家 陳景元　張有　司馬鍊師　王易
釋氏 釋夢英　釋宗化　釋緣桒　釋惟悟　釋思聰
釋慧祖　釋希白　詩師　釋希賜　釋若達
釋道猶　釋明德秀、釋德賢　釋淨曇　釋仲殊
釋言法華　數道人　攻禪師　釋昭默　釋瑛公
南禪師　釋充人　道人栖公　釋敏傳　宗上人

圓上人　釋居暉　釋法升　釋處度　釋温日觀

峨眉道者　釋芳倫　釋省欽　釋王常　釋懷賢

釋淨師　釋尚言　總持院僧　山陰僧、釋寂照、

穎彬茂　釋夢貞　釋苑基　釋惠崇　釋行定

釋德止　釋省肇　釋曇齊　釋從密　釋仁濟

釋宗相　釋了性　見於石刻者釋雲勝等十人

婦女　朱嚴妻　安國夫人　夏夫人　權太君　郭縣君

和國夫人　史族　唐氏　章奇　徐清

李清照　慶國夫人　徐夫人　趙夫人　張夫人

游夫人　謝夫人　楊妹子　方氏　吳三一娘

朝雲　翠翹　娥娥　惠真　王英英

楚玲　馬馴　陳湘　趙總憐　施翠

嚴蕊　墨娥　丁夫人　胡夫人

遼

耶律倍　耶律庶成　突呂不　鄭嘏　釋從麟

釋真延　釋肅回

第三百五十二卷

武古齋宋賢書帖目　宋蔡黃蘇米四大家合卷目并跋

宋名公翰墨合卷目　宋賢十七劄子目并跋

南宋諸賢書帖目

第三百五十三卷

金

宇文虛中　王競　蔡松年　蔡珪　蔡璋

吳激　高士談　張斛　鄭晦　任詢

黨懷英　趙渢　趙秉文　王庭筠　王曼慶

王明白　張天錫　司馬朴　施宜生　蕭永祺

劉汲　移剌履　左光慶　王渥　張瑴

史公奕　楊邦基　龐鑄　麻九疇　趙觀

趙滋　李澥　王中立　王仲元　趙可

趙述　李著　馮璧　高憲　劉仕兒

史肅　冀禹錫　完顏璹　完顏守禎　李經

王予可　郝天祐　高德裔　張本　宋適

杜師揚　譚處端　釋德普　許俊　郝史

賈鉉　龐嚴　釋善進　釋義中

元

耶律楚材　劉秉忠　王磐　姚樞　許衡

郝經　康里巎　康里回　楊載　范梈

鮮于樞　鮮于去矜　鮮于端

第三百五十四卷至三百五十五卷

第三百五十六卷

元 趙孟頫 趙雍 趙奕 趙鳳 趙麟

商挺 史弼 劉賡 張孫孔 李秉彝

胡長孺 胡之綱 熊朋來 楊桓 王惲

周馳 劉致 盧摯 仇遠 吾丘衍

趙期頤 吳叡 錢選 白珽 ·吳福孫

李倜 喬簣成 王侯 張伯淳 王仲謀

來舜秀 鄭珵 韋德懋 葉文炳 彭師立

滕野雲 姚淡如 哈剌 徐應虎 卞中祥

卞 琰 旺 郭璛 王桂 荀宗道 阿尼哥

康布貴 周筵 祖子靜 夏日孜 李章

張衍 李有 曾遇 李處巽 程鉅夫

鄧文原 來楠 來褒 唐仁祖 班惟志

顧信 陳夢程 史文卿 郝思溫 程泳

趙儀 史惟良 王龍澤 陳曾 姚燧

王頲 郭貫 張桂 元明善 范元鎮

第三百五十七卷

 揭傒斯 揭汯 揭雲 貫雲石

許謙 吳澄 何中 黃溍 柳貫

張鐸 張範 張起巖 王士熙 王士點

陳旅 ·陳繹曾 朱德潤 鄭元祐 顧安

郭畀 陸友 楊益 孫履常 朱炎

皮棨 趙良佐 廖毅 吳正道 王肖翁

臧宗傳 張淵 鄭鉞 張恕 姚子敬

沈璜 周仁榮 薛漢 薛垍 柯九思

巎巎 也先帖木兒 趙世延 李泂 朶爾直班

杜本 歐陽玄 馮子振 段天祐 魏敬益

張德琪 牛麟 趙鳳儀 傅若金 許有壬

蘇天爵 王都中 王謐 張翥 汪澤民

貢師泰 謝輝 金應桂 杜敬 諸懷

莊麟 蘇埴 不花 哲里也臺 李孟

智受益 謝子龍 謝庭芝 崔嚴 陳仁壽

楮簡

第三百五十八卷

元 泰不華 烏古孫良禎 余闕 道童 伯顏不花的斤

别兒怯不花 慶童 達識帖木兒 沙剌班 石巖
李敏中 張璘 倪中 高翼 汪從善
任仁發 宋禧 余鎮 孟昉 劉楨
胡益 羅元 錢良佑 張性之 吳里
宣昭 鄭杓 佘棨 程君是 王冕
康莊 吳炳 邊武 邊定 俞鎮
董復 李中伯 林靖 王務道 吳志淳
洪恕 胡布 曾堅 陳遠 鄭禧
朱琅 蔣惠 楊遵 王玖 王餘慶

王順 繆侃 鄒進禮 張鐘 陳庸
唐志大 曹永 黃中 歐復 易履
貴萬慶 衛德辰 衛仁近 章鄧 陳德永
范守中 楊奕 楊惠 龔觀 陶煜
陶復初 陶宗儀 戚熙明 劉若水 劉埙
蕭鵬搏 甘立 斡玉倫都 薩都剌 哲花帖木兒
康里不花 拔實 榮僧 喜山 隐也卿夫和
夾谷希顏 馬九皋 馬九霄 松雪 邊魯
劉有定 舒頔 韓與玉 楊允正 李康

徐仁則 桂輝 一際錄達 林春山 上官叔樓
趙杰 鄭璪 汪翠 王子玉 湯彌昌
程大本 高遜 翟炳 馬孟昭 呂誠
沈明遠 張遜 李元珪 陳方 錢惟善
陳岳 張彥度 盧彥昭 觀閣元賓 萬利國
李介石 張樞 任序 藍仲晦 張梅閣
趙良弼 楊晉 鄧雲瑞 戴士垚 張明卿
葉孝與 楊翮 徐恢祖 鄧光祖 王璉
朱煥 孫華 俞庸 沈性 吳壽民

楊瑀 王楷 申屠敬 柴貞 朱旭
成廷珪 劉堪 馮貴賓 王得貞 程棋
瞿秀輝 熊夢祥 李世英 邵祖義 范寧
李希文 張端 程政 元顏思敬 張如遇
周鼎蔽 郭秋耕道 陸之韶 高明

第三十五十九卷

楊維楨 倪瓚 王裳 吳鎮 黃公望
顧德輝 王逢 李祁 李仕 吳穀
沈右 朱珪 褚奐 周伯琦 周宗仁

蔣晃　饒介　蘇大年　俞和　高昉
孔叔平　唐懷德　王堅　曹本　趙桼
朱宜民　宋褒子周　陳子瑩　張文瓛　馮熒
張商　王奇　莫昌　艾斐　謝偉
張去偽　范居中　鄭炳　杜從劉　張伯仁
汪正　李林　陳謙　王禮　何仲章
吳志行　呂中立　鄧璧可　陳宗亮　卓習之
朱俊卿　徐子愚　陳秀民　李輝　宋嘉木
內臣張仲壽

書見碑刻者尚師簡以下四十二人
道士張與材　張嗣成　吳全節　丘處機　薛玄羲
方從義　祝丹行　張雨　鄭禧　趙宜裕
孫德彧　周蘭雪　蒲善齋　蕭登
釋氏巴思八　釋溥光　釋溥圓　釋至溫　釋可中
釋祖瑛　釋允　釋梵琦　釋大訢　釋克新
釋表簡　釋靜慧　釋啓詣　釋慧啟　釋道原
釋永芳　釋明本　釋劉瓛　釋宗衍　釋懷深
釋行端　釋識道元　龍巖上人

婦女管夫人　王夫人　八達夫人　趙夫人　游夫人
危邵君　徐氏　劉氏　柯氏　段氏
曹妙清　陳士幼　張園房　尼妙湛

第三百六十卷

式古齋元賢書帖墨蹟目
元趙子昂巎子山古詩合卷目幷跋
趙子昂楊廉夫陸宅之合卷目幷跋
袁伯長貫酸齋鄧天錫徐敬可詩詞合卷
元人天冠山題詠卷目　貢庵諸名勝詞翰卷目
元人贈筆工沈日新卷目　元人題黃氏菊山卷目

元名公送瞿博士卷目　元人送虞勝伯卷目
元名公翰墨卷目　元人題華氏春草軒卷目
元人題華氏耳稼堂卷目　元人贈畫師李叔重卷目
元人題張氏世壽堂卷目　元人題良常草堂詩卷目
元良常張氏遺卷目　元人題朱氏方寸鐵卷目
元人為朱鍊師本初七序卷跋
元人題盧賢母卷目　元人游仙詞卷目
元人題徐氏耕漁軒記卷目
元人為竹林陵人隸帖卷目

元人題楊母貞壽堂卷目　元人贈宋仲温卷目
元人賦竹深處卷目并跋
第三百六十一卷
明
劉基　宋濂　高啓　楊基　張羽　徐賁
危素　危轍　宋璲　宋嗥　杜環　唐希元
宋克　宋廣　陳鋅　楊桓　張辰　朱芾
桂慎　胡廷鍾　汪廣洋　吳雲　趙好德　鄭沂
朱同　詹僖　邵謳　程曰可　熊鸞　俞貞木
陶宗儀　錢逵　茅見　張宣　顧祿　孔彥繩

秦約　王行　袁華　胡吉貞　曾鶴　唐俊
吳履　馬治　張簡　王時　唐肅　謝肅
趙古則　林鴻
第三百六十二卷
明
周砥　盧熊　盧熙　劉永之　袁奏福　鄭定
餘本　金鉉　金鈍　陸闓　羅性　楊瑀
吳方　張矩　馮兼善　鍾璵　張翼　蕭質
孔訥　宋季子　桂衡　陸行直　楊耀宗　徐定
鄭濟　鄭燧　陸宗善　劉朴　楊燁　任勉之

俞仲幾　劉理　細恕　黃米　黃壽　王洪
謝林　張紳　薛稼　林瑜　黃紀　周渊
薛綰　范禮　顧徵　吳均　馬孜　龔翀
黃昶　劉爆　張寔　沈宗學　許鳴鶴　沈世友 何琮
謝縉　陳元達　胡朝翰　陳遠　陳孟穎　胡翰
王廉　桂伯識　朱庭辰　烏斯道　陶琛　盧克穎
李庚　胡太　黃瑛　袁復　陳昇　凌穎
沈元素　劉械　張宗華　鄭燧　吳懋　俞友仁
吳存　葉昭　章復　林英　鵲鵬　朱吉

朱定安 朱本世　劉敏　韋盼如　徐濟　胡時　林觀
唐任　蘇彥高　顧孝則　胡庭　鄭桂　吳原順
苟麟　王佐　吳拉　都嗣成　林彥裕　楊仁壽
金銘伯　李簪　張欽　方孝孺　徐輝祖　陳性善
鄭想　王良　龍鐸　黃綸　唐之淳　周昉
程路　姚廣孝　姚紕　解縉　解禎期　趙敦
王翼　王達　鄒緝　陳谷　許廓　梁潛
朱勇　高得暘　王紱　王尹實　王偁　宣嗣宗
王燧　王璡　夏米　夏驂　楊文恩　朱孔易

宋銓　朱杰　陳堅　陳景隆　梁時

第三百六十三卷

劉功攸　胡甯　楊士奇　楊榮　楊溥　李義

夏原吉　胡儼　沈度　沈粲　沈藻　沈湖

滕用亨　吳勤　端木智　陳宗淵　柯暹　倪惟哲

楊尹銘　劉日升　卓廸　黃守一　陳尚銘　楊子起

陳允立　尹昇　李楨　黃阜　王彬　虞原璩

李德基　張敏　張頡　夏衡　張頎　何傑

平思忠　湯睦　陳執　王臣　陳庸　胡正

尹克　朱雲　陳素　陳輝　茹洪　蔣暉

周啟　吳餘慶　金鉉　胡子昂　沈洪　范廷珍

蕭貞　劉布　俞行之　鍾誌　方潤　曾啓

倪瑩　陸仁　楊伯厚　凌信　黃勉　王公亮

釋榮　張誠　張性　周冕　梁礙　沈洪 [illegible]

張靖　陸伯倫　陳琛　夏宗文　范鵠　周賢

吳宗　趙楷　朱仲　沈潤　趙友同　陳璉 葉萱

唐文鳳　胡宗敬　李勝　江得　王貫　許恢

范暹　張順　范純　趙逵　黃徽　黃約

張岍　曹壽　黃童　曹衡　宋敏　俞宗大 [illegible]

王可與　楊孔　唐子儀　陳子 子佑　王建中　孫玉

田效毅　王毓　沈銘　陸友仁　李袁　丁禮

馬瑞　錢誌　張衡　鄒璿　顧叔　伊恒

劉仲琦　姜瀋　衛靖　曾棨　李時勉　陳敏宗

凌安然　鍾永吉　蔣驥　陳璉　黃翰　吳兌

吳惠　劉寔　陳紹先　盧瑛　陸顒　徐斌

蕭日賓　彭叔吉　李旭　沈愚　謝克銘　劉淵

周鄞　莫藏　姚綸　陳旭　陳琦　周評

釋 [illegible]　朱天甯　張湖　龔復　包公慶　支子傑

第三百六十四卷

明 王直 王英 魏驥 金問 錢習禮 張益
高穀 張楷 程南雲 王一寧 馬愉 金湜
林文 張翰 徐觀 沈鈞 蔣良 黃惟天
溫良 周冕 鄭達 蕭鎡 聶鉉 余孜善
鄒濟 子幹 俞山 陳詢 楊翥 沐璘
汝訥 張寧 任道遜 曹恭 羅璘 劉昌
劉嘉績 聶大年 何觀 羅璟 李淳 林春

沈性 翟政 林宗道 徐有貞 岳正 彭時
葉盛 劉鉉 李紹 黃諫 趙昂 劉珏
官廣 胡信 左贊 丘濬 沈鍾 張泰
馬愈 王徽 徐抃 盧儒 伍福 吳與弼
姜立綱 馬紹榮 柳楷 蔣致中 蕭雨 張翼
童瑾 錢進 許廣 杜瓊 聞立觀 陸鈍
袁彬 趙崇 俞綱 李寧 徐明善 陳信
鄭紀 盧崟 陳用原 陳瑄 王錫 林彬
林守元 林傳佑 趙敏 金溥 張翔 張汝昌

宋璉 胡勃 陳勉 張紳 張綽 曾鑽
邢讓 陳助 陳敏 李俊 莊琛 韓定
王麟 張昞 馬偉 陳贊 胡應東 朱紳
凌廣 施達 劉瑜 黃梅 徐叔瑀 沈恪
劉泰 張瑞 劉侃 封錦 錢燧 汪瀚
李甡 孔公恂 朱貞 左明善 葉藻

第三百六十五卷

明 錢溥 錢博 商輅 劉珝 韓雍 夏時正
陳鑑 林璐 余子俊 倪謙 沐琮 江玭

陳獻章 羅倫 莊泉 張弼 張弘宜 張駿
俞頊 王獻 林章 姚綸 姚綬 姚旬
李文集 桑琳 余悅 朱應祥 陳暹 李承箕
陳鋼 薛瑄 楊茂元 林俊 程瑛 吳昊
邵珪 曹時中 黃諫 楊榮 沈瀚 李經
彭亮 尹直 李淇 陳謨 張翔 胡鐘
朱貞 蔡桂芳 柳瓚 李東壽 王瑛 陳文
陳煒 張錫 葉綬 王暘 馬璥 顧璘
蔣主孝 陳欽 陳大章 洪鍾 沈應奇 吳東升

陳焯　支鎰　洪昌　李厚　黄還　余端
吳佐　華青　史琳　陶成　張西銘　陸用之
李旻　施槃　趙孚穆　徐冔　周庠　陸塋
倪稌　莫懋　王佑　張乾　史倩　劉蓍
沈本初　張晟　石瓘　周程　方炯　孫適
陶斌　梁淮　沙洪　沙起梧　鄺海　傅佐
吳震　柳濟　吳鑾　張順　余益峯

第三百六十六卷

李東陽　吳寬　吳奕　謝遷　邵賢　徐冔

李應禎　何喬新　何喬福　何宗　王與　董軒
徐瓊　沈暉　周經　陸武　羅璟　劉大夏
傅瀚　傅潮　倪岳　謝鐸　戴珊　廖浦
程敏政　羅玘　呂獻　戴經　廖輔　孫厚用
李洵　張弘至　張其虔　周賞　張淵　馬時暢
楊郁　劉挺　曾玹　周佩　吳綸　秦尚信
朱存理　趙式　鄒志　吳鳴翰　王一鵬　喬復禮
廖倖　周時勤　周縝　王敕若　陳廷泰　沈天祿
董元　喬瑛　張元澄　錢仁夫　張文淵　楊武

胡錦輅　張潜　鄒杞　張鈇　王綸　雷鯉
黄雲　陳厚　杜堇　盛安　王佐　秦霖
方乾　顧培　夏禮　汪道全　鄭時雍　程瑨
鍾禮　李進　蕭慈　吳雅　李錫　方絢
邵文恩　溫恭　李璧　周全　王蕃　林宣
湯敘　蔡埜　楊碧　吳憲　周文通　錢承德
張嘉謨　李士寔　傅亨　秉寅臣　張鄒　徐鏊
張士寔　許伯貞　陸顥　潘謨　鄭公佐　陳謨
楊士康　范紳　陳宣　金勉　陸勉　周文衡

何遷　沈翰　柳濟　諸夏　何翠谷

第三百六十七卷

明

文徵明　文奎　文彭　文嘉　沈周　唐寅
祝允明

第三百六十八卷

明

王鏊　王延陵　楊廷和　李傑　梁儲　楊一清
李燧　洪鐘　儲瓘　張志淳　喬宇　王鴻儒
劉春　陸完　毛澄　王瓚　王守仁　都穆
孫羽　王守　王鼇　陳淳　王同祖　錢穀

王韋　王廷元　徐霖　葛澗　李夢陽　何景明
徐禎卿　顧璘　顧瑮　鄭善夫　陳沂　孫一元
吳鳴　胡纘宗　楊慎　孫承恩　孫紹祖　常倫
張翀　汪必東　胡松　顧可久　林達　王廷陳
雲守道　林輔　戚周　王諷　王鳳林　孫存
于鏊　張選一　金琮字子石　謝承舉　顧元慶　李杭
周滶石　陶楷　瞿汝臣　張琰　朱正　陸平
司馬聖俞　李稷　詹青　沈任　張詩　高叔
楊循　華察　李贊　鄭天鵬　江臣石　鄭雍書

朱端　史翰章　楊應奎　曾嶼　冷微　張允中
劉廷潤　朱台登　胡仙用　朱貞吉　彭昉　王翊佐　衆虎
楊珂　王洪　張全　林錢　董宜陽　崔深
杜君澤　李泉　陳世英　蔣艷　林燁　張燁
吳楚　王時任　黃沔　丘山　林集　羅敕
朱壽　柴世需　徐渭　孫某　錢潤　嚴鏡
嚴嵩　張序

第三百六十九卷

李時　夏言　顧鼎臣　許讚　張治　徐階

嚴訥　嚴澂　嚴澤　嚴濟　秦金　羅欽順
顧清　朱希周　劉麟　周倫　周用　劉節
湛若水　魏校　顧應祥　陸深　邵銳　周金
許成名　韓玉　徐江山　許宗魯　徐獻忠　張文憲
豐坊　徐蘭　黃若川　馮世雍　王慎中　馬呈道
楊儀　袁袠　袁表　袁尊尼　顧聞　羅洪先
唐順之　王崔　沈愷　吳子孝　王問　陳嶧
方元煥　潘德元　吳山　張黻　陳鳳　許穀
莫如忠　莫雲卿　陳鎏　陳爾見　吳維嶽　馮惟重

陸師道　陸安道　王穀祥　許初　吳達　陸樹聲
邢一鳳　張寰　皇甫濂　朱曰藩　羅汝芳　周思兼
周怡元　周裕度　張夭復　馬一龍　羅虞臣　馮汝弼
周思久　王可大　胡汝嘉　魏學曾　吳東奕　郭應聘
姚汝循　張橋　戚元佐　沈啓華　張黼　章公美
徐文溥　陳鎬　李翰　左周　吳懷仁　蔡一槐
王問臣　張景賢

第三百七十卷

周天球　黃姬水　王穉登　吳元恭　曾裔　林應禧

楊子亨 白悅 吳典 朱俊格 朱敬楓 朱栻栒
朱多熿 彭年 顧德育 陸行中 陸治 張鳳翼
張獻翼 張燕翼 文肇祉 王山 孫得原 孫克弘
項元洪 項元汴 項德純 俞允文 戚時泰 陳芹
顧源 姚洲 徐渭 沈明臣 陳鶴 蕭湖
黎民表 黎民懷 黎邦琰 林承芳 方登 張廷棻
梁孜 張元凱 章文 黃藻 吳鈞 張電
湯潭 顧亨 曹學 王知 王國相 徐桓
趙世學 鄭文顥 李維楨 孫桐 錢仲 蒲洲

張書紳 吳君慈 李麟 康學詩 陸旅鵠 王穉全
沈文禎 沈大中 戚希馬 郭倫 周仕 任傑
甘彥 華惠 孫宮 羅輅 顧瑶 張惟正
唐世英 李孟楨 吳橋 唐琥 韋椿 陸昞
何鍔 顧從義 王埜 朱律 吳三畏 余重洪
汪淑 康浩 張復陽 林大楨 金光初 黃獻吉
湯焕 顧大典 鄒夢禎 許士稑 張應雷 吳鶴翔
李登 常信 章國賢 段志伊 徐令 張拙
張思 葉孚 徐松年 朱青 梁貴茂 黃珍

錢寄 林天駿 夏霖 姚章 杜應龍 王儀
王文頴 陳吉 吳應卯 莫拙 胡介 彭燦
費登 張世英 周朓 方洪 陳嘉徵 陳白然
張克民 陳標 潘博 周光 程大倫 毛文煥
劉傳 陸九州 俞憲 高松 梁辰魚 江恩

第三百七十一卷

申時行 王錫爵 王衡 王家屏 王世貞 王世懋
來福徵 王津 孫元樸 胡侗 余孟麟 余世奕
趙南星 林堯俞 陳泰來 馮大受 陳瑋 臧懋循

潘緘 張堂 董嗣成 秦可貞 朱國祚 于若瀛 劉黃裳
黃輝 任協 沈尊生 沈天啟 王肯堂 何其之 何季之
陸彥章 蔣杰 張民表 劉一焜 沈鳳翔 萬壽國 朱之蕃
范允臨 尹伸 張文耀 卜履吉 曹徵庸 陳勲 馮吉鑑
劉世教 傅淑訓 張以誠 徐光啓 尹嘉賓 宋本充 王心一
俞琬綸 許如奇 楊嘉祚 來復 曹履吉 姚履旋 李開芳
黃汝亨 傅光宅 朱多煃 朱多炡 朱多爆 朱謀壂
朱謀垔 朱謀㙔 朱統煌 朱謀埠 宋之儒 金啟
謝肇淛 朱音 顧履中 范文明 袁表 黃道光

林鳳翚 張仁 衛可徵 胡宗仁 郭天中 王建年
鄔佐卿 沈春澤 曹大同 周之冕 韋之方 周是山
羅文瑞 周炳文 沈熙 程福生 趙仕禎 李寧儉
吳元滿 文元善 葛雲桑 孫璞 歐陽序 歐陽康

第二百七十二卷

明 董其昌 黄原立 李日華 李肇亨 朱萬鍾 王思任
李充方 趙崍 詹景鳳 陳繼儒 趙宦光 趙均
陸萬里 陸萬言 周履靖 沈啓南 汪鈦 周叔宗
顧聲先 沈庭訓 周之士 朱朝昌 杜大綬 薛明益

楊光溥 張東白 沈仲方 康時為 徐如 丁安期
魏之璜 朱處昕 楊學詩 李世模 白仲 高元楨
高孟起 谷淮 米完 馬元震 黄之璧 沈嗣選
許伯倫 陸從龍 馮其隆 張應唯 溫如玉 蘇雨山
詹希賢 詹萬里 馮斌幼 陸曾晴 劉世學 朱應佐
馬存典 鍾治 高道素 李琳 蔣之芳 張元舉
浦融 瓖之璞 方元懐 葛符 葛一龍 徐存仁
彭安晉 鄒謀 趙之璧 梁山 龍德化 彭天祺
宋九德 郭汝宣 黄叔遵 張納 項樸庭 杜士基

潘緯 朱復 顧瑞 馬曉 金湯 東時俊
梁思牟 黎永正 徐是 許用敬 歸昌世 顧聰
沈如封 吳滔 沈中秀 諸文星 王實秉 宮贊
史素 胡晴 朱廷剛 周釬 朱賓 周宣
錢伯升 陸長庚 尤道恒 王應宸 王恪修 杜大中
文從先 姚之蔚 羅萬象 李世澤 郭健韜 林景暘
吳鉞 蕭瑞岳 洪珠 張環 章晃 鄒良佐
宋臣燕 貢應傳 顧杲 范文光 錢邦芑 曹廷光
蔣元龍 吳邦基 鍾杕 王竹柯

第三百七十三卷

明 黄道周 洪周祿 諸青臣 婁堅 宋珏 陳元素
曾得之 何白 吳國杰 朱茂曙 朱茂暻 汪淮
俞可進 李永昌 吳度 沈瑞徵 徐廷寶 沈叔亭
陸鳴和 吳秋林 陸元宴 沈行叔 朱暟 安紹芳
李吴仲 嚴衍 屯弘嘉 項真 朱獻 童翊儀
孫如如 孫振英 高松聲 王淑 吳高邵 洪憲卿
文震孟 文震亨 文從簡 文保光 文彈光 文龍光
傅汝楫 陳師泰 王一青 陶汝鼐 史丹秉 曾憲學

林四本　邵彌　程衆　浦人治　嚴調御　吳宏中
戴笠　景輝　陳振琦　周延　吳應箕　俞寔
劉世鴻　鄒客　王琦
名氏遺闕者五人
王華山樵　友松居士　圖窩居士　周郎　吳十九
太監萬敬　高麗崔岐
名見石刻者四十六人
陳景茂　凌暐　張天佑　程學　王韶　周瑄
余謙　陳翀　凌裡宗　謝子　吳顯　何洪

吾敷　項麒　陳烱　王禮　劉榮　王德明
潘思　吳昂　吳應鳳　王槐　顧從禮　董旭
程道南　李中　吳日成　尸枝　徐懋中　湯應龍
周承禹　林朝　李問豫　王士嵩　戚增　馬經文
詹尚忠　趙應宿　徐副　章如璉　吳性英　潘雲翼
朱國話　鄭同　吳亮　釋妙清
查時泰方九　張亨和　張迪哲　吳伯理　顧復　周禎
黄裳　釋德祥　釋宗渤　釋來復　釋惠照　濟上人
釋大智　釋惟寅　釋舜瑚　釋康雪庭　釋知　釋道聯

釋守仁　釋禹金　釋定徵　釋守堅　釋戒襄　釋福慧
釋定曉　釋宏啟　釋德濟　釋宏祿　釋洪恩　釋樹公
釋宗公　釋如讀　釋智旌　釋同六　釋智訥　釋永傑
釋如曉　釋道生
婦女高妙瑩　蔡氏　徐氏　馬氏　黄氏　金元宵妻
邢慈靜　黄氏　姚氏　陸卿子　徐媛　袁氏
沈伯姬　梁純純　張嫩卿　宮壽月波　徐範　何玉仙
張天駿婢　姜舜玉　馬如玉　朱無瑕　顧文英　梁小玉
楊宛　薛素素　卞賽　王少君　楊慧娘　沙宛在

郝鬱娥　楊叔卿
第三百七十四卷
式古堂明賢墨帖墨跡目
明明賢贈陳郭嫦詩詞卷目　明人題陳氏春草堂卷目
明明人題泉州兩義士卷目　明人題范上水節婦卷目
明賢題沈氏植芳堂卷目　明人贈墨霽上人卷目
明人題崔氏友竹軒卷目并跋　明人書江楊侍奇八詠詩卷目
明人岳虹別意卷目并跋　明人碧筠精舍卷目
明名公詩翰前卷目　明名公詩翰後卷目

明名公議欽聯句詩冊 并跋　明名公石湖展洗詩卷冊
明女玉臺翰墨餘芳卷冊 并跋

第三百七十五卷

鑒藏
唐竇述叙書錄　唐盧元卿法書錄
唐武平一徐氏法書記　唐徐浩古跡記
唐張懷瓘二王等書錄
附明方以智通雅裝治編

第三百七十六卷

鑒藏
宋米芾寶章待訪錄　宋米芾書史

第三百七十七卷

鑒藏
宣和書譜　宋中興館閣儲藏
宋紹興御府書畫式　宣和癸卯御府藏
宋潤州蘇氏家藏　宋南宮秘玩法書目
趙承旨倪高嚴寔陽寶章待訪錄真蹟
賈似道悅生堂別錄

第三百七十八卷

鑒藏
宋周密雲烟過眼錄　元湯允謨雲烟過眼續錄
明都穆寓意編　明朱存理鐵網珊瑚
明嚴氏書畫記　又嚴氏書帖

第三百七十九卷

鑒藏
王弇州爾雅樓藏法書　王敬美澹圃書品
嘉宗伯存恩家藏　明何良俊書畫銘心錄

明都穆書畫題跋記　明郁逢慶續書畫題跋記

第三百八十卷

鑒藏
明張丑清河書畫舫　明董其昌容臺集
明董其昌畫禪室隨筆　明陳繼儒太平清話
明汪珂玉珊瑚網

第三百八十一卷

宋賢詩翰墨蹟
蔡端明　蘇東坡　蘇頴濱　蘇叔黨

黄山谷　米南宫

第三百八十二卷

宋賢詩翰墨蹟

薛道祖　韓玉汝　蔡子美　秦少游

陳晉之　岳武穆　蘇俊朝　陳簡齋

孫宣卿　吳傳朋　張致夫　劉刑部

朱文公　陸放翁　洪聖舒　趙子固

文信公　葉正則　郭祥卿

蘇東坡書蔡詩天際烏雲卷 虞道園柯丹丘跋附 倪瓚高啟諸詩全錄

一帶雲根艸堂藏書目　卷第十目錄

第三百八十三卷

元賢詩翰墨蹟

趙文敏　洪師道　鮮于伯機　袁靜春

吾子行　仇山村　龔子敬　郭天錫

馮文子　馮思溫　虞道園　張晉臣

歐陽原功　趙子恭　潘牧　鄭明德

第三百八十四卷

元賢詩翰墨蹟

柯敬仲　朱睢陽　楊仲理　饒介之

王柔野　張仲舉　高則誠　顧仲瑛

錢思復　周伯琦　魏彥文　倪雲林

王叔明　張德機　張宏度　胡炜

沈仲說

第三百八十四卷

元賢詩翰墨蹟

俞紫芝　吳善行　唐伯雲　張敷

余日強　陳有昌　中峰禪師　釋楚石

天閒閑　張伯雨

一帶雲根艸堂藏書目　卷第十目錄

饒介之書張伯雨蕉池積雪詩卷 并諸名人題咏

楊維禎書巫峽雲濤石屏志卷 內名人詩翰

鄭天錫抄諸賢遺稿 內詩品

袁伯長貫酸齋徐敏南郭天錫詩詞合卷 內小斷

元人贈單工池日新卷 內詩翰

元人賦竹深巷殿卷 內詩翰

第三百八十三卷

元賢詩翰墨蹟

諸賢天冠山詩 趙文敏 袁清容 王繼學 王金 虞伯生 林寬 吳全節 祝丹陽 馬伯庸 杜清碧

小遊仙詩　釋晝 王蒙　張雨　鄭元祐　倪瓚　陸大本　釋淨堂

第三百八十六卷

明賢詩翰墨蹟

宋仲溫　高季迪　劉伯序　陳文東

周履道　張仲簡　顧謹中　徐文輝

桂孟平　俞有立　解大紳　瞿宗吉

楊文敏　王紱　楊文定　王景坡

李古廉　于忠肅　陳敬宗　徐元玉

許道中　丘時雍　劉廷美　張汝弼

張晉父　倪東(?)　姚公綬

第三百八十七卷

明賢詩翰墨蹟

文衡山　文壽承　文休承　文道承

文啟美

第三百八十八卷

明賢詩翰墨蹟

沈石田　唐伯虎　祝枝山

第三百八十九卷

明賢詩翰墨蹟

吳文定　陳白沙　□鏊　錢鶴灘

楊忠烈　周貞菴　吳荼卿　毛白齋

王履吉　都玄敬　顧與新　方時鳴

蔡林屋　王酉室　沈子公

第三百九十卷

明賢詩翰墨蹟

李獻吉　夏桂洲　楊用修　陸儼

徐伯臣　彭隆池　徐子與　袁履善

張啟　黃淳父　豐南禺　陳白陽

方岳　馮成甫　陸子傳　錢功父

徐天目　王弇州　黎子勤　莫雲卿

周幼海　徐文長　金石樹　邢子愿

何士抑　王百穀　杜子舒　俞叅正

第三百九十一卷

明賢詩翰墨蹟

項墨林　項貞玄　項度揚　丁南羽

董文敏　陳仲醇　湯郡祁　顧西玫

甘雙泉　段子平　項天材　滕壽止

潘芝田　郭菊軒　陳璉　鶴仙

倪鴻寶　曹能始　黃石齋　釋一和

姚少師　鄭夫人　玉臺翰墨餘芳卷

讀畫閣鑒藏明名公詩翰　明人書簡精會卷 內件冊

第三百九十二卷

宋賢詞翰墨蹟

蘇東坡　米南宮　王晉卿　方少卿

李易安　楊補之　韓忠武王　陸放翁

張叔夏　吳夢窗

元賢詞翰墨蹟

趙文敏　鮮于伯機　楊仲弘　黎秀州

王雲居 分書八 孫詩附　倪雲林　徐敏甫

鄧天錫抄諸賢遺稿 內計五　楊康人書巫峽雲濤志跋 內計二 書

明賢詞翰墨蹟

曾子啓　文衡山　沈石田　唐六如

王文肅　祝枝山　楊用修　陳道復

莫雲卿

第三百九十三卷

唐賢啓札墨蹟

韓致堯　釋懷素　柳楊凝式

宋賢啓札墨蹟

李西臺　蔡君謨　范忠宣　蘇子美

孫之翰　蘇老泉　蘇潁濱

蘇伯達　黃涪翁

第三百九十四卷

呂晉臣　韓魏公　曾子固　曾湘卿

曾子宣　曾子開　曾公袞　趙清獻

孫之翰 再見　司馬温公　文潞公　呂樞仲

蒲傳正　唐林夫　韓子華　韓縝

韓玉汝　蔣穎叔　章子厚　呂望之

林子中　王逵老　劉德和　陳瑩中

薛道祖　張芸叟　陳仲修　郎仲恭

蔡元度　李端叔　何文縝　趙德麟

李商老　口情　蔡黃蘇米四大家合卷 內黃米二帖

汪珂玉藏宋名公翰墨合卷 內唐子畏張南軒二帖 內南軒帖後題手蹟

宋忠穆藏宋賢十七劄子 内宋公眷業直卿黄子平林李中得趙 如口達劉岳書口明葉石林張天覺同

吳氏秋房張十二帖又有真西真德秀卷屆又王帖

第三百九十五卷

南宋 沈必先 胡文定 呂元直 李伯紀

劉平叔 尸和靖 蘇後湖 范景奎

徐商老 趙元鎮 韓忠武王 汪彥章

吳傳朋 張橫浦 朱希真 張彥正

張魏公 張于湖 龍大淵 王時叔

洪景嚴 虞雍公 葉夢錫 汪聖錫

胡邦衡 曾純甫 王樞夫 王季海

范石湖 謝昌國 朱文公 吳雲壑

楊廷秀 陸放翁

第三百九十六卷

宋 樓大防 真西山 葉舜俞 趙星父

俞壽朋 方秋崖 杜丞相 張樗寮

蕭達民 杜文匯 陸君實 文信公

手讀 口讀

元賢啟札墨蹟

趙魏公 管仲姬 趙仲穆 趙彥徵

第三百九十七卷

元 龔國材 方萬里 鮮于伯機 高彥山

程雪樓 袁清容 鄧善之 汪國良

嶧子山 虞邵庵 杜伯原 黃大癡

汪尚書 黃文獻 歐陽原功 余廷心

曹雲西 朱起山 鄭明德 朱澤民

蘇西坡 顧定之 饒介之 張仲舉

楊鐵崖 倪雲林 沈仲說 張練江

唐祉 李彥敏 顏天雨

第三百九十八卷

明賢啟札墨蹟

宋潛溪 宋仲珩 蘇平仲 呂志學

桂右傳 盧公武 王宗城 文守儒

文徵仲 文三橋 文休承 文五峰

文聞聲 文子悱 文燃光 文虹光

文讓先 文湛持 文彥可 沈石田

錢孔目 徐昌穀 李夢弼 王齊之

居士貞　祝枝山　王陽明

第三百九十九卷

明　王雅宜　張玉溪　郁宏敬　張補之

楊介夫　許元復　徐伯臣　錢君輔

何元朗　何叔度　陳白陽　馮子仁

口用　口修　王龍溪　王弇州

王敬美　陸平泉　錢緒山　莫雲卿

項子瞻　項又新　邢子愿　李卓吾

顧應陽　唐元徵　錢稚文　徐子先

薛明益　口正志　黃銅山　釋奏閣

第四百卷

名人題畫詩詞墨蹟　郁逢慶書畫題跋記

倪雲林松亭山色圖　倪雲林惠山圖

王叔明華溪漁隱圖　唐曹霸王花驄圖

梅道人墨竹　曹雲西山水

倪雲林林堂詩思圖　宋楊補之畫梅四帖

趙氏三馬卷　雲林惠麓圖

王叔明坦齋圖　錢舜舉金碧山水卷

雲林古木竹石　吳仲圭松石圖

趙松雪落花游魚圖　王叔明丹山瀛海卷

馬遠四皓弈棋圖　宋燕穆之山居圖

溫日觀蒲萄　晉顧愷之洛神賦圖宋高宗書賦

錢舜舉孤山圖　錢舜舉竹林七賢圖

米友仁瀟湘奇觀　宋梁楷右軍書扇圖

宋徽宗着色鸂鶒卷　思陵題畫冊

龔開瘦馬圖　宋楊后題畫冊

宋高宗題畫　思陵臥醉僧圖

唐侯戰獵騎圖 以下俱缺跋　郭忠恕摹王右丞輞川圖

文湖州竹枝卷　李唐虎溪三笑圖

龍劉兵務之楚江秋晚卷　米敷文楚山清曉卷

米敷文煙巒曉景　米敷文瀟湘長卷

米元暉司馬端衡詩意卷　李龍眠華嚴變相圖

王右丞高士弈棋圖　崔白林塘鵁鶄圖

第四百一卷 全前

馬遠山居小景　馬遠雪景

宋徽廟題院畫　宋徽廟御畫雙蟹圖

思陵題畫冊花草四幀　方方壺雲林圖
夏珪長江萬里圖　高克明雪意卷
米敷文大姚村圖 石田摹本　宋復古瀟湘小圖
趙大年江鄉雪霽圖　顏濬先生題李龍眠山庄圖
周曾秋塘圖卷　江貫道百牛圖
王孟端水墨小景　楊補之畫梅
梅道人寫真　趙文敏白描淵明像
雲林水墨竹一枝　王叔明雪石草堂圖
黄大癡水墨山水　梅道人山水

息齋墨竹　趙彝齋林山小隱圖
黄鶴山樵鐵網珊瑚圖　采石間齋圖
第四百二卷 全前
高房山山村圖卷　趙文敏水村圖卷
高房山疏樹小幅　高彥敬雲山卷
趙文敏重江疊嶂圖　崟溪翁雪霽望弁山圖
趙仲穆竹西卷　張溟雲鉤勒竹長卷
第四百三卷 全前
郭天錫雲山卷　崟溪翁山居圖卷

明賢唐子畏倦繡圖　唐伯虎草亭
唐伯虎題畫　沈啓南花草冊
文休承題寄意　許元復檜董芝庵圖題跋
沈啓南淡色山水　陸叔平雪景小幅
陸叔平着色山水　文衡山着色山水
沈石田淺色山水　沈石田臨王叔明草齋圖
文衡山着色草蟲　謝樗仙山水
姚雲東題竹　沈石田臨雲林小幅
沈啟南會雲圖　姚穀菴題畫七言絶

沈石田雪山小幅　文徵仲古木高逸圖
文太史倣倪迂筆　項墨林小山叢竹
文休承題畫　陳白陽倣石田小幅
沈啟南柳汀白燕卷　沈石田有竹居小幅
沈啟南題畫　石田古松
石田題畫　衡山題畫
石田富春大嶺圖　陸包山蛺蝶花
石田五柳圖　枝山題米南宮雲山
枝山題畫　唐子畏堂上雙白頭圖

唐子畏草閣圖　陸叔平瀟湘
唐子畏題畫　陸叔平海棠
石田竹石古梅　石田自題畫冊
文衡山醉王圖　石田虞山三檜圖
陸包山東林圖
第四百四卷
唐宋名賢法書墨蹟　宋薛理鏡湖詩前卷所未備者依原本補之
范文正公道服贊
唐歐陽率更夢奠帖　唐歐陽率更子奇帖

唐張長史令草帖　五代楊凝式起居帖
唐懷素自序帖內閣石刻范卷附太師跋附　唐懷素酒狂帖
唐林藻深慰帖　五代楊凝式起居帖
宋范文正公書伯夷頌
第四百五卷
宋范文正公道服贊　宋范文正公論長帖
范文正公許下帖　范文正公與尹師魯二帖
歐陽文忠公詩帖　石曼卿古松詩
林和靖二帖　宋陳亞之詩帖

蘇東坡楚頌帖　蘇東坡惠州帖
蘇東坡秋操帖　蘇東坡草書帖
黃山谷發願文
元虞邵菴書跋鼓賦　鮮于伯機游高亭廣嚴院記
趙松雪諸帖　胡長孺跋吾子行文塚銘
高啟按南宮達傳　錢逵書虞雍公耕馬賦
劉汝黃氏蜀山序　黃晉卿蜀山賦
吳寬崔氏友竹軒記　謝當友竹軒賦
第四百六卷

歷代名賢墨蹟題跋　孫退谷庚子銷夏記
唐陸柬之書陸機文賦　張長史草書墨蹟
褚河南書李程閻立本畫　徐季海書心經
宋米元暉城南二十詠　范文正與尹師魯二帖
歐陽文忠集古錄跋尾　蘇米墨寶小冊
蘇子瞻呂內詩　米元章小字天馬賦
米元章大字天馬賦　黃魯直松風閣詩卷
黃魯直書諸上座　薛道祖詩卷
秦少游論書帖　宋高宗御書毛詩馬和之補圖

宋憲聖皇后書香奩圖　宋趙棨易象書

黃伯思書黃庭內景經　陸放翁詩稿

鮮于伯幾書杜詩　陸放翁詩稿

趙子昂臨絕交書　趙子昂自書詩稿

趙子昂書所臨馬和之毛詩圖

六藝之一錄卷第一

錢塘　倪濤　撰

金器款識

鼎總說

周易六十四卦莫不有象而獨於鼎言象者聖人蓋有以見夫天下之賾而假諸形容象其物宜是故謂之象至於近取諸身遠取諸物仰以觀於天俯以察於地擬而象之百物咸備以通神明之德以類萬物之情故圜以象乎陽方以象乎陰三足以象三公四足以象四輔黃耳以象才之中金鉉以象才之節象饕餮以戒其貪象蜼形以寓其智作雲雷以象澤物之功著夔龍以象不測之變至於牛鼎羊鼎豕鼎又各取其象而飾焉則鼎之為器眾體具矣不特以木巽火得養人之象而已故聖人惟以鼎為象然鼎大者謂之鼐圜弇上謂之鼒附耳外謂之釴曰宗曰貴則名其國也曰讒曰刑則著其事也曰牢曰陪則設之異也曰神曰寶則重之極也士以鐵大夫以銅諸侯以白金天子以黃金飾之辨也天子九諸侯七大夫五士三數之別也牛羊豕魚腊腸胃膚鮮魚鮮腊用之殊也歷代之鼎形制不一有腹著饕餮而間以雷紋

昔人乙毛父癸鼎之制是也。有鍊色如金者，飾簡美者，辛鼎癸鼎之類是也。有綫飾旋花奇古可愛者，象形饕餮父癸鼎之類是也。有密布花雲或作雷電饕餮之狀者，晉姜鼎、雲雷鼎之類是也。有隱起饕餮間以夔龍或作細乳者，亞虎父丁鼎、文王鼎、王伯鼎之類是也。或如孟鼎之侈口，中鼎之無文，伯碩史頊鼎之至大，金銀錯鼎之純小，或自方如簠，或分足如鬲，或歛蓋如敦，有大小不同，而制作一體，有款識難異而形制不殊，或違於一時，或沿於異代，按而求之者辨黑白。大抵古人用意皆有規矩，宜特為類美哉。若乃款識名氏錯

一齋寶林卅宗藏書　卷第十　二

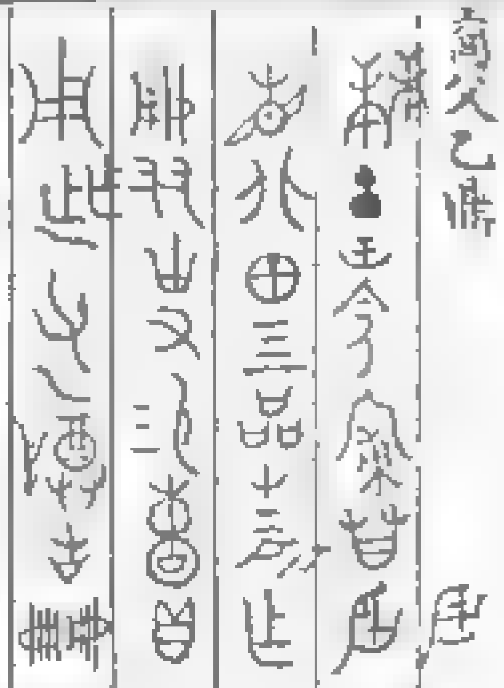
曰夏商徒高陽之號，以名為號配，以十干而加之以父，然稱有丁公乙公癸公幽公之弟口乙，稱蔣之子曰壬，則十干之配，未必皆夏商也。周大夫有嘉父，宋大夫有孔父，春秋史臣有丑父，召公之後有父乙，則加之以父，未必皆夏商也。至如形之圖者，如父癸彝；嫦形之方者，如文王草蒙，其銘迺曰作尊彝作從彝何也？蓋先王之時作奇技奇器者，眾不容，凡用器不中度者不鬻於市，戒在於作為淫巧，以法度為純粹，要使其器可尊，其度可法而後已。是以洪季作壺而銘曰寶尊，孟叔父作敦而銘曰尊敦，父己作彝而銘曰尊彝，號叔作鬲

而銘曰尊鬲。曰於鼎言尊者，取其可尊耶？非六尊之尊也。鳳姑作鬲而銘之曰彝，父辛作卣而銘亦曰彝，伯所作者舟也鬲也甗也，皆以彝名之，單所作也者舟也鼎也壺也，亦皆以彝銘之，則於鼎曰彝者，為其度可法耶？非六彝之彝也。敦左丘明外傳稱法度之器曰彝器，而禹疏爾雅亦謂彝為法，則尊彝者，禮器之總名，猶戈矛劍戟其用不同，而總謂之兵，匏土革木其音不一，而總謂之樂耳。然則器非尊彝而以尊彝為銘者，又不可不辨也。夫牛首之鑄，泗水之亡，雖不復見，然歷代所寶為時而出者，莫知其極，推考數刻作者，稽字畫摭原而審訂之，則物象之名，名氏所疑，與夫無款識者，附大

一齋寶林卅宗藏書　卷第一　三

判於今日矣

商父乙鼎



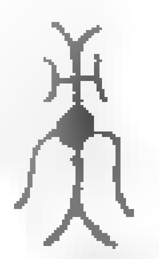
庚午王命寢廟辰
見北田四品十二月作
冊友史錫賴具
用作父乙尊彝　冊

右高七寸，耳高一寸二分，闊一寸四分，深三寸，口徑五寸六分，腹徑六寸，容二升六合，重三斤十兩，三足，銘三十字。按友

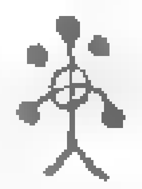
史者太史也曰友者如成王稱太史友之類所以尊之也古者太史順時覛土蓋農官耳說文曰房星為辰田候也今曰辰見則農當舉趾故命以北田四品所以授民時也昔者貸貝而賚龜曰錫貝者說文以貝為贏言錫貝之多也此商人作之以享父乙於寢廟而言乃及此者蓋寢廟宗廟也書曰用命賞於祖在宗廟之中作冊以錫有功是亦賞于祖之意乙之號其在商也有天乙有祖乙有小乙有武乙而雍太丁之子止曰乙且此言父乙蓋不知其為何乙也 博古圖

此鼎制作最古而銘言最奇特篆尤高雅商器皆簡此又最文可稱第一 墨林快事

庚鼎



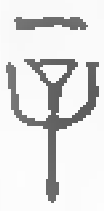
鐘鼎款識



博古圖

右按李氏古器錄說文庚位西方象秋時萬物庚庚有實此湨乃有垂實之象許慎記古語雖考其義今商器多象其形信漢儒著書自有原本耳 鐘鼎款識

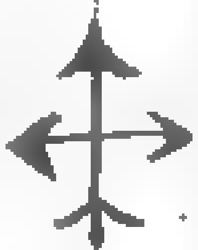
辛鼎



辛

右辛鼎銘亦止一字 鐘鼎款識

癸鼎



癸

右癸有紐結而未連之象萬物之出也草昧而已草者至異而稱昧者至雜而明癸正北方而冬也故一草河圖洛書三代傳寶而夏商為近故書畫未分耳 鐘鼎款識

按史記夏商未有謚其君皆以甲乙為號此三鼎疑皆夏商之器 呂大臨考古圖

自庚至癸一體無變以大而文有加庚癸二字與說文小異許慎云庚者秋時萬物庚庚有實今庚作蕊無垂實之象此本字乃有之今癸作㸚具四中而此癸字一中三包癸次且而居寅之前有紐而未達之象 李氏古器錄

庚鼎 高五寸六分耳高一寸濶一寸二分深三寸五分口徑五寸三分腹徑五寸八分容二升四合重二斤十有三兩三足銘一字

癸鼎 高七寸八分耳高一寸濶一寸八分深四寸九分口徑七寸六分腹徑八寸二分容八升重九斤十有三兩三足銘一字

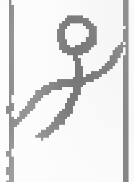
右二器其一以庚名之許慎曰庚者秋時萬物庚庚有實故

其字作𠁥寅之象焉其一則為癸而癸之字今從四屮此癸則一屮三包蓋癸與丑相次物至是有紐結而未引達之象蓋萬物之出也草昧而已草者至𥠖而昧者至離而明癸正北方而冬也故一屮河圖洛書三代傳寶而夏商為近故書畫之法未分至篆法既立乃本其意而四屮焉自漢楊雄許慎得群書窮訓詁而智不及知無此鼎則遺書之精義其音孰得而窺之銅色㸌然若金紋作龍虎班固詩雖脩貢兮川效珍吐金景兮歊浮雲寳鼎現兮色紛縕煥其炳兮被龍文今眼角魚尾龍事略具象物之法雅而不迫蓋如此然商

有盤庚祖庚祿父庚此鼎之作不知何庚也癸則湯之父主癸也按陶隱居刀劍錄云夏孔甲采牛首山鐵鑄一劍銘曰甲則一字之銘通乎夏商要非周物也 宣和博古圖

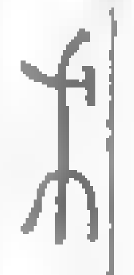
商癸鼎銘一字 按今篆法癸之字從四屮而此癸則一屮而三包蓋癸於方為北於時為冬與丑相次萬物至此紐而未達屮者少而包者多所以為癸焉此河圖洛書之遺意而書畫之法猶未分也歷觀商周之器或古色蝕綠或綠花紋綴或精暈爛斑或土漬黯沁而此鼎獨燦然若精金宣班固所謂修貢兮川效珍吐金景兮歊浮雲寳鼎現兮色紛縕煥其炳兮被龍文者即 紹興內府古器評

子鼎一



子

子鼎二



子 作立戈形

右二銘同而後一鼎作立戈形蓋子為父作鼎也 鍾鼎款識

右高四寸六分耳高一寸闊一寸一分深二寸八分口徑三寸八分腹徑五寸二分容一升二合重一斤十有二兩三足銘一字曰子一說商子姓故凡商之為器其以子銘之者為

為多一說銘之子者以傳子子孫孫之義是器字畫簡古必周以前物三面為饕餮狀足作垂花而古色蝕綠在商器中稍加大蓋其盛時物也 博古圖前為跋

歷考諸器款識有曰子有曰孫有曰子子孫孫者雖詳畧不同然要之皆欲傳之後世相承寶用俾無失墜之意也 古器評

瞿父鼎

瞿父

商器以父銘者多矣瞿則未詳其為誰也 鍾鼎款識

右高五寸二分耳高一寸闊一寸二分深三寸二分腹徑五寸二分口徑五寸容二升二合重二斤十有四兩三足銘二字曰瞿父商器以父銘者多矣瞿則莫詳其為誰然瞿作兩目與商瞿祖丁卣之兩目相似固未易以名氏考也是器耳足純素無紋純緣之外作雷紋饕餮歷年滋多如碧玉色宜為商器也 博古圖

商器以父銘者多矣而瞿者於詩經傳記無所見固未易以名氏考也然與商瞿祖丁卣皆作兩目相並正與此同當是一時之制也 古圖評

召父鼎

亞形中召夫 子孚月通

召父者於經傳無所攷商冊命鼎亦著此名也 鐘鼎款識

右高五寸九分耳高一寸二分闊一寸深三寸二分口徑長五寸一分闊三寸八分腹徑長五寸闊三寸八分容二升三合重四斤十有二兩銘八字內一字不可識召夫於經傳無所考商冊命鼎亦著此銘殆一時所作然校其款識無室字而作亞形內著召夫是亦廟器也 博古圖

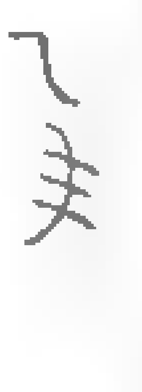
冊命鼎

亞形中召夫室父癸彝形行 冊命

昔周穆王命畢公而曰作冊畢則冊命者為冊書以命之也 鐘鼎款識

右高七寸耳高一寸五分闊一寸三分深三寸二分口徑長五寸一分闊三寸八分腹徑長五寸二分闊四寸九分容二升三合重四斤一兩四足銘一十字有周穆王命畢公而曰作冊畢則冊命者為冊書以命之也亞形內召夫二字加繼之以室則為廟器也抑又明矣 博古圖

商乙毛鼎



乙毛

右鼎銘曰乙毛博古云是蓋芼羹之用於是乙毛目之然以予考之毛其姓乙乃其號耳 鐘鼎款識

右高五寸五分耳高一寸二分闊一寸三分深三寸六分口徑五寸二分腹徑五寸五分容二升二合重三斤七兩三足銘二字曰芼者言芼羹之物凡澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜羞亦無所不用故昔人謂五穀不熟曰饑則蔬於飲食間

所不可後是鼎蓋笔美之用於是以毛曰之曰乙者商之有
天乙祖乙小乙武乙太丁之子乙今銘乙則太丁之子無疑
有蟠紋雷飾饕餮間之雲雷亦以貪者戒也然則昔人遠取
諸物良有以哉 博古圖

商亞虎父丁鼎

亞形中虎　父丁

右鼎銘亞形內著虎象凡如此者皆為亞室亞室者廟室也
父丁者商君之號也 鐘鼎款識

右高六寸四分耳高一寸二分闊二寸二分深三寸三分口
徑長五寸五分闊四寸一分腹徑長五寸六分闊四寸六分
容二升有半重五斤九兩四足銘四字亞形內著虎象凡如
此者皆為亞室而亞室者廟室也廟之有室如左氏所謂宗
祏而杜預以為宗廟中藏主石室者是也父丁商號也飾之
虎所以取其義如司尊彝用虎彝以為追享之器蓋亦見其
義之至耳商以此銘鼎至周監二代而損益之以致詳辨故
獨有取於彝云 博古圖
商以為丁號者六而此曰父丁者未知其為何丁也亞者廟
室之象故凡著此象者皆廟器曰虎取其義而已矣如司尊
彝用虎以為追享之器則廣之為義其或取於此歟 古器評

商公非鼎

非

按史記有公劉五世孫公非者考其時正與祖甲相近則作
此鼎者當為公非無疑矣 鐘鼎款識

右高五寸八分耳高一寸五分闊一寸三分深三寸口徑五
寸腹徑五寸六分容二升二合重二斤十有五兩三足銘一
字曰非非者蓋作器人之名氏也其形制則與立戈父甲鼎

寔惟商器按史記有非子為周孝王主馬者其去商遠甚為
不侔惟公劉五世孫公非者考其時正與祖甲相近則當為
公非矣 博古圖

禾父己鼎

禾父己

銘曰禾父己禾則象禾之形也 鐘鼎款識

右高五寸七分耳高一寸一分闊一寸三分深三寸口徑五
寸腹徑五寸二分容二升三合重三斤一兩三足銘三字一

字作尗形二字曰父己後世傳習之訛而以爭奏畫未稱其上雖一時俗學之陋固亦有自來矣父己商己也今所收父己彝而一字持戟形大抵商器類取諸物以為形似蓋書法未備而篆籀未分也是器耳足純素三面為饕餮而間之雷紋尤與父己彝近似之其一代物也博古圖

是器銘三字一字作尗形二字作父己蓋觀商器類取諸物形似以為銘識蓋書法未備而篆籀未分耳故且未有秦人之變凡取以為飾者當以是為義父則商之雍己也書蔡許

商持刀父己鼎　鐘鼎款識作子父己鼎

子持刀形　父己博古圖

子父己鐘鼎款識

右高五寸一分耳高一寸二分闊三寸四分深三寸三分口徑五寸腹徑五寸五分容二升五合重二斤六兩三足銘三字按三代之間惟商為尊神凡於祭祀必致其盡故於鼎間作子象以持刀非特鼎也尊之與卣亦著此焉蓋供子職者不如是不足以見其竭力從事之意是以先王之事親於為嗜則執鸞刀入舞則執干戚至於耤田則秉耒為必躬必親每每如此又況尊神之世乎迹其商世曰父己者雍己也凡

祭必用尸其父則必祝以其子繼雍己者乃其弟太戊則所謂子果誰耶豈非繼其後者乃為之子耶博古圖

商器銘載多持五兵非著伐功則明子職著伐功則如樂之武舞是也明子職則如羞嗜則執鸞刀是也父己則雍己耳紹興古器評

商父癸鼎一　鐘鼎款識作兕父癸鼎

兕父

子執弓癸

銘作子執弓者謂其有武功也旁作象形兕鐘鼎款識

商父癸鼎二　鐘鼎款識作子父癸鼎

子立戈

父癸

鐘鼎款識云立戈形

銘曰子父癸蓋子為父癸作此鼎子作立戈之狀鐘鼎款識

商父癸鼎一　高五寸五分耳高一寸三分闊一寸五分深三寸四分口徑四寸四分腹徑四寸八分容一升九合銘四字

商父癸鼎二　高五寸九分耳高一寸四分闊一寸五分深三寸四分口徑四寸八分腹徑五寸六分容二升三合銘三字

右二器皆曰父癸第一器曰孫旁作兕形昔人嘗取兕角以

為觥曰兕觥郭璞有山海圖贊曰皮充武備角助文德古人取於兕者如此又皆作持弓狀蓋九射之禮必寓之以射而弧矢者男子之事鼎之設銘宜無意乎第二器作立戈狀蓋商有謂父癸尊者作立戈有所謂父癸鼎者作執戈有所謂父癸卣者作執戈器之畫戈為所取小之義此類銘戈形也一時之制也博古圖

商蠆鼎

蠆 博古圖云象形

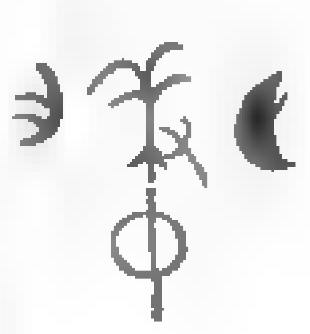
按此鼎銘蠆象形篆也博古錄云蠆雖微物而善毒人以君子畏患而預防之故銘之於鼎也鐘鼎款識

右高九寸六分耳高二寸闊一寸六分深六寸三分口徑八寸六分腹徑八寸七分容一斗四升一合重十有四斤二兩三足銘一字作蠆形考其蠆字取其形象至後世小篆亦作蠆而注謂象形則蠆為古蠆字無疑蓋姬周而上銘識商古如魚敦饕餮鼎皆商器也悉取物以為象今蠆亦如之蠆雖微物如善毒人亦君子之所思患而預防之故其銘之鼎宜焉又蠆疑為人名若周恭王之三年鄭獻公蠆立又如公孫蠆之類則鼎之識殆亦商人之名也博古圖

右蠆鼎銘藏祕閣銘一字象蠆形呂氏考古圖云即古文蠆字金石錄

祕閣有蠆鼎祥符初解郢王上之其銘作蠆形余以書傳校之疑為公子蠆也春秋時鄭厲公魯公孫與陳桓之族雖皆以蠆制名然自昔古器得者多子尾所為自送女器不苟作皆考合禮經存當時制度知子尾為器其衆且不勝舉也古之為書者存於象形傳曰書者畫也故凡有形之物必寫之象至無形不可以象類得者然後寫之意而會焉意不能會而形類象變則轉注以相授指事以相解諧聲以相合故字本象形且以孳乳以相生也其變於此者形不足盡然後廣取以備物各有本也許氏說文解字雖本秦篆然蠆之字猶為象形蓋秦人改書文以作故其原亦本古字唯點畫少變耳虔曰蠆長尾謂之蠍特其尾之名耳又曰蠍毒傷人曰蛆張列切則其蠍之毒人者也今既以蛆為蛆種則不復以螫為蛆矣以蠆尾為蠍則還以蠆為異文宜其古字廢也廣川書跋

商乘仲鼎



秉仲者書傳無考然字畫奇古兩旁二字亦左右相戾有折木之忌蓋鼎之爲字下從析木耳（鍾鼎款識）

右高六寸一分耳高一寸濶一寸二分深三寸六分口徑五寸三分腹徑五寸六分容二升六合重四斤有半三足銘四字按王安石字說秉作秉從又從禾此上一字作秉以象禾又以爲又乃秉字也秉仲者宗諸書傳記無可考以其器之

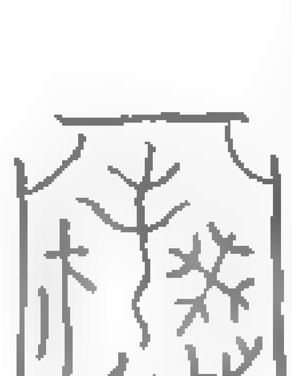
精鍊渾厚可愛知爲商物耳（博古圖）

商夔鼎（博古圖云商素腹寶鼎）

夔乃作鼎者之名耆耳此鼎也而謂之彝蓋彝者法度之器非六彝之彝也（鍾鼎款識）

右高五寸三分耳高一寸濶一寸二分深三寸三分口徑四寸九分腹徑五寸三分容二升有半重三斤九兩三足銘五字上一字未詳四字曰作尊寶彝此制度乃鼎而謂之彝蓋商器類以彝銘之蓋彝以言其法非六彝之謂彝是器耳爲𩐯狀腹足無紋渾厚純質斷商器也（博古圖）

商若癸鼎



右鼎銘於亞形中作一若字銘其作器之人也（鍾鼎款識）

右高五寸八分耳高一寸一分濶一寸三分深三寸二分口

徑四寸九分腹徑五寸二分容二升二合重三斤二兩三足銘八字於亞形中上作一若字銘其作器之人也旁作旗旆之勢於左旌其位也又作兩手互執物狀於右以著薦獻之象而且昭其親助也四隅作癸丁甲乙辭然陳布昭其日也中作父字明子職也蓋九旂名物皆從於太常則至尊有之至於諸侯則建旂軍吏則建旗孤卿則建旃中大夫則建旟下大夫則建旌直車則建旞斿車則建旌而士與焉故旗旆所以旌其位者如此古之制字於與作旨以兩手交相舉明非一力也經曰四海之内各以其職來祭夫聖人之德何以

加於孝乎詩亦云駿奔走在廟不顯不承無射於人斯則將
多助者所以為孝也故兩手互執物所以著薦獻之象而昭
其獲助者如此天有十日地有十二辰各以其類而為記合
在商言其略故凡彝器止以言其日若商敦言己丁與此卣
言癸丁甲乙者止以十日也在周言其詳故凡彝器復兼言
其辰若周尊言丁丑周彝言己酉者又兼其辰也昔者內事
用柔日所以順其陰之入外事用剛日所以順其陽之出婚
姻內祭皆內事故用柔日師田外祭皆外事故用剛日然則
是祭言甲者剛日也言癸丁乙者柔日也此所謂紀其日於

令所藏器有言祖有言父有言兄下以身手上也有言子有
言孫子孫之所自致也此又所謂言父者所以明子職於然
其形制此比商復加文縟三足皆作饕餮氣韻復古真商器
時器也博古圖
若者作器之人也旁畫旗斾書功太常之義也兩手執物者
薦獻也有癸丁甲乙於四隅紀其日也中作子字明子職也
商人制字類取諸物以為形象蓋書法未備故耳紹興古器評

商象形饕餮卣

形

右高五寸七分耳高一寸七分闊一寸五分深三寸四分口
徑五寸五分腹徑五寸四分容二升三合重三斤九兩三足
銘一字按此卣款識純古彷彿饕餮之形後人觀象立名故
取為號至周監二代文物大備凡為卣者悉以此為飾遂使
呂氏春秋獨謂周卣著饕餮而不知其原實啟於古也按春
秋宣公三年王孫滿對楚子問鼎之語曰昔夏之方有德也
遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物故民入川澤山林不逢不若魑
魅魍魎莫能逢之則商之為法亦基於夏而已周實繼商
故亦有之耳昔人即器以寓意即意以見禮即禮以示戒者

如此博古圖
按卣銘一字奇古不可識亦商器也禹謂銘字疑是戊益乙
卣庚卣之屬考古圖
商畫多取諸物以為形似如魚卣以貝為魚彝卣以黽為蟲
之類皆是書法饕餮貪獸也自商至周凡為彝器者往往取
以為飾所以示飲食之戒而呂氏春秋獨謂周卣著饕餮何
哉紹興古器評
商之器銘多取象於物故有為蟲形魚形之類於卣者為蛛
形兕形之類於卣者為龍形之類於槭者為蛙形之類於尊

者雖曰書畫未分固應如此然古人取象命意莫不有理非
徒為也同上

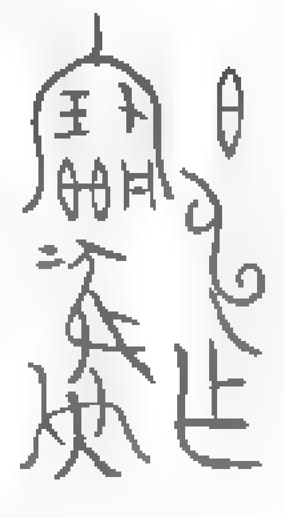
商魚鼎 鐘鼎款識云月魚基鼎

月魚基

右高五寸五分耳高一寸濶一寸四分深三寸三分口徑五
寸二分腹徑五寸容二升三合重三斤一十兩銘三字月魚
基曰古者祭祀之名不一祭天於圜丘祭地於方澤祭日於
王宮祭月於夜明祭星於幽禜各以其類求之則於薦獻之

物宜亦以其時耶故 有月星尊日星顧者是各以其類
而為之器是鼎銘以月繼之以魚者宜祭祀之器既以其類
又求其類於物耳如詩所謂季冬薦魚春獻鮪者以其時為
薦獻也基者無所經見惟說文以為薦物之几盖象形也傳古
圖

商伯申鼎

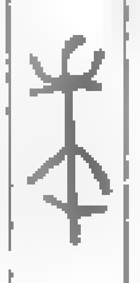


伯申作
寶彝

伯申經傳無所見蓋不可得而見考矣鐘鼎款識
右高五寸四分耳高一寸濶一寸三分深三寸二分口徑五
寸腹徑五寸七分容三升重三斤二兩三足銘五字曰伯申
者於傳無見蓋不可得而考矣然是器有可得而論者凡鼎
彝之屬莫不有文或飾以雷篆雲紋或錯以夔龍蟠螭之屬
而此獨通體純素制作朴古意商尚質其商人之為乎傳古圖
伯申素鼎經傳既無可考然觀其通體純素不加文鏤之飾
制作朴古商世尚質其商人之為乎而又二器銘識皆同形
模大率相似惟前器銅色凝綠後器土花斑漬為小異耳然

一時所作之器也鐘鼎古器款

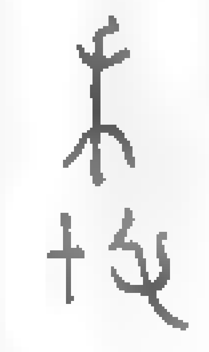
商立戈鼎



立戈形

高五寸五分耳高一寸二分濶一寸米三寸七分口徑四寸
八分腹徑五寸容二升四合重二斤十有四兩三足銘一字傳古
圖

商立戈父甲鼎 鐘鼎款識云父甲鼎



立戈形 父
甲

銘曰子父甲蓋子為父甲作作彝也鐘鼎款識
高五寸六分耳高一寸四分闊一寸二分深三寸口徑四寸
九分腹徑五寸七分容二升四合重四斤七兩三足銘三字
博古圖

橫戈父癸彝鐘鼎款識作孫父癸彝

子孫父癸

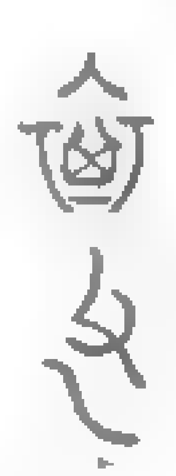
右銘子之字作橫戈立亦戈之意也鐘鼎款識
高五寸七分耳高一寸四分闊一寸二分深三寸口徑四寸

九分腹徑五寸七分容二升四合重四斤八兩三足銘四字
禹後之戈氏也蓋商人作器多著此象故於彝有立戈爵於
觚有立戈觚於尊則有立戈癸尊於卣則有執戈父癸卣然
則飾以戈者皆商物也王安石字說謂戈戟者刺之兵至於
用戈為取小矣其取為小故當節飲食其用在刺故必戒有
害雖然戈所以敵物而勝之故我之字從戈者敵物之我也
非有勝物之智則不能敵物非有立我之智則至於失我古
人託意蓋亦深矣雖然議者謂春秋閒徐子會齊侯其所路
之彝有曰甲父者遂指父甲以為甲父是大不然夫杜氏以

甲父為古國名故高平昌邑之東南有亭亦曰甲父亭若乃
父甲則商子孫追享其父者故加父於上以顯尊神之意倘
以為甲父則是以國名變商彝矣遷就傅會之說不可不察
也博古圖
按父癸商彝也而或者以為禹後常有戈氏遂以戈為姓今
考斯器飾以橫戈銘以父癸則所謂戈者非禹後之戈氏明
矣蓋商人作器多著此象故於爵有立戈觚有立戈獻於尊
有立戈癸尊於卣則執戈父癸卣然則飾以戈者皆商之
物也王安石字說謂戈戟者刺之兵至於用戈為取小矣其

取為小故當節飲食其用在刺故必戒有害古人託意蓋亦
深矣銘詳博古

商綦彝鐘鼎款識云綦父乙彝

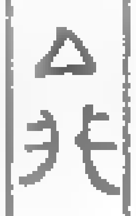


綦父乙

銘曰綦父乙蓋綦國名也鐘鼎款識
右高六寸六分耳高一寸三分闊一寸四分深四寸四分口
徑五寸九分腹徑六寸七分容四升七合重四斤六兩三足
銘三字純外隱起雲雷狀按父乙商也而周有召公尊其銘

亦曰父乙此豈周器乎曰不然名公尊者周王周以與大名
公之子孫而乙者其名也父者所以尊稱之也如康王命畢
公而曰父師平王命文侯而曰父義和蓋示有所尊也豈此
所謂父乙者哉況周人作銘文字以傳此尊質而字畫奇古
非商器而何曰蓁者按列學冠書言蓁衛之前而音釋者以
蓁為其且按史記蓁國之竹為蓁則蓁國名也歷考商書雖
不聞有國之為蓁者然歸是之際諸侯所會者至於三千安
知其無蓁耶大抵為史者非因事以見之則亦不能備載矣
博古圖

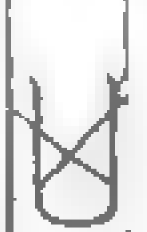
象形鼎



鼎

右高六寸九分耳高一寸六分闊一寸五分深四寸一分口
徑五寸八分腹徑六寸四分容四升重三斤六兩三足銘一
字製作精純與商辛鼎無異凡鼎之銘有曰尊鼎有曰尊彝
而此獨以鼎為誌者考諸鼎字於雍公緘鼎作貝於大夫鼎
始作鼎於得鼎作貝字畫變易無常而漢鼎又作鼎其下體
頗與此近深意其為鼎字且鼎字上從二一而〇之下從析
木一陰一陽之謂道鼎者器也而道寓焉一則成象一則效
法故從二一以木巽火者飪也故從析木此鼎其文雖異而
下皆在右庚旁析木之義深得古書之義體著此銘者古人
所以正名也以易考之革去故鼎取新又見其新新不窮之
義 博古圖

箕鼎



其

右鼎銘古器物銘并淮陽石刻並設作箕字 鼎銘款識
余考此鼎無銘識有刻在蓋曰甘以書文考於古在篆為其
在籀為期在文古為其款未少異也刻畫朴古款識深重與

商周鼎類書至精工非後世書篆字可識自漢以來功力漸
改無復款文如三代時故悉刻鑿為之今視其文如木齋鼎
行以此知為周秦間寶器也嘗考於古齊公孫竈生欒施施
字子其至其後世以王父字為氏故漢有況其古者廟器以
名累氏以字此其為宴器者狄學施氏嘗作此器後世守之
不廢按其籍至知中齊即上之齊然其姓與名可索而知也
今考古文孝經其為尊古文老子其為亓或體為尊王存乂
為亓古書亦無以為甘者惟顧野王以甘為箕後世共疑於
此林罕以甘為其蓋本鼎銘以考書法當古文廢絕後罕能

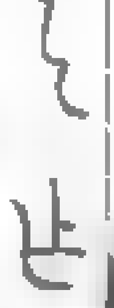
以古學自考不徒獨也昔走作寶味鐘銘與李義欽盂及石鼓皆从甘為其則林之說是也今人不知古字或識罕不能据古而自聰說觀尉篆所存乃與罕合孰謂不知而妄有作也 廣川書跋

父子彝

父 子

彝名曰父子蓋為父子作此彝而書其父子者亦子子孫孫相承之意 鐘鼎款識

商乙彝

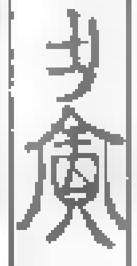


乙作

右彝銘曰乙作蓋作器者乙也 鐘鼎款識

右得於鄴郡亶甲城按彝銘乙下一字不可識考其形制文字及所從得蓋商器也 呂氏考古圖

寶彝



作寶

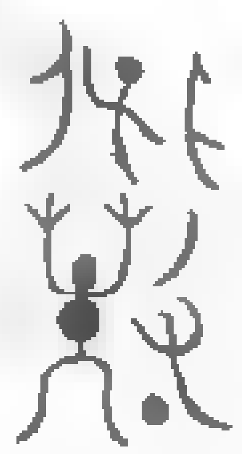
右寶彝銘曰作寶班固詩云洛修貢兮川效珍吐金景兮歊浮雲寶彝現兮色紛紜煥其炳兮被龍文殆是彝耶 鐘鼎款識

子父丁彝

子 父丁

右銘曰子父丁蓋子為父丁作此彝耳 鐘鼎款識

商子孫父丁彝一



孫 執刀 子 父丁

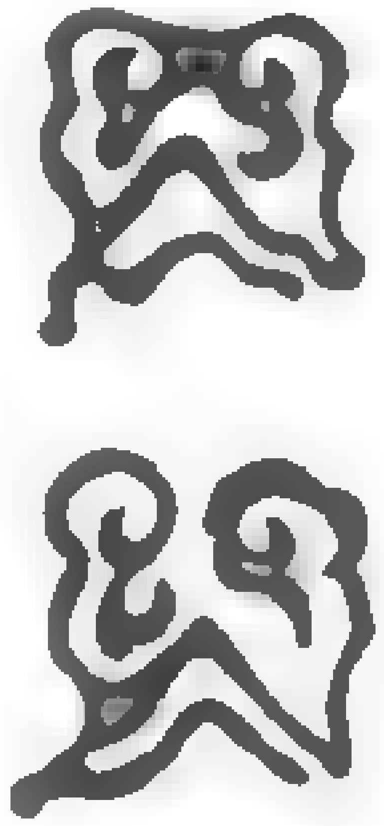
商子孫父丁彝二

祈孫 子 父丁

右二銘前一器上一字作持刀之狀者孫也蓋子與孫同為

父丁作此祭享之器耳後一器上一字曰祈有貽厥子孫之意 鐘鼎款識

濟南彝



右二銘字畫奇怪未容訓釋以彝出濟南姑以名之耳 鐘鼎款識

商甲彝

銘曰申作寶彝申乃作鼎者之名也鐘鼎款識

商足跡父子彝

右銘上作足跡之狀又言父子作木戈盉父子同作此彝也鐘鼎款識

足跡者言能継跡於父祖也同上

商衛父辛彝

衛與辛同蓋作器者之名也辛與子孫同作父辛祭享之器耳鐘鼎款識

商父子彝

右銘上一字未詳乃作器者之名也鐘鼎款識

商仲作辛彝銘

伯仲之叔別長少自堯舜以至三代盡然惟若稱則異夏商不待年五十凡長則稱伯次則稱仲周人必待五十而後稱伯仲此其制文也仲作辛彝其可考者以名知之辛壬丁甲惟殷爲叔而伯不配甫者亦殷道也禮緯曰質家稱仲文家稱叔又安知其說信然廣川書跋

六藝之一録卷第二

錢塘 倪濤 撰

金器欵識

周文王鼎

魯公作文

王尊彝

右高八寸九分耳高二寸三分闊二寸深三寸八分口徑長六寸一分闊四寸三分腹徑長六寸三分闊四寸五分容三升有半重一十二斤三兩四足銘七字按魯字許氏說文云

從白魯聲臨形鹵即魯字也古尚書魯作表古之文字形聲假借如鄉作許咎作皐繆作穆之類是也尊說文云酒器也從酋廾以奉之今草傍加卩乃皐字從皐者蓋取高大之意彝說文云宗廟常器也從糸糸綦也廾持米器中實也上從也今彝其首作夙者乃王也其左作點者象米形也右8作考糸也下作廾者廾也魯公者周公也文王者周文王也按史記魯世家云武王徧封功臣同姓戚者封周公旦於少昊之墟曲阜是為魯公周公不就封留佐武王今考其銘識文畫尚類於商則知周公之時去商未遠故篆體未有變者以

是推之則此為周公作祭文王之器無疑且制足象蛙形上為鼻下為尾高而且長其兩耳亦鏤蛙文蛙之為物爾雅以謂禺屬昂鼻而長尾尾有兩岐遇雨則以尾塞其鼻蓋取其有袞冕繡宗彝之章而以虎蜼亦此義也其身四周隱起獸面蓋饕餮之象也古者鑄鼎象物以知神姦鼎設此象蓋示飲食之戒銘曰尊彝者槩禮器之總名而已是鼎也仲忽於元祐間進之奇古可愛足以冠周器腐儒挾持異端毅稱墟墓之物以詩眾為方當紹述先烈作新大政故用昭遺朋邪以彰賚器俾一時純正不泯於朝異代神奇復顯於世豈

不快哉博古圖

右文王尊彝銘紹聖間宗室仲忽獲此器以獻有旨下秘閣考驗而館中諸人皆以為後世詐偽之物不當進於御府於是仲忽坐罰金然其器猶藏秘閣初仲忽以器上銘一字與小篆鹵字相類遂讀為魯因以文王為周之文王曰此魯公伯禽享文王廟器也其言頗近矣故當時疑以為偽然茲器製作精妙文字奇古決非偽物識者當能辨之惟遂以為魯公器者初無所據金石録

古人多以形聲假借如鄉作許咎作皐繆作穆之類不可槩

舉知此則以函為魯姜無可疑魯公者周公也文王者周文
王也按史記魯世家云武王克商徧封同姓功臣戚者封周
公旦於少昊之墟曲阜是為魯公魯公不就封留佐武王以
是推之則此器乃周公所作以祭文王者也此器也而謂之
尊彝舉禮器之總名而已 銘與古器[illegible]

周晉姜鼎

惟王九月乙亥晉姜曰余

惟嗣朕先姑君晉邦余不

暇妄寧經雍明德宣卿我

猷用招所辭辟妻揚乃光烈

俶虔不墜魯覃京師以乂我

萬民嘉遣我錫鹵責千兩

勿廢文侯顯君俾貫通弘 [illegible]

征緌湯原取乃吉金用作

齋尊鼎用康頤安懷遠

君子晉姜用蘄綽綰眉壽

作惠為亟萬年無疆用享

德畯保其孫子三壽是利

韓城鼎銘

惟王九月乙亥晉姜曰余惟司朕先姑君晉邦余
不　妥寧巠雍明德宣　我猷用　所辭辟　劉虔
不　吕寵我萬民嘉遺我錫鹵賚千兩勿廢文侯顯
令畢　征綏　堅久吉金用作齋尊鼎用康頤安懷
遠邦君子晉姜用蘄　康壽作惠　亟萬年無疆用德畯
保其孫子三壽是利　右原父釋文原父既得此韓城遺
予以其銘而太常博士楊南仲能讀古文篆籀為余以今文
寫之而闕其疑者原父在長安所得古奇器物數十種亦自
為先秦古器記原父博學無所不通為余釋其文銘以今文
而與南仲時有不同故并著二家所解以俟博識君子 集古錄
楊南仲云嘉祐己亥歲馮翊有得此韓城者摹其款識於右
按其銘蓋多古文奇字　蔡襄云得原父此器銘知古之篆

字或多或省或移之左右上下然亦有工拙秦漢以來裁歸
一體故古文所見止此 書畫譜

晉姜鼎以今權量校之其重若干其容若干以合周權量當為
權若干為量若干周自中世天子不得考度量協輿器侯國
得為自制則當晉國不知其為權量輕重多寡也銘曰惟王
十月乙亥晉姜曰余惟嗣先姑君晉邦余不敢荒寧知其為
晉鼎矣然則其謂晉姜則齊女也春秋時齊歸晉女者獻公
則齊姜文公則大姜平公則少姜在其春秋前則穆侯夫人
書傳雖有遺缺不得盡見然其著者此爾少姜早死晏嬰謂

不得主祀穆夫人不書穆侯世惟文公夫人當襄公世猶不
棄祀事疑此大姜鼎也聖人作春秋於宗廟則書王既者謂
謹始以正端故舊史以示成法令晉人作鼎則曰王矣是尚
時諸國皆以尊王正為法不獨魯也考於禮制鼎者或以羞
享亦或以饗祭其數亦異矣故有正鼎者謂牛羊豕魚腸臘
用膚也其在羞鼎則膷音香牛臛也臐音熏羊臛也膮音蕭豕臛也矣蓋食
禮無膚祭禮則有之故其大者為膚鼎惟鼎則享備體也晉
姜之作始膚鼎謂即 廣川書跋

右高一尺三寸耳高一寸二分闊二寸深七寸七分口徑一
尺四寸七分腹徑一尺五寸容四斗一升重七十七斤二兩
三足銘一百二十有一字晉姜齊侯宗女姜氏以其嫁晉文
侯故曰晉姜觀其始言君晉邦取其參小君之稱以正其名
中叔文侯厥昔遺洪征綏湯原以顯己之有助追其末也又
言保其孫子三壽是利則三壽者與詩人言三壽作朋同意
蓋晉姜觀其始特保我子孫而外之三朝亦與壽考也款識
係理有周書誓誥之辭而又字畫妙絕可以為一時之冠也
博古圖

周伯碩父鼎

惟六年八月初吉己

子史伯碩父追孝于

朕皇考釐仲王母乳

母尊彝用祈匃百祿

眉壽綰綽永命萬年

無疆子子孫孫永寶用享

右高一尺六寸九分耳高四寸四分濶四寸八分深九寸九分口徑一尺六寸八分腹徑一尺七寸九分容九斗五合重一百二十斤八兩三足銘五十字耳足皆素純緣之外飾以蟠夔腹間比以觧紋銘曰惟六年八月初吉己者以年繫月以月繫日也曰子史伯碩父者伯碩雖不見於經傳然周有太史内史之官謂之子史則揖於父曰子舉其官曰史而伯碩父則又其名也曰追孝于朕皇考釐仲王母乳母者用昭孝享于其考妣也釐謚也而曰釐仲者蓋古人以字為謚因以為族則仲與其族也若王母乳母則追孝皇考而并及之其曰綰綽則祝以優裕之辭耳博古圖

周史頊鼎

史頊作朕皇考釐仲

王母乳母尊鼎用追享

孝用祈匃眉壽永命

令終頊其萬年多福

無疆子子孫孫永寶用享

右高一尺四寸六分耳高三寸九分濶四寸三分深九寸五分口徑一尺五寸腹徑一尺五寸六分容二斗六升三合重七十六斤三足銘四十三字耳足純素純緣之下以雷紋為飾曰史頊者雖不見於經傳蓋史則言其官頊則言其名是器與甬伯碩父鼎言其考妣謚號大率相類然所異者此鼎

差小特不紀其歲月雖辭有詳畧器有小大不害其為同是
一時之物 博古圖
史伯碩父鼎二至和元年虢州得之嘗命校其權量所極并
其形制圜焉其一高尺有七寸八分滿尺有一寸八分極尺
有九寸六分受一石二斗重若干其二高尺有六寸五分深
尺有八分徑一尺五寸八分其受一斛重若干銘曰惟六年
八月初吉己子史伯碩父追孝於朕皇考釐仲王母舟母尊
鼎凡四十三字其六字刓缺不可識或謂支干相配五行無
己子也余按商兄癸彝為丁子周戠敦作乙子其類甚多蓋
以剛日柔日相配而制器之日用剛則以柔配之用柔則亦
以剛配之五行之用然也戊已為土戊為土生己為土減剛
日不用而以已配者蓋用其剛必即柔以成之今術家猶然
在甲子六年正月朔當辛未則八月一日朔當戊子然碩父
正宣時王其曰史伯則史臣而位大夫者故詩作宗器以為
祖廟班伯以史伯為厲王世昔鄭桓公宣王司徒問國於史
伯則不得為厲王時矣今官庫有史頊鼎名同其皇考舟母
或以碩父為頊字者雖然必 與其字為配至其作宗器于
廟則不得以字著也頊或與碩父為兄弟此不可得而知矣

今鼎二以釐仲為皇考以舟母為王母釐蓋王父則以舟為
王母其周女也稱王父以皇考則周固有之矣古之為史者
書傳直以名配之而不著姓此其世代不得考也然銘有用
蘄綽綰眉壽或為說曰綰如祈天永命綽如垂裕後昆以其
書考之恐不盡得其文古人於書直有不可意得者況以秦
文考之耶 廣川書跋
史伯碩父鼎 右二器形制款識悉同而文字刓缺以二鼎
參讀而互辨之可識者四十有三字不可見五字而已按史
伯周宣王臣碩父其字也鄭桓公為周司徒問王室於史伯
史伯其以諸國及晉楚所以興對春秋外傳是之而漢書古
今人表於厲王宣王之時皆書史伯疑非二人蓋表文耳此
二鼎銘文著史伯碩父所以作鼎曰朕皇考釐仲王母舟母
尊鼎而周器之拓文有曰史頊作朕皇考釐仲王母舟母尊
鼎款識字畫大致皆同則知頊者蓋碩父之名三鼎之文互
相見爾考之經傳周有史佚衛有史鰌晉有史趙率以官為
氏故碩父之名與氏皆冠以史曰伯者蓋五十所加猶伯陽
父仲山父之頊是也又幽王之臣有虢石父而晉有伯石於
石亦近之然虢石虢公也未嘗為史而晉之伯碩石乃楊食

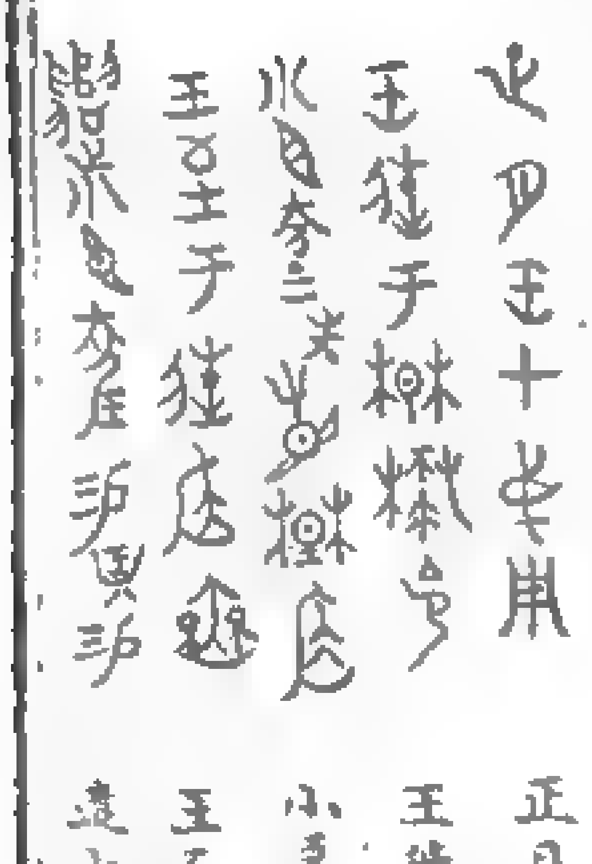
我耳非天子之命卿弗可擅伐于彝是知史伯碩父非此人二人也古文周與舟同史伯周臣故稱其王母曰周母猶周之姜任太姒號曰周室三母亦以國著也以斯銘考之，齊仲者史伯之皇考而周母其王母也今先齊仲而後周母則齊仲實王父耳下言王母則上為王父可知故但曰皇考銘之首曰惟六年八月初吉己子以己配子則於十日剛柔錯若弗類然三代彝器銘刻若此者甚多有之兄癸彝文曰丁子周戟敦文曰乙子今此彝文曰己子是也或曰戊與己同類古尚未分則所謂己子乃戊子也或曰易之五位相得而各有合以配十日若甲與己合古亦未分則所謂己子乃甲子也丁子乙子義亦如之其說未知孰是銘之卒章也用新綽綰眉壽晉姜鼎銘亦有此語蓋祈天永命俾弗中絕故曰綰垂裕後昆俾昌而大故曰綽與萬年子孫永寶同意皆禱善之詞也彝腹之文疑為龍與饕餮之象而腹皆作龍鱗與周虞父彝頸相類皆合而成體散而成章之義所謂龍文之彝蓋取諸此 東觀餘論

周王伯彝

王伯作
寶彝

右高五寸三分耳高一寸二分闊一寸四分深三寸口徑長四寸七分闊三寸四分腹徑長五寸闊三寸六分容一升六合重三斤四兩四足銘五字按史傳有曰史伯者著其姓也有曰鄭伯者舉其國也有曰儒伯者稱其謚也今此伯謂之王以為謚則王不可為謚以為國則王未嘗名國以為姓則三代之間未見王姓而顯者惟武王初定商以九彝賚玉封諸侯而書序克商之後亦曰分賚玉於伯叔之國然則王伯者疑其為王之伯父也曰賚盦考者諸周禮雖有掌玉盦之官然形制旣無所考以其方而四足與諸方彝差類故附於彝云 詩古圖

周季姒鼎



正月王在成周
王徙于楚麓令
小臣夌先見楚居
王至于徙居無
遣小臣夌錫貝錫

馬兩浭拜稽首

對揚王休用作

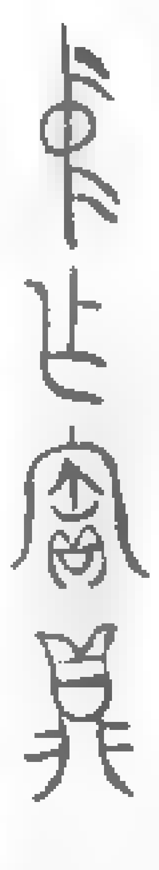
李娟寶尊彝

右高五寸五分耳高一寸闊一寸二分深三寸五分口徑五寸五分腹徑五寸八分容三升重三斤二兩三足銘四十九字奇康王命作冊畢曰分居里成周郊則成周者西周也說文以為守山林吏又曰林屬於山為麓則從于楚麓者猶其山之林麓蓋如書言大麓之類王欲從楚先命小臣麦往見以相其居王至于居也復遣錫貝錫馬及兩所以賞之曰李娟者說文娟通作妘以為祝融之後姓也富辰嘗舉叔妘而韋昭亦以妘為妘姓之女則娟乃其妃也曰季者又特言其序耳詩所謂彼美孟姜仲氏任只有齊季女皆指其序也博古圖

右季娟彝銘藏東陽趙氏銘字畫與大篆小異蓋古文也當是周初授商時器余遍閱商周諸器銘所謂古文者大率如此而唐之前書皆別作一體筆畫踈庚與篆帶閒字絕異雖李陽冰亦為之不知何所依據余以為學古文當以彝鼎字為法金石錄

銘四十有九字結密而小墨林快事

周中鼎



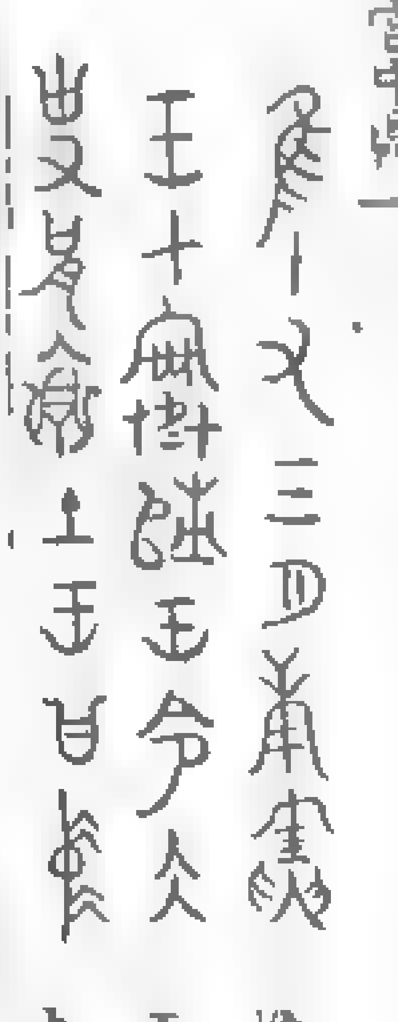
中作寶鼎

中鼎南宮中耳後有數鼎皆一時物也鐘鼎款識

右高九寸三分耳高二寸一分闊二寸二分深六寸一分口徑八寸七分腹徑九寸五分容一斗五升重九斤四兩三足銘四字曰中作寶鼎純素不加文鏤與父已中甗南宮中鼎皆出一手特南宮中鼎銘文僅百字其略曰王命中先相南國則知是器皆中一時之制也銅色沁暈如碧玉製作典古在周器中最為純厚者焉博古圖

銘四字曰中作寶鼎中不知其為誰然按所藏彝器有曰南宮中鼎制作與古不加文飾與此鼎若出一手特形模方圓款識繁簡有異耳以是考之所謂中者必南宮中也紹興古器評

南宮中鼎一



惟十有三月庚寅

王在寒師王命太

史㑥懷土王曰中

茲懷人内史錫于
踐王作臣令括重
汝懷土作乃采中
對王休命讚父尊
惟臣尚中臣赫赫

高八寸五分耳高一寸八分濶一寸七分深五寸四分口徑
長七寸二分濶五寸四分腹徑長七寸一分濶五寸三分客
七升五合重一十斤四足銘五十七字

南宮中鼎二

惟王命南宮伐反
虎方之年王令中
先相南國貫行埶
王位在射圃眞
山中呼歸生鳳
刑王埶刑寶彝

高八寸四分耳高一寸九分濶一寸八分深五寸三分口徑
長六寸濶五寸二分腹徑長五寸九分濶五寸一分容五升
五合重八斤四兩四足銘三十九字

南宮中鼎三

惟王命南宮伐反
虎方之年王命中
先相南國貫行埶
王位在射圃眞山
中呼歸生鳳刑王
埶刑寶彝

高八寸四分耳高一寸九分濶一寸五分深四寸四分口徑
長六寸濶五寸二分腹徑長六寸濶五寸容五升有半重一
十斤四足銘三十九字

右三器以南宮爲氏者在周有之如書所謂南宮括南宮毛

是也中則其名耳然名氏同而款識或異曰作乃采者孟采事也命以立事則因為此鼎而勒之銘也其云伐虎方之年者虎方猶鬼方也虎為西方之獸是必因西征而昭其功以銘之也三鼎形模大略相類至其銘文間有不可知者則缺疑以待博識 博古圖

右三器皆南宮中所作南宮其氏也中其名氏南宮為氏在周有之前一鼎曰錫于珷王集韻云玉珷小 也又音非乃采者蓋采事也命以立事故因為此鼎而刻之銘也此鼎也而謂之錫父乙尊說者鼎也曰父乙者周初接商之器也後

云惟臣尚中臣赫赫者如赫赫師尹之義第二第三鼎曰伐虎方者虎方猶鬼方也虎西方之獸是必因西征而昭其功以銘之耳又王位在射圃而射字極古如穿辟父敦射字也

鐘鼎款識

周穆公鼎

戊日丕顯走皇祖穆公克

夾召先王日左方穆成公

亦歷望自考幽大

叔繼命成允祖考政

于命知弘大賜

朕叔石作作令臣工京成用

天降亦畏于上哉亦唯器

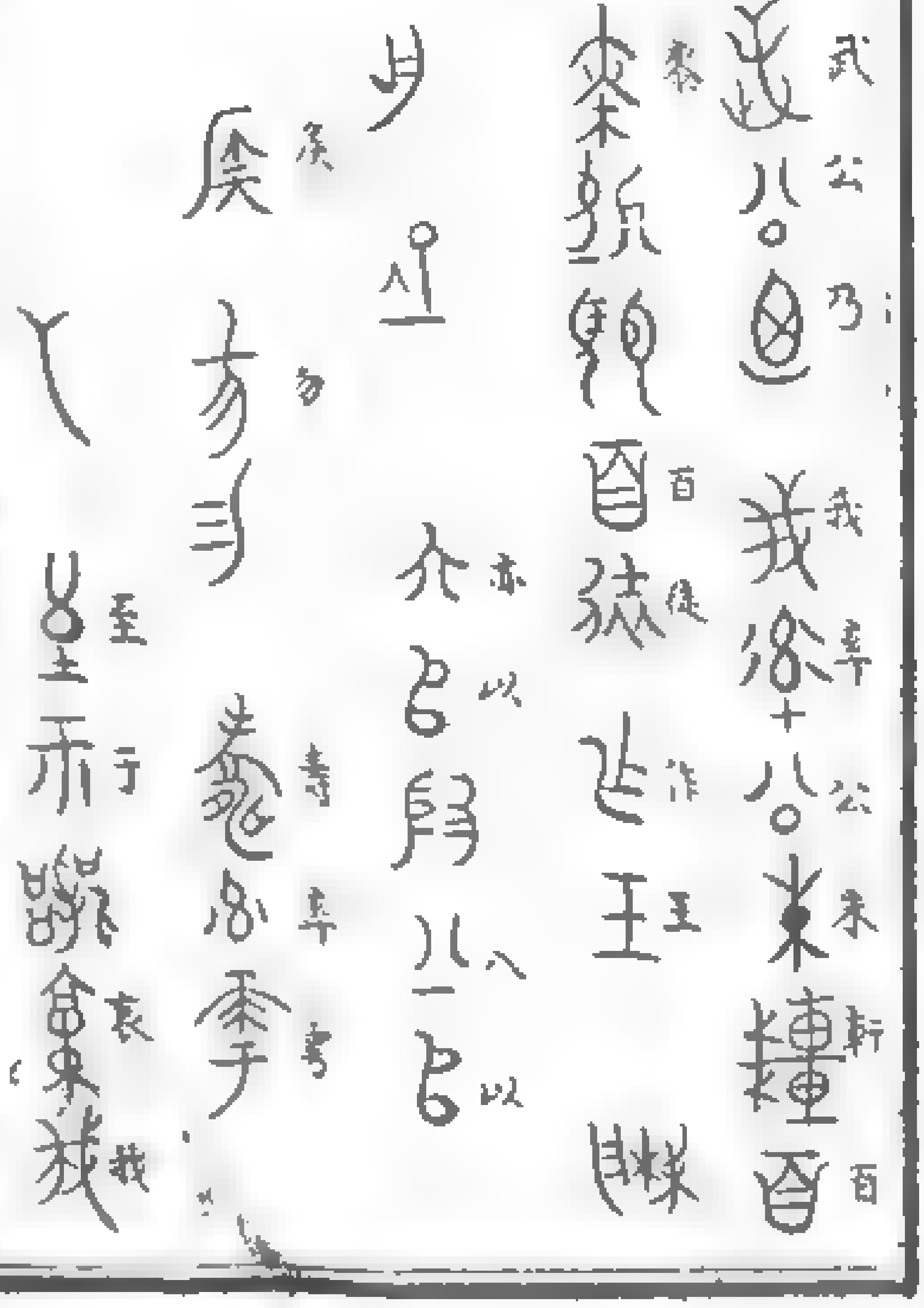
屋方連而歸東廣

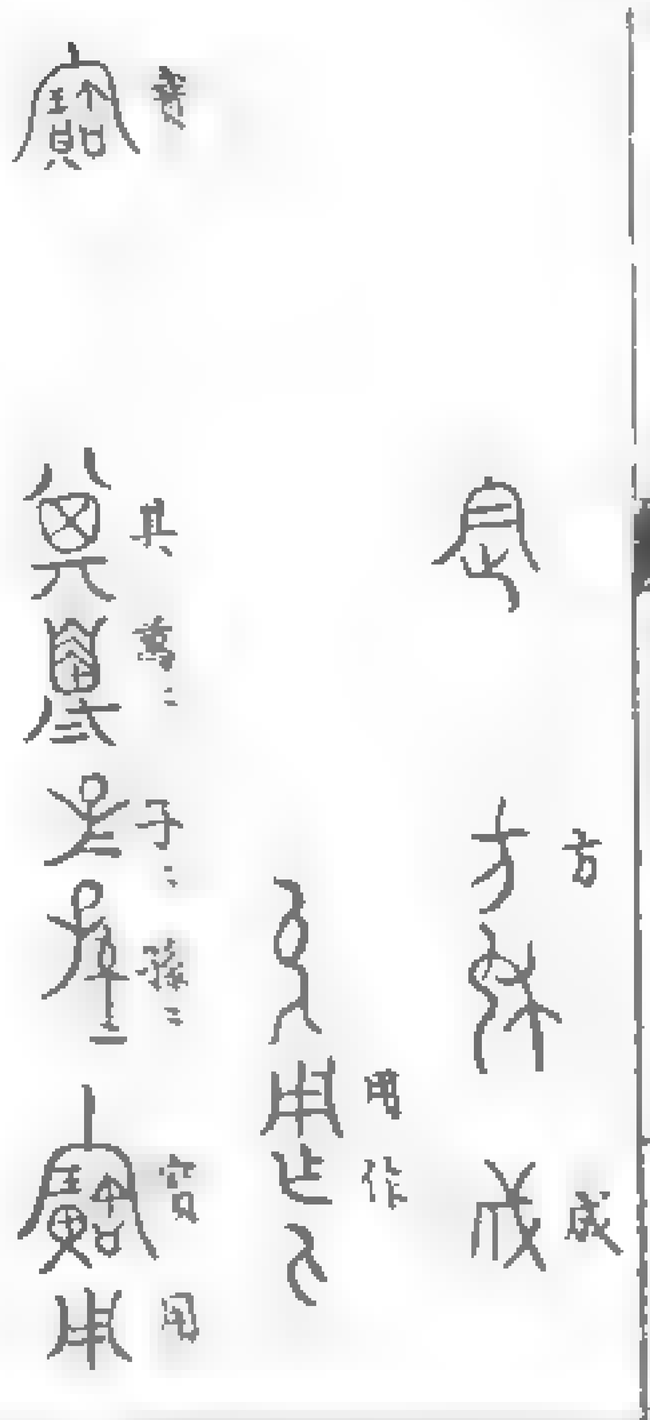
而域東域至于歷寒王

命通〻六以八呂日晃

戒泰侯方眉壽子佑

自客欲每克我爵





右高一尺一寸二分耳高三寸一分濶三寸五分深七寸七分口徑一尺二寸五分腹徑一尺三寸五分容三斗六升重五十斤三足銘二百一十二字湮沒不可辨者六十九字是

鼎得於華陰迺秦故地曰丕顯走者詩言有周丕顯王安石釋之云丕顯者乃所以甚言其顯也走者如太史公以為牛馬走則走乃自卑之稱皇祖穆公考秦世次先武公次成公而穆公又其次今銘復先穆公次言成公後言武公者質諸經傳莫不有意義昔商之禘祀自上而推之下尊尊之義故長發之詩曰有娀方將又曰元王桓撥相土烈烈而終之以寔維阿衡實左右商王此先言有娀以及禹至于相土成湯而下然後及於阿衡也周之禘祀自下而推之上親親之義故雝之詩曰既右烈考亦右文母蓋自烈考以上逮于文

母也自上及下則原其始而知王業之所由興自下及上則舉其近而昭王業之所以成當務各有所主而此鼎之文世次亦有所法也其餘以歷歲既久頗多缺泯無從考求姑就其可以意得者如此博古圖

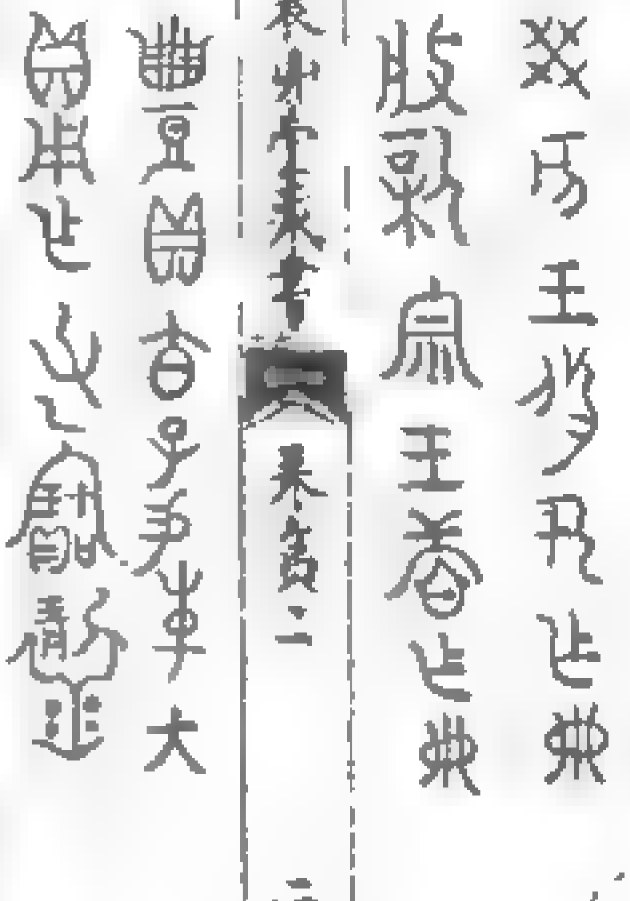
周象鼎

象

右高九寸三分耳高三寸濶九寸二分深五寸口徑一尺一

寸七分腹徑一尺五分容一斗九升重二十八斤三足銘一字作象形周禮司尊彝春祠夏禴其再獻用兩象尊而是器則鼎也且易六十四卦皆象也而於鼎獨言象蓋鼎之為卦上離下巽以木巽火有鼎之體此畫象形其亦準易而著之耶是器腹飾交夔兩耳外作連珠紋純緣不加蟲鏤有商之遺制焉

周父己鼎



癸亥王徙刊作冊妝新室王賞作冊豊貝太子錫絲大貝用作父己寶鬲

右高一尺五寸六分耳高三寸二分濶三寸八分深九寸八分口徑一尺二寸一分腹徑一尺三寸四分容四斗九升重五十三斤有半三足銘二十八字其末云作父己寶而已見於商之帝鑄蓋商以十干名至周則有己公得於己則未之見焉是器獸足素耳純緣之外作蝸紋而雷紋間之文鏤皆

周制也 博古圖

觀其銘文乃周鼎也而曰父己寶鬲蓋商末周初之器 鐘鼎款識

周言肇鼎

言肇作尊鼎

其永寶用享

右高五寸耳高一寸三分濶一寸四分深三寸三分口徑六寸一分腹徑六寸四分容三升二合重三斤十有三兩三足銘一十字曰言肇作尊鼎而周有司徒言曰肇則言其始也言始作此鼎猶作與周鼎頗小異然足短而婆娑且腹耳素純素純緣外有蚊螭之飾要巧雖之而漢鼎不能逮也 博古圖

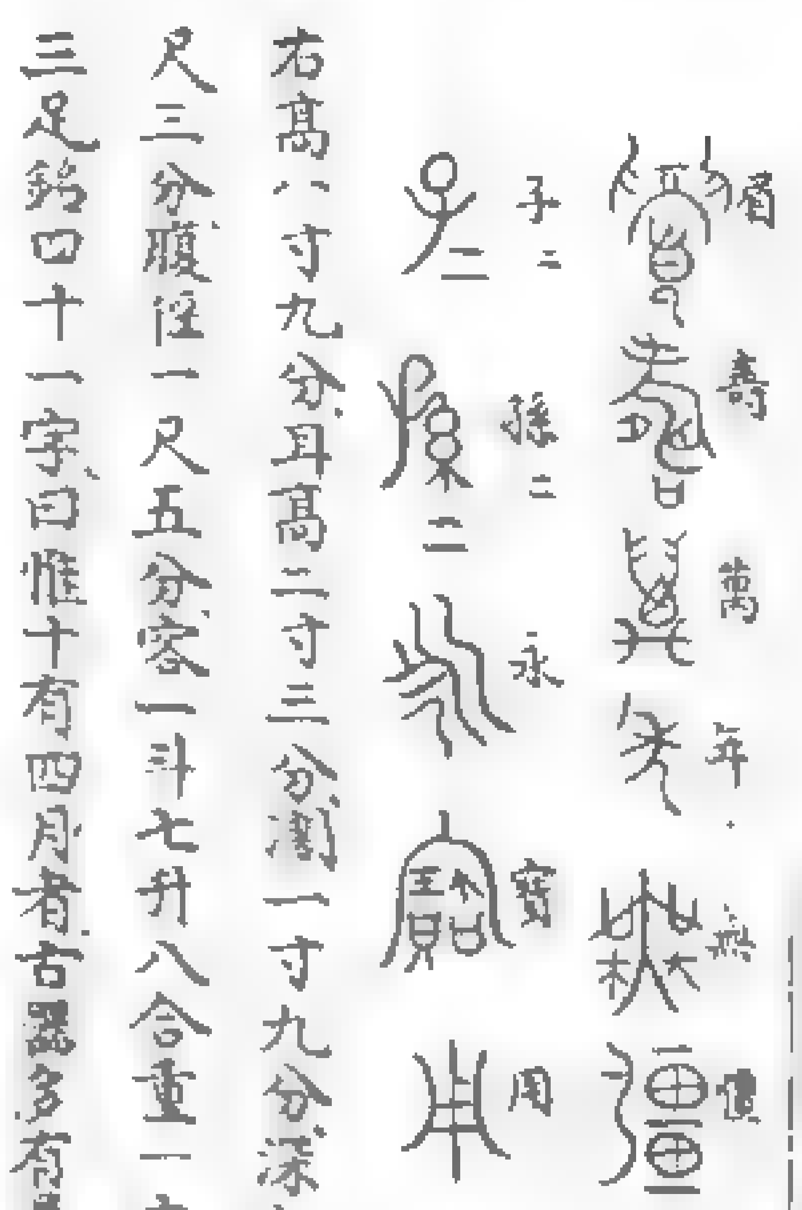
周雝公緘鼎 集古錄 金石錄 廣川書跋俱作商雝鼎

隹十有四月既死

霸王在下保雝公

緘作尊鼎用良享

孝于皇祖考月乞



右高八寸九分耳高二寸三分闊一寸九分深六寸口徑一
尺三分腹徑一尺五分容一斗七升八合重一十八斤有半
三足銘四十一字曰惟十有四月者古器多有是文疑嗣王
居憂雖踰年未改元故以月數也昔歐陽修謂雍公不知為
何人而曰十四月亦未有定論又疑其惟十有四者書其年

月既死霸記其日也觀其腹出雲氣足考饕餮制甚古而款
不凡非周室無以作此博古圖

右商雒鼎銘考原父在長安時得之上雒其銘曰惟十有四
月既死霸王在下都雝公緘作尊鼎用追享丁于皇且考用
气眉壽萬年無疆子子孫孫永寶用雖公不知為何人原父
謂古丁寧通用蓋古字簡略以意求之則得耳而蔡君謨問
十有四月者何原父亦不能言也治平元年中伏日書集古錄

右鼎銘劉原父得於商雒銘曰惟十有四月蔡君謨嘗問原
父十有四月者何原父不能對呂氏考古圖云古器銘多有
是語或云十三月或云十九月疑人君即位居喪踰年未
改元故以月數予嘗考之古人君即位明年稱元年蓋
無踰年不改元之事又余所收叔敦銘有云維王十年
十有三月以此知呂氏之說非是蓋古語有不可曉者
闕之可也金石錄

此鼎制甚大校以今太府權量為斤若干銘曰惟十有四月
既死霸王在下都雝公緘作尊鼎用追享丁于皇且考原父
以丁為享其說是也周既都洛而以成周為下宮所以異宗
周也緘周古史考曰周公營作下都則今洛陽何休曰周武

王所都也其曰十四月者蔡君謨嘗疑之此蓋自王之即位
通數其月爾或謂周之十四月為夏之二月完命范曰夏以
十三月為正故晉子有十三月令人之魯二十四月書晉之
民歸爵二十八月萊呂之君請復之語如此自是古人書時
不以月紀君未改年以月數計之邢子才曰四十二月之科
一依恒式彼自其君即位後以月為數其時已再改年矣蓋
循用古制服制小傳書盡以月此正未成君之制故昔人謂
時王未改年者其說得之廣川書跋

周雝鼎

絲女

絲於經傳無所見絲與縈同即名字也女者絲之女也王楚
右高二寸四分耳高一寸闊八分深二寸一分口徑三寸一
分腹徑三寸七分容七合重一斤三兩三足銘二字按絲於
經傳無所見獨於嶽絲鼎有銘曰絲用享孝于朕皇考按其
文乃曰惟王二十三年九月王在宗周蓋周有成周有宗周
則知絲者周之時也博古圖
按絲字詩經傳記無可考獨於絲鼎蓋有銘曰宋公絲作餗

鼎以是推之其為周物無疑而曰女者蓋言絲之女作是器
以享於考如商女乙觚之類是也詩云誰其尸之有齊季女
則知女亦預祀事也評古器

周單父乙鼎

旗單冏父乙

銘曰父乙蓋乙非獨商之號如齊有乙公之謂也鼎鐵
右高八寸八分耳高一寸二分闊一寸深四寸一分口徑長
五寸七分闊四寸四分腹徑長五寸六分闊四寸三分容三

升有半重六斤十有二兩四足銘五字晉叔向嘗謂晉靖公
曰吾聞一姓不再興今周其興乎其有單子也又曰單子
朝夕不忘成王之德以佐王室則單者周之族而為周之卿
士者也曰旗者猶公旗也而此鼎銘乃曰父乙蓋乙非獨為
商之號如齊有乙公周之奠亦曰父乙則乙者宜冏父祖之
名乎博古圖

周益鼎

益作
寶鼎

右高五寸耳高一寸闊一寸一分有半深三寸口徑四寸九
分腹徑五寸四分容二升四合重二斤十有四兩三足銘四
字曰益作寶鼎曰益者春秋文公六年梁益耳公六年有
復有文公益未知孰是蓋作鼎者必有大勳德而後有之梁
氏文公正其人耳博古圖

周叔液鼎

惟五月庚申
叔液自作饋
鼎用祈眉

壽萬年無疆

永寶用之

右高六寸四分耳高一寸六分闊一寸四分深四寸口徑六寸二分腹徑七寸一分容五升重六斤四兩三足銘二十三字曰叔液考諸前代叔液之名不見於經傳惟語記周之八士則有叔夜焉豈其族歟是器耳作雷形純緣飾以立螭足作蹄狀形制篆體皆周制也（博古圖）

曰饙鼎者如飼鼎鉢鼎之類古人於器用所寓各有攸當饙則取烹飪之意焉（紹興古器評）

周叔夜鼎

叔夜鑄其饙

鼎以征以行用

鬻用烹用祈

眉壽無疆

叔夜蓋周之八士也銘曰鑄其饙鼎以征以行太公作簋亦曰饙寶簋耳（鐘鼎款識）

周單冏從鼎

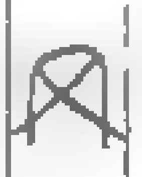
單冏作從彝

右高四寸七分耳高一寸三分闊一寸三分深二寸三分口徑長四寸五分闊三寸三分腹徑長四寸一分闊三寸容一升一合重二斤十有四兩四足銘五字曰單冏作從彝周有單子歷世不絕有襄公頃公靖公獻公穆公凡數世獨冏者不見諸經傳是器鼎也而曰彝蓋彝言其常曰從則如品之有從亦有所謂陪鼎者是也此鼎兩耳方而四足上飾獸面腹上有夔鳳形間以雷紋鳳之為物與夫雷之動作皆以其時著之紋飾宜從為哉（博古圖）

金器欵識

錢塘倪濤撰

周舉鼎

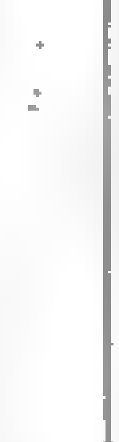


舉

右高八寸九分耳高二寸一分闊二寸四分深五寸七分口徑七寸九分腹徑九寸容一斗一升三合重十有三斤二兩三足銘一字曰舉器之銘舉者非特是鼎若父癸彝而銘之曰中舉李公麟得古爵於壽陽而銘之曰己舉王价得古爵於洛而銘之曰丁舉其有見於銘者如此若杜舉洗而揚觶以飲平公因謂之杜舉則又見於獻酬之制此銘一字曰舉義有在於是歟觀其制作耳足與腹皆純素不飾文鏤而三面有饕餮式間之雷紋銘與商器皆近似而文過之周初器也(博古圖)

按冈古文舉字也三代彝器有此文字者頗多如爵有己舉有丁舉之類是也戴記晉杜蕢洗爵揚觶以規平公時人因謂之杜舉盖爵觶之屬可舉以獻酬之器故目或以舉令此鼎亦銘以舉而但一字又非可舉以獻酬之器此所謂舉乃人名也與杜舉已舉異矣以載籍考之宋之傳公名舉楚有大夫伍舉下𧺫有史舉燕有唐舉雖皆周人然史舉賤而為監門唐舉微而為相者又皆周末人而此鼎乃非晚周之器今驗其銘欵者非宋傳公舉則伍舉也傳公微子之後與周始終伍舉莊共之大夫為楚聞臣宜其制作傳永而不亡然傳以諸侯言時計功大夫稱伐為銘之法而此鼎特著名而不紀績亦猶公非之鼎第銘以非公孫薑之鼎第銘以薑也(東觀餘論)

一字(用東觀餘論)



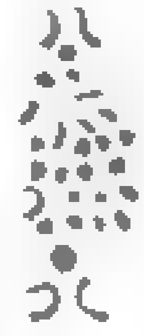
高九寸二分深五寸九分口徑八寸二分容一斗六升二合重一十四斤一十一兩　秘閣即定作古器圖并考論其制上之或以問冈為古文舉然此為舉鼎謂可舉邪且三代之器言舉者衆矣已爵為舉丁卣為舉凡可舉者名之今此鼎名舉其器非爵可舉而大且容斗六升重十四斤其渴舉哉曰晉平公有杜舉酌公以爵又罰其二臣且自酌也後之為制者設之于庭以待直言晉謂杜舉其後改為百獸尊設于庭以示百官其昭大矣不必為一爵而存也盖因名而得以有作矣然制器簡古文字特異盖晉之當世或其後人所作示於衆非秦漢之君所為也觀古之制器類有所本而揚觶

洗滌一時有見乃傳後世不忘況其器猶傳此其可貴者豈偶然一古物供耳目之玩好哉余願得附其言於此竊有慕於古焉（廣川書跋）

周箴君鼎

右高六寸八分耳高二寸四闊二寸二分深五寸九分口徑七寸八分腹徑八寸六分容一升五合重八斤有半三足銘七字曰箴汾君光之銅鼎者箴汾君考取經傳無所見然銅鼎者蓋之鼎爰有曰餗鼎取易覆公餗之義有曰饙鼎以為餴飯之器此云銅者蓋銅糧也王安石以謂行食為糧是鼎得非用之於行食耶腹間作蟠虬耳飾以雷紋足皆象獸字畫與許子鐘切類乃周末之器但闕其蓋耳（博古圖）

周鮮鼎



銘一字作魚形款識簡古（鐘鼎款識）

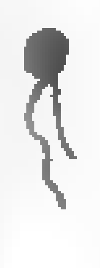
右高一尺四寸九分耳高四寸二分闊四寸八分深一尺一寸口徑一尺六寸腹徑一尺七寸五分容七升三合重五十八斤三足銘狀一魚形按詩言誰能亨魚溉之釜鬵與夫混元所謂治大國若烹小鮮蓋烹鮮之術止於贏水火之齊無所用力是鼎煮烹飪奉薦享則烹鮮有職於此故因其魚形而特以鮮名之且商之鼎其多取象於物此鼎周器款識簡古不加紋縷為一魚形宜周因於商禮去周商未遠餘風猶有存耶不然何以純素如此（博古圖）

周伯郿父鼎

右高六寸二分耳高一寸九分闊二寸深四寸一分口徑八寸腹徑七寸八分容六升一合重六斤有半三足銘十有八字曰晉司徒伯郿父按晉以僖侯諱司徒廢司徒為中軍稽之周歷晉僖侯之元年實周共和之二年推而下之至周

平王之四十八年、魯隱公始居攝蓋百有餘年矣孔子作春秋斷自魯隱始則前乎此列國雖有名卿大夫往往無復考按是以伯劼父之名不見於經傳此鼎以獸面足腹間著以蟠螭兩耳純緣皆素質有古風殆成康時物也博古圖

周節鼎



節

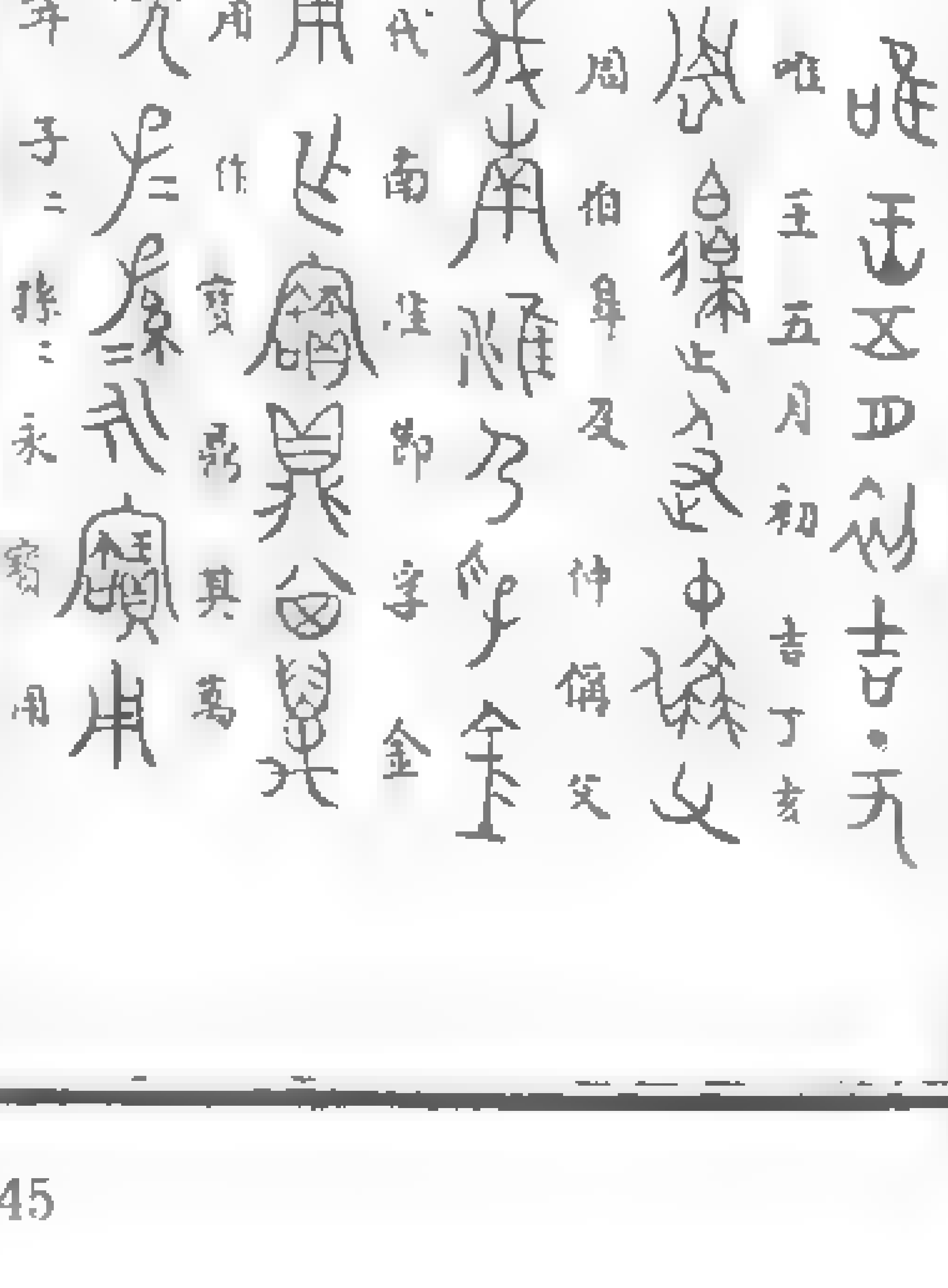
銘一字曰節然作器者之名也鍾鼎款識

右高六寸六分、耳高一寸五分、闊一寸八分、深四寸三分口

徑六寸三分腹徑六寸六分容四升七合重六斤十有二兩三足銘一字曰節未詳其為誰故其名也是鼎耳足純素純緣之下起六觚稜為三獸面以蟠夔雷紋為飾腹間又作垂花中著以蟬紋蟲鏤精巧其色瑩然寔晚周精工所致博古圖

鼎負鉉之器銘之曰節者豈非示飲食之戒乎是鼎耳足純素純緣之下起六觚稜為三獸面以蟠夔雷紋為飾腹間又作垂花中著蟬紋蟲鏤精巧後世極鑄冶之功不能彷彿是晚周良工所制也古器評

周仲稱父鼎



唯王五月初吉丁亥

周伯邊及仲偁父

伐南淮夷俘金

用作寶鼎其萬

年子子孫孫永寶用

右高八寸二分、耳高一寸一分、闊二寸三分、深五寸五分口徑五寸五分容一斗二升重十有二斤三足銘三十五字夫天下有道禮樂自天子出故凡彝器名物非下可得而專若召虎之平淮夷宣王用以錫有功則於是賚爾圭瓚秬鬯一卣伯邊及仲稱父有伐南淮之勲則賜作寶鼎鼎乃其宜也曰伯仲則又言其昆弟也詩曰伯氏吹壎指昆弟耳既弟皆知移孝以事其君於是有南淮之烈宜周室之作、其盛有見於斯耶其銘諸蓋所以昭之也博古圖

此鼎銘字最為精密定中周之物宣王嘗伐淮夷而此云伐

南淮也 墨林快事

周大叔鼎

大叔作鼎

是器乃大叔居京而作其為周器無疑 鍾鼎款識

右高三寸九分耳高一寸闊八分深二寸二分口徑三寸四分腹徑四寸四分容一升重一斤十有三兩三足銘四字按春秋隱公元年書鄭伯克段于鄢蓋鄭伯者鄭莊公也莊公弟有曰共叔段者嘗請京使居之謂之京城太叔則太叔者莊公之弟耳大叔繕甲兵以襲鄭而公伐京焉太叔入于鄢公又伐鄢故春秋書其名以為昆弟之戒而詩人有曰太叔于田以刺其多才而好勇者是然則是器乃大叔居京而作之耳其為周器可知 博古圖

齊莽史鼎

齊莽史喜作寶鼎其眉壽萬年子子孫孫永寶用

右高六寸八分耳高一寸八分闊二寸深四寸六分口徑四寸八分腹徑九寸九分容七升重八斤四兩三足銘一十九字曰齊莽史喜則古者太史順時覛土是為農官曰莽則薙氏掌殺草春始生而萌之夏日至而夷之秋繩而芟之冬日至而耜之故知莽而史之職也喜疑其為名若詩田畯至喜則畯亦豈農之官也喜或以為田畯至喜之喜商父乙鼎曰辰見北田作冊友史亦史以田言之故知為莽史明矣是器耳緣著雲雷之紋足作獸狀文鏤增華定周器也 博古圖

周乙公鼎

乙公作尊鼎子子孫孫永寶

右高一尺耳高二寸闊二寸二分深六寸九分口徑一尺一寸一分腹徑一尺一寸三分容二升有半重一十九斤十兩三足銘一十一字按史記齊世家太公卒百有餘年乃有乙公得立則所謂乙公者太公之後而君於齊者也觀其器飾缺成痕蓋非周初上齊之品其亦不純於古矣 博古圖

周媯氏鼎

叀作從伯

姞氏鼎

永寶用 冊

銘十三字按媴姓祝融之後亦作妘 呂氏考古圖

右高九寸三分耳高二寸濶一寸八分深六寸有半口徑一
尺五分腹徑一尺容一斗六升四合重一十二斤十有四兩
三足銘一十三字按許慎媴通作妘祝融之後姓也國語有
曰叔妘而韋昭以妘為妘姓之女今叔伯雖於傳無見蓋亦
祝融後姓而叔妘之族與冊冊也許慎稱象其札一長一短

中有二編之形符命也諸侯受命於王者故尊鼎之閒類多
作此 博古圖
媴說文通作妘以謂祝融之後姓也今 雖不載於傳記
豈亦祝融之後姓歟畫以兩冊蓋冊命也亦猶康王命畢曰
冊畢制器尚象其義如如此 銘與古器評

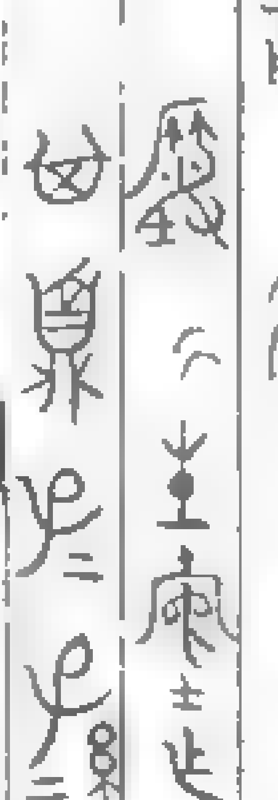
周寏父鼎 鐘鼎款識作師寏鼎

師寏父作

季姞尊鼎

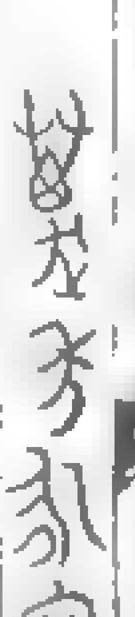
右高六寸三分耳高一寸六分濶一寸七分深四寸一分口
徑七寸六分腹徑七寸七分容五升有半重六斤三兩三足
銘八字師寏父於經傳無所見惟周有寏盖銘曰姞寏母而
此曰師寏父宜非作簠者寏之母而作鼎者寏之父耶姞言
其姓師舉其官耳吉姓也左氏外傳有曰伯吉義母作㢧有
曰仲吉而此曰季吉豈其族耶謂之尊鼎與魯公作文王鼎
而曰尊彝同意 博古圖

周虎生鼎



虎生室作

其鼎子子孫孫



萬年永寶用

右高六寸九分耳高二寸濶一寸五分深四寸九分口徑八
寸六分腹徑八寸五分容八升七合重九三斤足銘十六字
按左傳后羿有臣曰虎圉鄭有大夫曰公子虎此鼎雖古而
款識曰年已非夏商之制羽虎不可為虎圉殆所謂公虎子
耶謂之生亦猶諸款曰月之生之類是歟 博古圖

周緐駒父鼎

緐駒父作

旅鼎永寶用

右高六寸九分耳高一寸八分濶二寸深四寸六分口徑八寸一分腹徑七寸九分容六升七合重五斤十有五兩三足銘九字曰緣駒父作旅鬲永寶用緣字闕漫滅未詳曰駒父則今所藏敦有仲駒父作仲姜敦左傳則有駒伯為卻克軍佐駒其姓也有公子駒奔衛則駒其名也此曰駒父其司駒伯為姓耶曰旅鬲則燕禮所謂士旅食左傳所謂庭實旅百之旅也通體純素而旨之簡古猶存特鉤致加詳知周物也傅古圖

豐鬲

豐用作致

鬲 員

右高三寸二分耳高八分深一寸九分濶八分口徑長三寸二分濶二寸七分腹徑長三寸九分濶三寸三分容七合重一斤二兩四足銘六字曰豐用作致鬲豐名也凡彝器不可得而專有必賜於君然後敢製焉揚君命而銘之故於是書其名是鬲如簋比他器為特小然銘文典古三代物也傅古圖

周子父舉鬲

子父舉

右高九寸四分耳高一寸八分濶一寸九分深四寸一分口徑七寸二分腹徑六寸五分容四寸六合重六斤十有二兩三足銘三字是器耳與腹皆純素純緣之外以夔龍篆間飾古尺亦作夔狀比他鬲形制為特高銘曰子父按古者父為大夫子為士則葬以大夫祭以士父為士子為大夫則葬以士祭以大夫是祭父皆從其子而鬲者祭所用之器又以銘表著其祖考之美故祭統曰鼎有銘自名者也是鼎也銘雖無文而特以子父識之其下又為舉字蓋取其以手致而與人之意則知用之於父盡力以致享而不敢虛美其先也傅古圖

周師秦宮鼎

惟五月既望王

于師秦宮王格

于享廟王錫

敢對揚天子不顯

右高一尺耳高二寸五分闊二寸六分深七寸二分口徑一尺八分腹徑一尺容二斗重十有七斤銘四十七字磨滅不可考者十有二字曰惟五月既望者猶書朏望生明生魄以紀時紀日也其曰師秦宮則師秦之宮以名其人猶師待師凡毀也王格于享廟而有錫焉則錫命而嘗于祖也臣受命于君則當有以對揚之詩曰對揚王休書曰對揚天子之休命此言敢對揚天子丕顯休蓋亦如是夫然後可以作彝保用而祀之以爲萬年爲詞云博古圖

周緣彝 蓋

右高一寸八分深一寸四分三圍環各徑圍一寸重二斤十有三兩銘六字曰宋公緣作餗彝按春秋帝乙之後微子爲宋公都商丘大辰之墟自微子至景公蓋二十六年獲麟之歲景公者名緣是所以爲宋公緣也作餗彝者食器也易曰鼎折足覆公餗則銘以餗亦以爲飲食之節而已今所藏一彝銘曰王命敔緣一彝曰緣女皆一時物也然二器皆名之周蓋微子得用先王禮樂於周爲賓是宋也而謂之周博古圖

右宋公緣餗彝銘元祐間得於南都藏祕閣底蓋皆有銘按史記世家宋公無名緣者莫知其爲何人也金石錄

周宋公彝有蓋銘六字按此彝銘曰宋公緣之餗彝緣者宋景公也以史記年表考之則名頭曼以漢書古今人表考之則名兜欒獨汲冢師春書宋之世次曰景公緣者昭公子與

此銘合當以緣爲正然頭曼兜欒音讀相混漢書稍近之第不知何據而云兜欒或景公初二名而後一之若漢昭帝初名弗陵而後但弗也此彝與宋君夫人之餗釬彝字畫幹一而釬彝之蓋又鏤蟠螭此彝則樸素豈以別君夫人耶以文字稽之乃一時物也至於周緣女及敔緣亦人名第字畫竟象視餗彝爲古則敔緣與緣女之器疑非景公作蓋前此别自一緣耳註云微欵識作敔與微同妙也東觀餘論

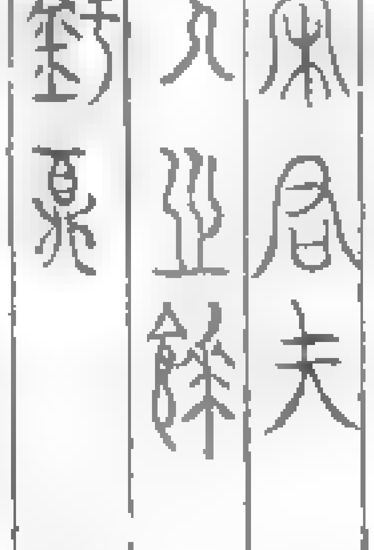
祕閣至味猶彝其銘曰宋公緣餗彝少監羅畸摹其欵識以問廣川董某曰史記宋世家無公緣者豈宋自爲謚或以

菜地案邦亭曰周公後惟二王後稱公而微子啟受封於宋
宋非畿內地且不為謚其曰宋曰景商嗣也竹書有宋景公
欒而史為頭曼孫炎以欒為頭曼合聲以邦周秦之語今考
玫固漢書猶有變欒蓋亦著其聲如此或曰餗鼎食鼎也今
餗鼎亦曰餗者用以饗食其禮異乎曰古者天子諸侯食禮
鼎俎各有數故有加鼎陪鼎特鼎然特餗者豫鼎也傳曰據
有肝膋無豫膋音聊腸間脂也豫桑感切以米和羹也鄭康成考于周禮豫在八
謂之餗又曰筍之為菜此餗也故謂八珍漢儒說者以八珍
珍中而周官筍俎此與自異故薦食不同古之食饗者豫有
菜則入八珍否須肝膋若無豫菜則入羞豆今直曰餗鼎則

據有菜之鼎也 廣川書跋

宋景公名欒是所以為宋公欒也 鐘鼎款識

周宋夫人鼎



宋君夫
人之餗
餗鼎

右高一寸九分口徑六寸八分重二斤七兩銘八字曰宋君
夫人之餗餗鼎古者邦君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰
小童邦人稱之曰君夫人此言宋君夫人者邦人稱之也餗
鼎寔也猶易鼎卦之言公餗也惜乎不得其全考諸款識有
曰宋公欒之餗鼎者而此謂之宋君夫人其字畫又切相類
殆同時所造也 博古圖

右宋君夫人鼎銘其文云宋君夫人之餗餗鼎呂氏考古圖
云藏祕閣今乃在宗室趙仲爰家而祕閣所藏自有宋公欒
餗鼎蓋考古誤也 金石錄

周得鼎

得鼎

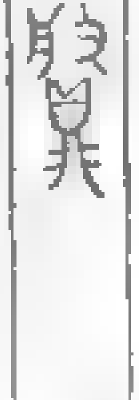
右銘二字曰得鼎按太公望子曰丁公伋伋之子曰乙公得
此言得鼎乃乙公之鼎耳 鐘鼎款識

周東宮鼎

東宮

右銘曰東宮猶非太子所用乎 鐘鼎款識

周伯鼎



伯作彝鼎

右銘曰伯作彝鼎伯者伯仲之次也 鐘鼎款識

周伯員鼎

伯員作
旅彝

右彝乃伯員所作言旅者昔人有田一成有衆一旅旅者衆其衆也 鍾鼎款識

周尹考彝

尹考錫
季姬

右銘曰尹考錫季姬蓋父錫此彝于其季女耳 鍾鼎款識

周伯成彝

伯成父
作寶彝

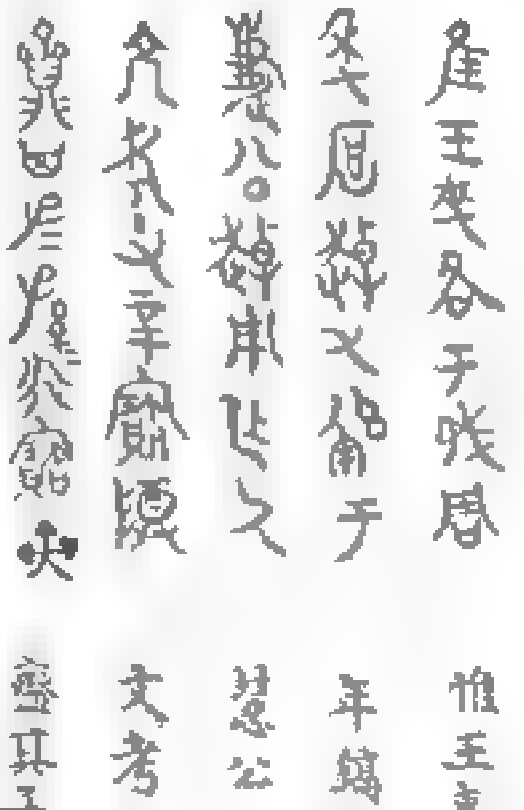
右銘曰伯成父作寶彝藏于金椒吳氏 鍾鼎款識

周唯叔鬲

唯叔從王南
征唯歸惟八
月在師住誨
作寶鬲鼎

右銘前曰唯叔從王南征後曰誨作寶鬲鼎誨其名也唯叔其字也 鍾鼎款識

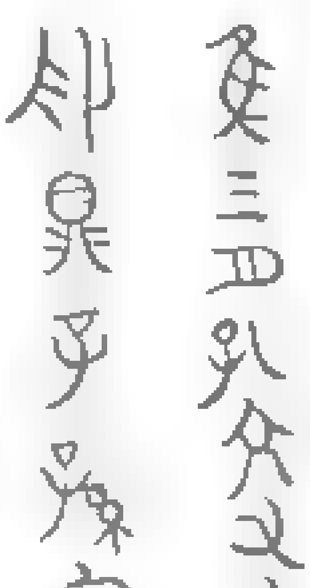
周趙鼎



惟王來格于成周
年錫趙父。于
慧公趙用作乃
文考父辛寶尊
彝其子孫永寶癸

右銘文云惟王來格于成周年錫言錫則王在錫京之義也趙其名也□曰作乃文考父辛寶尊而後一字曰癸亦與商祖己甗癸字相類恐商末周初器也 鍾鼎款識

周孔文父飲鼎



惟三月孔文父作。
飼鼎子孫寶用

銘云惟三月孔文父作飼鼎子孫寶用一字未詳 鍾鼎款識

孔文父鼎其制異也昔呂大臨嘗疑之謂制度盡尊壺之屬而銘謂之鼎余嘗考之有足為尊而者尊無足魯公方鼎銘為尊彝敦以三足如鼎而伯庶父敦則足如杅鼎亦同器而父癸彝其為方鼎夫鼎之大某謂以本其火族旅鼎陪鼎雖

不受饗有亨養之道故鼎以有載也且有舉而行也受食為
食鼎受飲為飲鼎食飲之異重醴稻醴清酒黍醴清酒梁醴
則致飲於賓客宜無器而卽厚尊之彝哉春秋傳曰尊以魯
壺此器為似其謂之鼎宜　馳精蓋有火齊而卽之謂耶廣川書跋

周大夫始鼎

寶用

考日乙寶彝孫孫子子永

揚天子味用作文

日發大夫始敢對

在邦始錫友日考

獻工錫　錫章王

宮宅王在邦宮始

錫友　琱王在章

王在和宮大夫始

惟三月初吉壬寅

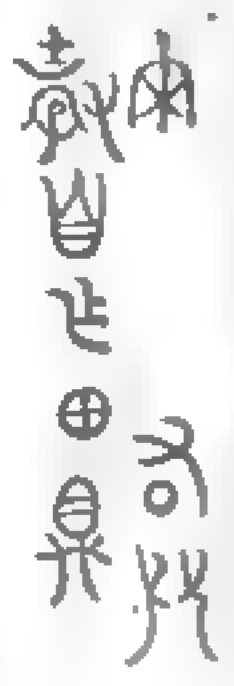
大夫宮也始則其名耳既曰王在和宮又曰王在華宮宅又
曰王在邦宮後又曰王在邦文意叢襍未詳其義大意因王
有錫賚而始乃對揚休命而作鼎耳鐘鼎款識

大夫始鼎其銘曰惟三月初吉壬寅王在味宮大夫始錫作
彝又曰王在辟宮獻工錫彝章又曰大夫始敢對揚天子
休用作文考寶鼎孫孫子子永寶用按禮四命受器則上大
夫也故冊祝於錫命將之博士呂大臨閔曰古者受命作器
祝冊命書必載之宗彝子孫寶用恒永永無怠以無忘其初
古人於此以修大王靈而著昭寵其會大矣又以告後之人
其以致飛者此以禮爭取之何哉余曰此神之約也自為以
上則不列於此矣夫與神約者非必命祀郊社群望以盟詛
而存也蓋以祖宗為祀而求使子孫不廢　享者此與神約
者也故大約劑書於宗彝使神臨焉使人畏敬不敢違也故
不能守其約而廢器者其刑墨公法治之此其為約也先儒
以彝為宗廟六彝蓋尊之制爾余謂凡宗廟常器皆宗彝也

虞氏宗彝至周分爲二者宜可以宗彝畫宗廟之制哉今考古器存者鼎敦尊壺奇衆矣皆著銘曰彝則宗廟之器其常用者皆得銘之矣不必謂六彝之所書也廣川書跋

右大夫始鼎銘按說文對字本從口漢文帝以爲責對而爲言多非誠對故去其口以從士今驗此鼎銘及周以後諸器款識對字最多皆無從口者然則古文大篆固已不從口矣又疑李斯變古法作小篆對字始從口至文帝復改之耳然書傳不載未敢遽以爲然也金石錄

宋右君田鼎



宋 右君

敎自作田鼎

按古器物銘云田鼎得于青之臨朐其曰田鼎者殷田獵所用也鍾鼎款識

君季鼎

按古器物銘云此器藏李氏李舍人家然字畫浸滅有君季字姑以銘之未可考鍾鼎款識

圓寶鼎二

惟十有二月用吉金

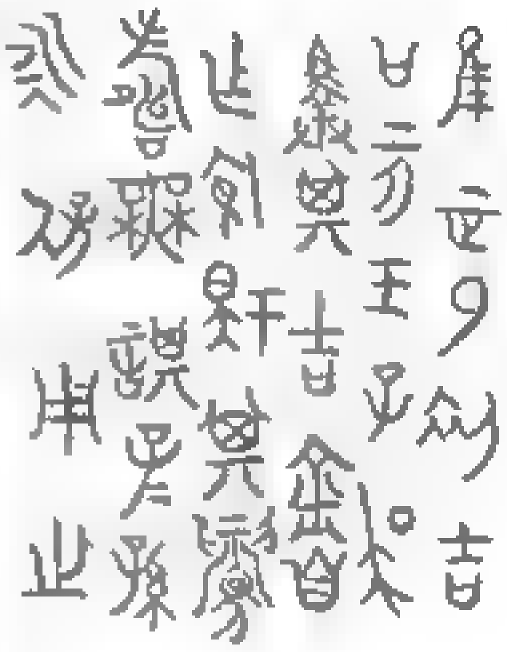
自作寶鼎其

子子孫孫永用享

右二鼎銘文不少異上一字乃十有二月合成一字不顯其名而曰用吉金自作寶鼎鍾鼎款識

今按其字第一鼎吉金作[illegible]餘同

周王子吳鼎



惟正月初吉

丁亥王子吳

擇其吉金自

作飤𩰫其眉

壽無疆子孫

永保用之

銘三十有一字銘云作飤𩰫𩰫字字書所不載其形制則鼎也字體與鄦子鐘相似蓋周末接戰國之物考古圖

游國文公守京兆得鼎其銘曰惟正月丁亥初吉王子吳擇

其吉金自作歆斛其康壽無疆子子孫孫永寶用之書家考古謂無斛而斛見三蒼知為鼎也古者以尊壺受酒而鼎亦屢見取用一時以得為之今見古器衆矣非宗彝以祀之則其功庸所在故有銘也計功稱伐於此尋陳之矣曰自作歆斛蓋惟宴私用之抱朴子以爲金不可用以爲藥且爲器皆有避然擇吉金是擴其所養也古者致祥慎起非徵吳故用之以為事于或以戒之可銘也 廣川書跋

考古云斛字書所不見故以器觀之為鬲作斛于乃斛省

言作斛斛鼎耳 鐘鼎款識

周文王命癘鼎

惟三年四月庚午

王在豐王呼虢叔

召癘錫駒兩拜稽

用作皇祖文考盂

鼎癘萬年永寶用

銘言文王在豐呼虢叔名癘錫駒兩豐其地也 鐘鼎款識

周伯姬鼎

惟廿有八年五月既望庚

寅王在周康穆宮日王格

大室即位宰頵右寰入門

立中廷北鄉史𣄰受王令

書王呼史減冊錫寰玄衣

朿帶赤芾朱黃鑾旂鋚勒

戈琱戟鴘肆彤矢寰拜稽

首敢對揚天子不顯魯休

命用作朕皇考鄭伯姬尊

鼎寰其萬年子孫永寶用

右彝銘與微欒彝銘相類欒彝曰惟王十有三年九月王在宗周此彝曰惟王廿有八年五月既望庚寅王在周康穆宮寰即其名也寰入門立中廷北鄉史恭受王命書王呼史減冊減乃史之名也錫寰玄衣朿帶赤芾朱肩奉旂鋚勒戈琱戟緱韠彤矢使蕃如此此寰所以拜稽首對揚天子不顯也

鐘鼎款識

周微欒彝 廣川書跋作叔欒彝

惟王廿有三年九月王

在宗周王命微欒總治

九服欒作朕皇考尊彝

尊彝宗用享孝于朕皇

考用錫康勵魯休純祐

眉壽永命令終其萬年

無疆欒子子孫孫永寶用享

諸器有宋公欒并欒女及此彝凡三品皆稱欒博古云名欒者宋景公也此曰皇命微欒繼治九服欒作朕皇考尊彝彝欒用富于朕皇考也

鐘鼎款識

叔欒作彝考其形制則宗器也銘曰二十有三年王在宗周王命叔欒余考於書周既營成周以居商民而以王城為宗周卜宅土中復歸西周故周官曰王還歸豐多方曰王在宗周其後十一世犬戎攻宗周而平王始遷故秦雖閒宮廟之藏周自是不復居宗周矣其曰王在宗周則知其幽王之前可以考也史自共和前其世數最長而可知者穆王在位五十五年昭王雖不見居位歲月然穆王五十受命改元則知昭王在位年久也昭穆皆有二十三年則叔欒之作器蓋在二王之世矣銘之所書有彝音覓彝尊蓋宗廟之器說者以木楷貫彝而舉之謂彝狀易之彝象則為金鉉宜叔欒之彝以為金彝者耶尊彝有六其器也則用本朝戲獻不可考也三代鼎彝有銘多矣而曰需終者今見於此彝之銘又曰需始需終古者以壽為善其文與今同此其為善頌

者也（廣川書䟦）

周集鼎

李保孝得鼎于長安耕者其銘曰集作尊鼎萬壽無疆子子孫孫永寶用夫尊鼎異形其制似鼎者與鼎尊也吕大臨敢孔文父歆鼎爲壺尊之屬而銘以鼎蓋古之制器自有殊而鼎之制亦不一矣惟其用以名之唐開元十三年萬年人王慶獲寶鼎五銘曰叔作尊鼎與得年鼎同文但叔字刓缺不可識疑此鼎是也（廣川書䟦）

周方鼎

按古寶器鼎之方者多矣以其銘致考之曾公文王方鼎則謂之尊彝單子方鼎則謂之從彝王伯方鼎則謂之寶盤惟陀員庚申方鼎乃謂之鼎然則諸器制度大槩相類以其可尊而可法曰尊彝以其倍試而非正故曰從彝以其或用於齊盛若九嬪之贊玉盛故曰寶盤其寔皆鼎也故鄭公孫僑鑄黄熊之夢晉平公賜以莒之二方鼎亦止謂之鼎今此二器制度與諸方鼎同蓋周器也（東觀餘論）

周言鼎

在易之頤曰君子以謹言語節飲食夫事之至近而所係至

大者莫過於言語飲食蓋言語之出也可以興邦又可以喪邦不可不謹飲食之入也能養人又能害人不可不節也古人觀象玩辭深斯二者倂寓意於烹飪之器既已形諸彝器又復銘之曰言則所以戒之之意可謂至矣（紹興古器評）

周尹鼎

銘六十四字　是器乃尹休高對揚君命而作父丙寶尊彝也昔人作器未嘗不尊君命而謹其時日故曰惟十有二月王初𩃘旁又曰辰在庚申言旁者如書所謂旁死魄是也庚申則又指其日辰矣又曰尹其亘萬年受乃永則受當讀作壽古人借用字或如此觀其銅色斑黑間以赭暈爛斑古意可愛非三代無此物也（紹興古器評）

周公命鼎

銘二十五字晉人作器未嘗不尊君命而謹其時日故曰既死霸又曰公命既死霸者如書所謂哉生魄旁死魄之類是也曰叔則如虢叔榮叔之類曰姜則如京姜孟姜之類是也雖字有不可識者然考其銘載參以制作其爲周物無疑也（紹興古器評）

楚鼎

銅陽縣有宮陵城東北有楚武王冢漢時氏謂之楚王琴城城北祝社里下土中得銅鼎銘曰楚武王是知武王隧也 水經注

美陽鼎

美陽得鼎中有刻書曰王命尸臣官此栒邑賜爾旂鸞黼黻琱戈尸臣拜手稽首曰敢對揚天子丕顯休命 漢書郊祀志

※宣夾鼎

元張耦孫家物抗之常費驅沈大監得之以為奇貨董搢紳以重價得之既而歸之喬仲山運副其製如局爐三足兩耳者其花鏤饕餮及圓雷文亦尚製無異特青綠自內出外裏以茶褐光色亦一尤物也內有上三字 志雅堂雜抄

焦山鼎

惟九月既望甲戌王如
于周丙子烝于圖室司徒
南仲佑世惠僉立中廷
王呼史端冊命世惠曰
宣治佐王頫側弗作錫
女玄衣朿帶戈琱戟
緌彤矢鑾勒旂世惠
敢對揚天子丕顯休用
作尊鼎用享于列考用
周萬壽鼎年子孫永寶用

令在丹徒縣焦山寺中鼎高一尺三寸二分腹徑一尺五寸八分口徑一尺四寸五分耳高三寸闊四寸二分足六寸一分深八寸二分銘九十三字皆古文餘一字外為雲雷之形其文曰惟九月既望甲戌王各古格字于周丙子烝于圖室司徒南中古仲字右古佑字世惠僉立古位字中廷王呼史端冊令古命字世惠曰宣治佐王頫側弗作錫女古汝字玄衣朿帶戈琱戟緌彤矢鑾勒旂世惠敢對揚天子不古丕字顯敬休用作

尊鼎用享于　列考用周寘壽萬年子孫永寶用　宋戴尊
曰鼎銘其人莫考曰王格于周曰司徒南仲右周時器也其
曰立中廷按毛伯敦文亦有之薛尚功釋爲立而周禮小宗
伯掌建邦之神位註故書作立鄭司農云立讀爲位古者立
位同字古文春秋經公即位爲公即位立則是銘曰立亦當
讀位也 金石文字記

焦山古鼎詩　古之彝器篆最奧佚猶已遠詎稽摹摸彝符
刀或立揃簡質妙若繪事姚姬周尚文儀髹體款識不虞蝕
魚蟫二千年物落山寺王詩大小傳東南 西樵阮亭兩先生 茲游一
見發紀詫熊熊光溢燕子龕腹深八寸唇尺四叩之清越欲
聲鎔雲雷周匝時饕餮生砂活翠浮朱藍無鼎世惠釋文異
不獨立位形相參原父觚卻謀考據尚功妊婦迷研覃惟王
酬庸錫冊命鑾旂鋚勒兼戈鈇忠忱對揚彌隔越孝思用享
調濟甘鈴山不識此二字廿年苦成虛誤天池釣步飲益
柄大難亦應台星三 明世宗自號天池釣叟見尤兄至野獲編 鑄器爲兵事豪奢
彼瘠一例如狼貪上河圖手偽偽訖思質脂法人何堪言金
百膏寧金屛得不歸送行指攫手孫永寶慶爾爾撐威尊句
娛宴酣豈知袁州謫傳錄清玩什襲文嘉諱此鼎淵藏若坤

助同時萬行歸體壘空諸所有乃常有雲煙過眼休嘲吟癡
舟恐費大力負請視覆轍應懷懲何如留與客吟賞奈其更
携都穀 鷹翔翎翎 盬山房集

王士祿焦山古鼎歌 有序

焦山有古鼎一圍腹三足雲雷文高可尺六寸許腹
有銘鐫吏部如石爲予言鼎故京口某公家物當分
宜相楊國時某公官於朝分宜圖此鼎欲之某公不
即獻因嫁禍焉鼎竟入嚴氏嚴氏敗鼎復歸江南某
公以禍由鼎作謂鼎不祥捨之焦山寺中 郡乘山志
皆載山有周鼎一而不詳所自也作歌備掌故焉

海雲堂中暮相示古鼎照人光駁犖龍文獨許吾丘知篆銘
略辨周京作究同石鼓出陳倉那數銅狄傳西洛韓公摩挲
指向余曾入秦家格天閣雲烟過眼已成虛劍去珠還事堪
愕安陸飛龍亦異主玄修晚暮軒轅樂一德何人曰相嵩金
鉉只用青詞將朝廷仍收養士報揚光遷遷如雕鶚鼎銘有
耳豈不聞貽向迴風作秋籜萬山先生厮養耳紛紛冠蓋多
酬酢當時不聞趙師蕃于今唯識賈秋壑從來鑄鼎戒饕餮
此物胡爲亦遭擭山癖尚有椒山詩 山適有椒山易訶鹿虎詩刻云場子蒙人

者也漢揚子三尺古碑墨光錯雙字重於神禹金楠山句林碑不
若老奴真欲愧歐陽也寓集廿載鈐山空寂寞搨墨已拉冰山
椎有錢誰能鑄此錯衰留三歎軒几旁極目江天萃蓼廓西樵詩選

王士禎焦山古鼎詩三十四韻

曉入枯木堂怪禽驚翩翻清露滴松杪下見古尊鼎婷寶光
燿昆吾中有飛廉魂上文為雷回下文為雲紜撑扶饕餮伏
兵氣蚩尤昏辛壬與丁甲世次逮夏殷初疑周虎彝復忍屢
雖敦尊從不可辨牟豕誰能詩瑰怪壓坵龜蟠蛇紀蚩蛟
龍襟蝌蚪五指不能捫在能想圖髣識字蒼蛇蜿月果果神

流峡来波濤奔藉書失趁趁斯篆推窮軒爰歷遹府令凡將
駿文園史游久已沒皇家不復存甄豐與書適扶剔窮本根
不遇博雅流孰為洗煩冤詩比峽陽碑或配洄水淪山僧與
查古今激發還吞谷宜昔栢國氣勢傾崑崙斯鼎出京口上
燭光細縕役使爲指衆負戴千蹄犍大哉宗廟器詎有篆畫
門武力鎮禪宗寂寞歸祇洹年夜鳴鐘魚清齋禮林猿閟人
恒沙劫如彼蟻在樿我今訪其先望氣趁不言五年隔揚子
無翩思騰騫吾見癖好古八書探河源三日松寥存坐卧忘
罾喧扁列析螺書卷尾搜邃文作為奇傳辭大海揭鵬鯤春
江莊風遠轡激雲濤渾三歎繼高唱海門上朝暾阮亭詩選

方密之鼎考

古以鼎為重器本象作鼎　伯厚似孫詳載諸名升菴抄之無
所考輯元美元瑞俱未有定論茲畧存其槩耳子華子黃帝采
銅首山鑄神鼎曹植有黃帝三鼎積豊子夏后鑄鼎四足而方
說文禹鑄鼎荊山之下帝王世紀在馮翊懷德之南史記武王
命南宮适史佚展九鼎寶玉成烈王二十三年九鼎震後漢郡
國志雒南東城門名鼎門九鼎所從入唐志許康佐九鼎記四
卷書目陳太子中庶子虞荔撰鼎錄一卷錄自古鼎形象款識

始于夏九鼎終於王義之書鼎在翻達有注拳邑銘論曰呂尚
作周太師封于齊其功銘于昆吾之鼎墨子耕蔫夏后開使飛
廉鑄於昆吾使翁難雉乙卜于白若之龜曰鼎成四足而方
不炊而自烹不舉而自藏不遷而自行又言兆之繇曰饗矣逢
逢白雲一南一北一東一西九鼎既成遷于三國鼎錄太公手
渭水詩王猶鑄一鼎刻其文曰猶鼎外紀及說苑呂覽湯時
大旱翦髮斷爪身嬰白茅禱桑林持三足鼎楚詞天問緣鵠飾
玉注伊尹修飾玉鼎以事湯督按此因伊尹負鼎于湯而附會
此說淮南周鼎鑄倕使銜其指明大巧之不可為也呂氏春秋

周鼎著饕餮有首無身周鼎著鼠令馬履之為其不陽也明堂位崇鼎貫鼎大璜封父龜天子之器也周禮夫注牢鼎九陪鼎二左傳昭七年晉賜子產莒之二方鼎金石錄有方鼎銘藏岐山張詡民云夏時器也服虔曰鼎三足則圓四足則方宮氏春秋齊攻魯求岑鼎魯君載他鼎以往齊侯弗信史記秦武王與孟說舉龍文赤鼎韓非子齊伐魯索讒鼎魯人以其雁往揚履也習持此即呂覽岑鼎一事他如正考父鼎郜鼎齊甲父鼎吳壽夢鼎晉刑鼎衛釬鼎見左傳衛孔悝鼎銘見祭統雞彝鍪鼎何為丞相鑄一鼎大如三石甕自表己功郊祀志夏六月汾陰巫

錦為民祠魏脽后土營旁見地如鉤狀掊視得鼎迎至甘泉宮中山晏溫有黃雲有應通議華寶鼎東方朔傳見有為鼎官宣帝時美陽得鼎獻之神爵元年為周康寶鼎立祠未央宮中明帝永平王雒山出寶鼎廬江太守獻之東觀記廬江獻鼎詔召卿衆問齊桓公之鼎在柏寢臺見何書左傳春秋有鼎事幾衆對狀除郎郡國志汝南鮦陽注皇覽曰永平中葛陂城北祝里社下于土中得銅鼎而銘曰楚武王之冢寶處傳南單于遣獻古鼎容五斗旁銘曰仲山甫鼎橅萬三鼎東鼎銘建寧二年八月丁丑延公入于玉堂前延為司空中鼎銘曰延公登于玉

堂前為司徒西鼎銘曰光和元年延公入崇德前殿為太尉晉成帝咸和元年宣城春穀縣山岸崩獲石鼎咸康八年廬江春穀縣留珪夜見光取得玉鼎元嘉十三年武昌縣章山出神鼎江州刺史南譙王義宣以獻二十一年新陽獲古鼎有篆書四十二字雍州刺史蕭思話以獻泰始五年南昌獲古銅鼎容斛七斗王景文以獻七年冀陽獲銅鼎吳赤烏寶鼎出臨平湖又出東部鄮縣南齊永明二年丹水上下得古鼎一枚唐貞觀二十二年汴水獲古鼎開元十三年萬年人王慶等垣獲寶鼎五獻之二十一年眉州獻寶鼎縣本汾陰開元十年獲寶鼎更名

河府元通云獲古銅鼎二其大者容一斗咸平三年乾州獻古銅鼎向中正與杜鎬詳其文曰維六月初吉史信父作寶甗鼎萬年子子孫孫永寶用宋祥符五年南康軍獻古鼎皇祐五年鑄鼎十有頁丘用五宗廟七又作鸞刀命沈邈胡瑗鑄劉敞為新律鐘鼎鸞刀銘崇寧三年以魏漢津言鑄鼎中曰帝鼐八方曰蒼彤晶寶魁阜牡風上為鼐鼎銘帝鼐曰隆鼎八鼎曰有明歲正使鼎鮮潔宣和元年安州得商六鼎上之大觀三年以鑄鼎之地作寶成宮寶蘇宮神霄殿為十八鼎博古圖歷代之鼎形制不同有腹著饕餮而間以雷紋者父乙鼎之類是也有

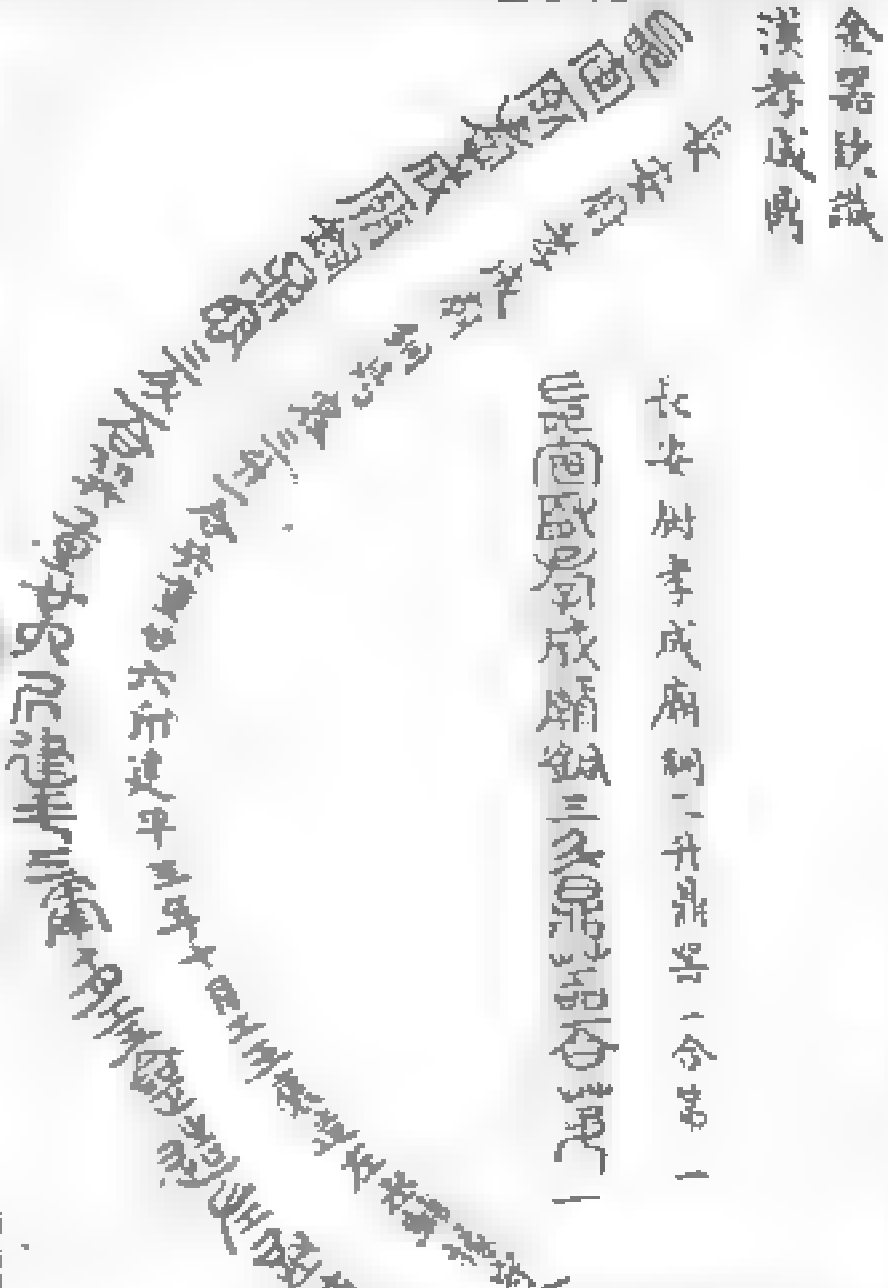
錄色如金著飾簡美者辛鼎癸鼎之類是也有緣飾旋花奇古可愛者象形鼎横戈父癸鼎之類是也有容布花雲或作雲雷迅疾之狀者晉姜鼎雲雷鼎之類是也有隱起饕餮間以雲雷或作細乳者亞虎父丁鼎文王鼎王伯鼎之類是也或如盉鼎之侈口中鼎之無文伯碩史頭鼎之至大金銀錯鼎之絶小或自方如簠或分底如鬲或設蓋如敦曰齋曰貫則名其國也曰饋曰刑則著其事也曰牢曰陪則設之異也曰神曰寶則重之極也智以鑊與鑊通或作夆可知其借矣

六藝之一錄卷第四

錢塘 倪濤 撰

金器欵識

漢孝成鼎



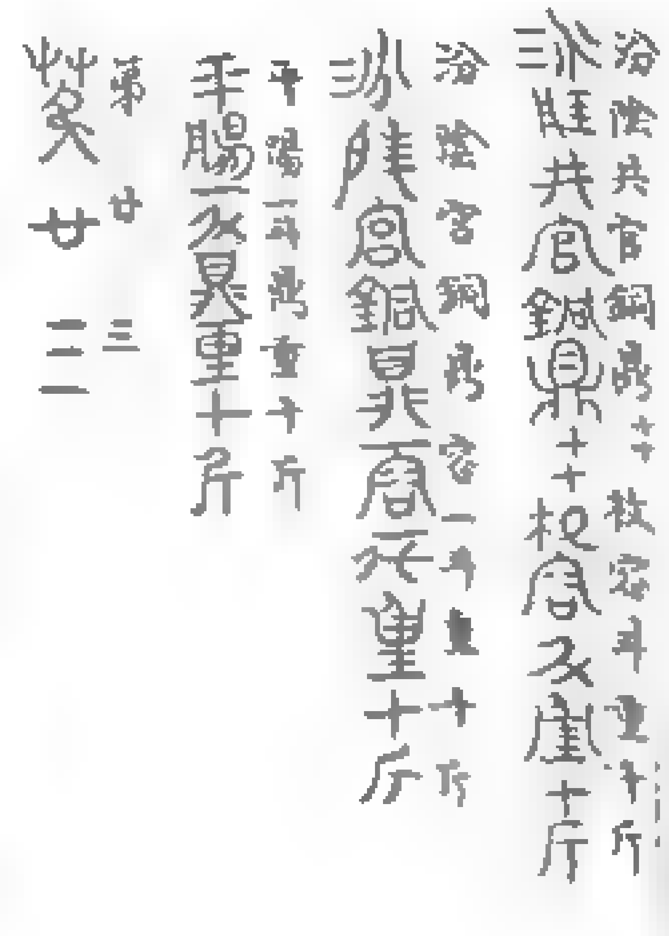
右通蓋高八寸一分耳高二寸八分濶二寸一分深五寸一分口徑六寸二分腹徑七寸八分容七升九合共重九斤三足蓋與器銘共五十六字按孝成帝乃孝元之子而漢第九帝也是鼎雖孝成廟器乃造於孝哀即位之三年其銘文有曰建平三年十月工王襃造蓋孝哀即位改號建平而孝哀又嗣服孝成者也圖 博古

漢汾陰宮鼎

蓋 汾陰共官銅鼎二十枚容斗重十斤八兩

銘 汾陰共官銅鼎十枚容及重十斤八兩

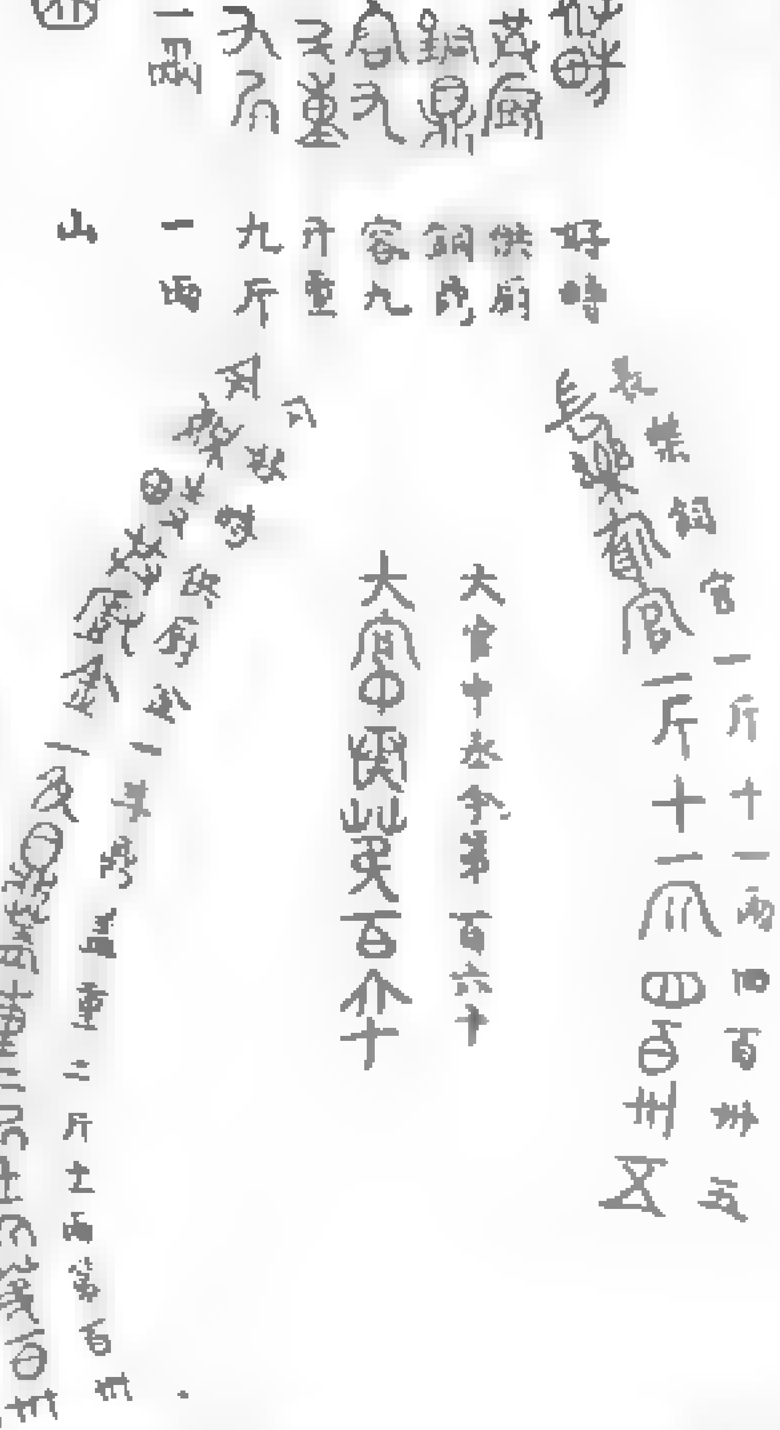
器銘



右通蓋高五寸八分耳高一寸七分闊一寸五分深三寸二分口徑四寸八分腹徑六寸三分容二升六合共重三斤三尺蓋與器銘共五十四字按前漢地里志河東郡屬縣有汾陰有曰平陽而平陽有鐵官此曰汾陰宮則宮之在汾陰者也考其款識既曰汾陰供官銅鼎二十枚又曰汾陰宮銅鼎一者二十所以舉供官之數而一者舉其蒞於宮者也又曰平陽一斗鼎蓋平陽有鐵官此乃紀所鑄之地耳曰第二十三者總其器之在汾陰者為之次不必言鼎也按西漢郊祀志云孝武皇帝始建上下之祀營泰時于甘泉定后土於汾陰而神祇安之則作宮于汾陰者以祀后土之所是宜有列鼎之薦而此特其一器耳銘文稱供官銅鼎亦又明朝廷祀典之物非私享也博古圖

漢好時鼎

器銘



蓋銘

右通蓋高五寸耳高一寸九分闊一寸一分深三寸一分口徑四寸八分腹徑五寸六分容二升六合共重四斤三尺蓋與器銘共五十八字按時封土也冢而祀之在昔秦襄以攻西戎始祠少昊作西時秦文夢黃蛇口止於鄜又為鄜時秦宣於渭南祠青帝曰密時秦靈於吳陽祠黃帝曰上時祠炎帝曰下時此時之所由興也及始皇東遊歷祀嶽瀆山川遂祠八神一曰天主二曰地主三曰兵主四曰陰主五曰陽主六曰月主七曰日主八曰時主而地主之時蓋在泰山之下梁父之地以天好陰祠之必於高山之下故又謂之好時漢

祖有天下覩雍之四時曰吾聞天有五帝而四何也蓋是秦
襄有白帝之時秦文有黃帝之時秦宣有青帝之時秦靈後
有炎帝之時而獨無黑帝之時也又曰吾知之矣待我
而具五也乃祠黑帝於是後世咸有五時之祠至武帝時幸
五時因獲白麟以昭神休而旌其年為元狩則好時祀於秦
而事於漢也是鼎乃好時供廚之器而形制則漢物也又其
銘曰長樂飼官則又知漢物明矣蓋長樂者漢宮也昔樗里
子葬渭南其治時語於人曰吾墓後百歲當有天子之宮夾
其左右後漢興而長樂宮乃在其墓則長樂飼官乃漢之官

名置官以祠神於古蓋不廢也博古圖

漢上林鼎

上林宮銅鼎

具蓋重八斤十二

兩工史拎造監

工黃佐李負蜀

右上林供官銅鼎銘不知所從得銘有監工李負蜀按後漢
人絕無二名者此鼎蓋西漢器也金石錄

漢定陶鼎

蓋

高廟

器

都

倉

定陶廟

容十斗并

重九斤

二兩

右通蓋高五寸五分耳高一寸六分闊一寸二分深三寸三
分口徑四寸五分腹徑五寸六分容二升六合共重三斤三
足蓋與器銘共十六字按漢十二年孝惠帝即位始詔郡國

諸侯王各立高廟而是鼎於蓋間有高廟二字其字畫復有
變篆為隸之體是其為高廟祀器無疑也又曰定陶廟者蓋
漢初有天下旌功臣以定陶之地封彭越而王之是為梁王
而其國則定陶也越既叛命乃削其地更以封高祖之子恢
是為定陶共王恢其在惠帝即位之初建立高廟則正恢之
世也博古圖

漢李氏鼎

李氏

右通蓋高四寸四分耳高一寸闊八分深二寸八分口徑三

寸七分腹徑四寸九分容一升四合共重二斤一十一兩有
半三足銘二字按此器圜弇上而耳附外質素無紋與汾陰
宮鼎相類其字畫亦作漢隸李氏顯於漢者多此紀姓而不
書名蓋未可考其爲誰歟（博古圖）

漢鮑氏鼎

鮑氏

右銘二字曰鮑氏以不著名故未詳（鐘鼎款識）

漢汾陰侯鼎

汾陰 侯

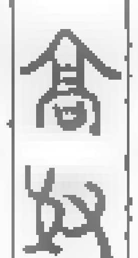
右汾陰侯鼎銘舊藏劉原父家今歸御府按漢書周昌以高
祖六年封汾陰侯至其孫國除（金石錄）

右鼎銘于鄠縣民家井中得之鼎小似古陪鼎以薦脾膲燒
者也刻其側曰汾陰侯汾陰侯蓋漢御史大夫周昌也以高
帝六年封汾陰侯卒謚悼侯（鐘鼎款識）

鬲總說

凡鼎之屬大曰鼐中曰鼎小曰鬲故詩言鼐鼎及鬲言自大
以及小也王安石字説謂鬲鼎之有才者蓋大鼎則孕其氣
而鬲則小有才而已

漢高奴鬲



高奴

右銘二字曰高奴高奴上郡地名也（考古圖）

漢傍耳匜鬲

△方 司正

右銘二字曰吳寔（考古圖）

右藏新平張氏銘云△方司正也（鐘鼎款識）

虞荔鼎錄

金華山黃帝作一鼎高一丈三尺大如十石甕像龍騰雲神獸
蟠滿其中文曰真金作鼎百神率服複篆書三足

漢孝景帝鑄一鼎名曰食鼎高二尺銅金銀錯爲之形若瓦甑
無足中元六年造其文曰五熟是滋君王饍之小篆書

武帝登泰山鑄一鼎高四尺銅銀爲之其形如甕有三足太始
四年造其文曰登於泰山萬壽無疆四海寧謐神鼎傳芳大
篆書

元鼎元年汾陽得寶鼎即吾丘壽王所藏之鼎高一丈二尺受

十二石搽金銀銅錫為之四面蛟龍兩耳能鳴三足馬蹄刻
山雲奇怪之象紀盡圖未然之狀其文曰壽考天地百神臻
侍山伏其靈海伏其異此銘在底下又別有銘或浮或沉皆
古文複篆
此上古之鑄造也總紀有九枚
昭帝元平元年於藍田覆車山鑄一鼎高三尺受五斗刻其文
曰宜君王和四方調滋味去腥膓小篆書三足
廢帝賀以天鳳六年登位廢為海昏侯鑄一小鼎貯酒其形若
甕四足受二斗其文曰長滿上小篆書

宣帝甘露元年於華山仙掌鑄一鼎高五尺受四斗狀承甘露
刻其文曰萬國伏貽長久鑄神鼎承天酒三足小篆書
元帝初元二年鑄一鼎大如甕無足其文曰黃帝勝鼎小篆書
成帝綏和元年匈奴平鑄一鼎其文曰𤞤盜平黃河赤八分書
哀帝元壽元年鑄一鼎貯酒高四尺三足其文曰羣臣元日用
三足高五尺六寸
體小篆書
平帝元始五年鑄一鼎受二斗其文曰樂鼎三足八分書
王莽建國元年鑄一大鼎高一丈其文曰建國鼎莽自書埋之

漸臺又作一鼎其文曰君臣之鼎並小篆書三足
後漢光武建元元年鑄一鼎其文曰定天下萬物伏小篆書三
足高九尺
明帝永平十年鑄一鼎於洛水高六尺其文曰蛟龍伏大篆書
三足又鑄一鼎於穀水高五尺其文曰穀洛小篆書四足
章帝元和元年於北嶽鑄一鼎高四尺無足其文曰鎮地鼎小
篆書
安帝延光四年鑄一鼎於少室山其文曰承壽鼎小篆書四足
順帝永建六年鑄一鼎於伊水名曰魚鼎高四尺三足

靈帝熹平元年鑄一大鼎埋之鴻都門其文曰儒鼎古書三足
漢官儀曰開陽門夜直樓上帝因作一鼎其文曰柱鼎一足
蜀先主章武二年於漢川鑄一鼎名曰克漢鼎埋之丙穴中八
分書三足又鑄一鼎沉於永安水中紀行軍奇變又于成都
武擔山埋一鼎名曰受禅鼎又埋一鼎于劍山名曰劍山鼎
並小篆書皆武侯迹又龍見武陽之水九日因鑄一鼎像龍
形沉水中
蜀章武三年先主作二鼎一與魯王文曰富貴昌宜侯王一與
梁王文曰大吉祥宜公王並古隸書高二尺

魏武帝鑄一鼎於白鹿山高一丈紀征伐戰陣之能古文篆書

文帝黃初元年鑄受禪鼎其文曰受祚鼎小篆書

四足更作鼎與太子名曰孝鼎畫刻古來孝子姓名小篆

明帝太和六年鑄一鼎三足名曰萬歲鼎小篆書

吳孫權黃武元年於彭蠡水得一鼎其文曰百神助鼎征伏三足大篆書又獵於樊山見一姥問得何獸曰得一豹曰何不竪尾遂為立廟并作一鼎文曰豹尾鼎

孫亮建興元年於武昌鑄一鼎其文曰鎮山鼎小篆書三足

孫皓鑄一鼎於蔣山紀吳之歷數八分書

宋王劉裕晉永初三年從秦中還紀功鑄一鼎於九江其文曰沸秦洛伏大漢古篆書

宋文帝得鮍魚遂作一鼎其文曰鮍魚四足

順帝昇明元年有人於宮亭湖得一鼎上有古文洵漢二字

齊高祖蕭道成於郢州池內見龍鬬篇鼓躍遂埋一鼎其文曰龍鬬鼎真書三足

梁武帝大通元年於蔣山埋一鼎文曰大通真書又鑄一鼎書老子五千言沈之九江中並蕭子雲書

陳武帝即位鑄一鼎文曰元勳鼎沉于淛江

陳宣帝於太極殿中鑄一鼎文曰忠烈常侍丁覘正書

太公於渭水得玉璜鑄一鼎刻其文曰璜鼎

秦丞相樗里子作一鼎文曰智囊獨古文大篆書

荀況在蘭陵作一鼎大如五石甕表裡皆紀兵法大篆書四足

張儀伐蜀鑄一鼎高三尺文曰定蜀大篆書

李斯為丞相鑄一鼎其文曰上丞相鼎埋於上蔡東門

蕭何為丞相鑄一鼎大如三石甕白　其文曰紀功鼎亦是何自作署書體四足

張陵在雲臺山得仙作一鼎寫丹經埋于雲臺山下

車千秋為丞相鑄一鼎文曰車丞相鼎八分書

司馬遷字子長南游探禹穴作一鼎而小記年月日埋之秦望山

黃霸為潁川守神雀集遂刻鼎記之

孔光拜丞相鑄一鼎文曰丞相博山侯大篆

王商為單于所畏遂令鑄一鼎刻記其功以勸功臣

楊震為大尉作一鼎其文曰太尉鼎古隸書

胡廣鑄一鼎其文曰孝子鼎八分書

王允字子師郭林宗見而器之允自鑄一鼎曰千里八分書

王仲子為大司徒鑄一鼎其文曰司徒鼎大篆書
王朗為司空鑄一鼎其文曰司空鼎複篆書
蔡伯喈為侍中封高陽侯作一鼎紀漢家歷數邕自書藏于泰
山
諸葛亮殺王雙還定軍山作一鼎埋於漢川其文曰定軍鼎又
作八陣鼎沉之永安水中皆大篆書又於玄武郡金山作二
鼎一大一小並無文時亮行軍見此山勢似有王者故鎮之
吳顧邕鑄一鼎文曰顧元凱之鼎八分書三足
陸遜破劉備軍鑄一鼎紀功其文曰破備鼎

孔愉殺龜放之遂作一鼎刻其文曰孔敬康鼎沉之於水
張衡制地動圖記之於鼎沉於西鄂水中
王羲之於九江作書鼎高五尺四面周迴書遍刻之沉于水中
真隸書
董卓為太師鑄一鼎其文曰太師鼎隸書

尊總說

在昔三代盛時凡郊獻裸將通用於神人之際故郊獻用於
人亦用于神裸將所以禮神亦所以禮人是以尊罍彝舟相
為先後而行之然周官冪人先尊以尊尊而彝卑小宗伯先
彝以言其用則先彝耳彝用以裸既裸則已尊用以飲飲則
必有繼之者故繼之必資諸罍此詩所謂缾之罄矣維罍之
恥之義也於司尊彝之職有六尊言其數復言其名酒正之
職有八尊言其數不言其名者蓋八尊所以廣六尊之數也
至于罍則一種而已有六罍所以副六尊耳夫尊有六而在
周則設官以司之辨其用與其實故有謂之獻謂之象則凡
春祠夏禴其朝踐再獻之所用也謂之著謂之壺則凡秋嘗
冬烝其朝獻饋獻之所用也謂之泰謂之山則凡追享朝享
踐再獻之所用也若夫爾雅不言尊而曰彝卣罍器也

者謂彝卣罍皆盛酒尊意其尊必有罍亦猶彝之有舟與又
一家之說也且尊之用於世也久矣泰為虞氏之尊也山罍
夏后氏之尊也著為商尊也犧象周尊也合而言之總謂之尊
彝以周兼四代之禮故皆有之周官言六尊者兼得而用之也
捨周官而見於他傳則分而言之故有所謂上尊曰彝中尊
曰卣下尊曰壺凡以彝之為常也故曰上尊而已在商之世
以質為尚而法度之所在故器之所載者皆曰彝至周之文
武制作未備商制尚或存者則尊彝之銘間未易為今召公
尊文武考尊皆周時器而亦謂之彝焉本諸此

商持刀父癸尊 博古圖作孫持刀父癸尊

子執刀

父癸

右高九寸二分深八寸口徑七寸八分腹徑七寸五分容六升重七斤十有二兩銘三字是尊狀觚形而所容則倍之故飾雖華而字畫極古銘之父癸癸者成湯之父稱且銘者自名自名以稱揚其先祖之美而明著之後世者也故於父癸而言孫者亦自名之而已所謂身比焉順也者是歟 博古圖

銘上一字乃子執二刀蓋子爲父作此廟器耳 鐘鼎款識

商祖戊尊

作祖戊

尊彝

此尊爲大戊作字畫不拘偏旁位置或左而右或右而作點畫頗簡亦不較耳 鐘鼎款識

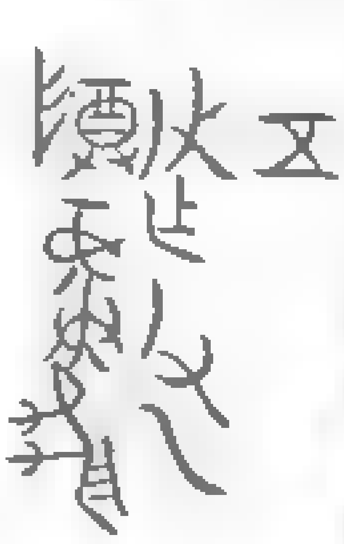
右高一尺一寸七分深八寸六分口徑八寸三分腹徑四寸容五升八合重八斤五兩銘五字此尊爲大戊作不書名尊其祖也大戊之廟在商稱中宗蓋九世君也是彝字畫位置不拘偏旁之陋或左而右或右而左點畫或繁或省故以白謂之祖斛謂之尊而純質未鑿于世俗之習渾厚端雅若有道之士觀是器者豈不改觀檢柱耶 博古圖

按商九世君曰大戊蓋雍己之弟仲丁之父也雍己時商道已衰至大戊復興諸侯歸之故稱中宗此尊爲大戊作祖者因其孫而言之也商之銘識未繫於世俗之習故位或置左或右點畫或煩或省如以白爲祖斛爲尊之類殆非書家八法所可議也 鐘鼎款識

商蜼尊

蓋

器



五

周作父乙

尊彝蜼

右通蓋高六寸二分深四寸一分口徑三寸三分腹徑三寸五分容一升一合共重一斤二兩蓋器銘共八字周官謂四時之間祀追享朝享祼用虎彝蜼彝皆有舟其朝踐用兩大尊今尊也而以蜼言非商之蜼彝所配之尊耶今考禮圖蜼彝之制蜼尾長數尺似擁尾末有岐是器款識旁刻蜼形其尾長而末有岐正蜼也蓋銘曰五紀其器之數曰周作父乙者

蓋商有太史周任乙則商之君名乙也宜非作者周任耶 博古

李丕緒得古器銘曰作父乙尊彝其下為蟠形或設其制命曰此古尊彝也其在有虞氏之世不則自商以前其制得於此未可知也書曰日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡孔安國以會為繪謂彝尊亦以山龍華蟲飾之鄭康成曰宗廟之器彝尊虞氏以上虎蜼而已聖人以飾尊則於服以宗彝所飾而為絺繡自漢至今學者皆疑之以父乙尊彝考者可以信也方虞氏尊用虎蜼則非一器矣丹陽蔡氏得祖丁彝為虎形考古圖不能推見虞氏宗彝之制遂謂

閔形古人飾器各以其意虎為義蜼為智觀其飾可以知其意雖寓於其尾以出令於彝可考而見也或曰乙丁商人尚質其稱蓋云考之於禮幼名冠字死謚自周以然其在夏商則以丁壬癸甲為別知虞氏之世亦若是也記者猶曰辛壬則於名可知矣 書廣川跋

商周之器類以尊彝名之何哉蓋先王之意戒在於作深巧要使其器可尊可法耳非六彝之謂也乙者商君之號又言父者所以明子職歟 紹興古器評

商父己尊

象形 鬲字 父己

右高八寸六分深七寸口徑六寸六分腹徑四寸五分容三升二合重三斤十有二兩銘三字上有畫作鬲狀夫鬲狀器也尊以盛酒而取銘於鬲者王安石謂鬲空二足氣自是通上下則鬲之為用欲其通而已用鬲識尊凡欲交通而無間耳曰父己者商之雍己也凡器之銘有曰祖曰父曰伯曰叔各因其人而銘之也鬲作畫形殆河圖洛書之遺意非書家八法所可識也 博古圖

銘作鬲形象形篆也疑作器者之名耳 鐘鼎款識

父己則商之雍己也上一字作鬲形者蓋欲如鬲之炊氣上下交通而已古之酒器多取此以為識者皆取此意也然字畫形象則有邢丌朮朮之異雖其純質未鑿於世俗之習故或繁或簡乃所以為古耳 紹興古器評

商亞人辛尊

亞人辛

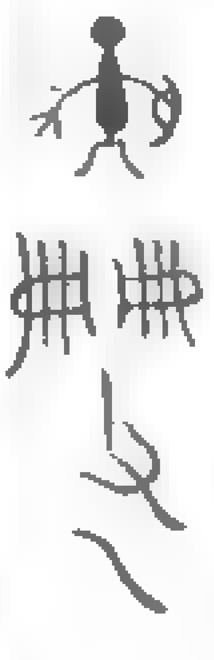
右高八寸五分深七寸口徑六寸八分腹徑三寸五分容三升一合重三斤銘三字曰亞者次也或主於獻或主於器蓋未可以定論也商之君以辛名者多矣曰祖辛曰小辛曰廪

辛而此言人辛者按商立戈癸尊其銘亦稱曰人則人辛者乃商君之號辛者耳且此君也而謂之人蓋二帝而上體天以治人故謂之帝帝也者天道也三代而下脩人以奉天故謂之王王也者人道也故記禮者稱商曰商人周曰周人者蓋如此類是器不銘功不載皆宜其後世泯沒而無聞矣今也千萬世而下人得而想見之此所謂其人亡而其政存者類矣且夫政存猶得而考之況乃托之金石而禮之所薦正在於是則考之固不繆矣 博古圖

銘曰亞人辛亞者次也亦宗廟之器也 鍾鼎款識

亞形者廟室之象辛者商君之號也見於他器者不過曰祖辛父辛而已而此獨曰人辛何也商器銘文簡略渾古有難以理義推者士大夫於考正前代遺事其失常在於好奇故使學者難信如曰人辛之類又豈可以臆論穿鑿哉 紹興古器評

商子冊父乙尊 博古圖作孫冊父乙



子 冊 冊 父乙

凡人君錫有功必為冊書以命之此子為父作而亦曰冊者蓋謂其勤王之功然後得作彝器而銘之也 鍾鼎款識

右高八寸八分深七寸口徑六寸八分腹徑四寸五分容三升重三斤十有二兩銘五字凡人君賜有功必為冊書以命之此孫為父乙作而亦曰冊者蓋為孫者有勤王之功爲然後得作彝器而銘之祖此所以言冊命也既謂之孫其視乙也當尊為祖而此曰父乙者蓋祖考雖殊謂之父則乙所謂大父者是也夫商以乙為號者曰報乙曰天乙曰祖乙曰小乙曰武乙曰太乙而父乙者未知其為何乙觀其刻作兩冉切於形似非尚質無以及此若夫周人務為簡約而忽於取象為鼎鼐之形雖有內史策命之臣以掌之而商之純古故

已變矣 博古圖

商父丁尊

父丁

尊銘父丁蓋子為父丁作此尊耳父丁者商君之號也 鍾鼎款識

右高八寸三分深七寸口徑六寸七分腹徑四分容三升六合重三斤九兩銘二字父丁作是尊特載銘而不修其文商世質有餘故宜如此純足皆素當中為從理即兩端分爲夔龍形若相追逐以為先後色幾渥赭而綠花浮緻其古意最為美觀與商父乙尊無異也 博古圖

商立戈癸尊

立戈 父

形 癸

右高八寸九分深七寸六分口徑六寸九分腹徑四寸一分容三升九合重四斤八兩銘四字文飾甚簡而復間有雲藹之狀上一字作立戈形王安石云戈從一不得已而用戈一而止令尊酒器也而畫立戈之狀不特如爵之節飲食又欲一而止之不至於流湎也故凡酒器制字之義必示其戒曰人癸則謂商之主癸也主癸子天乙是為成湯乃知是尊為湯宗廟孝享之器明矣於癸曰人癸蓋與季尊言人季之意同（博古圖）

干者武舞所執也干盾也能為人扞難而不使害人故聖人以為舞樂在商之時歸癸者惟成湯之父故商物銘癸者皆歸之主癸然則用武於癸廟宜以其子之所有而薦之也（款識與古器評）

商從單尊

作

從單

右銘曰作從者謂從器也猶品之有從單姓也（鐘鼎款識）

右高六寸三分深五寸一分口徑五寸四分腹徑三寸五分容二升二合重一斤九兩銘三字曰作從謂從器也曰單謂姓也周之單族最為大姓則知其原有出於此蓋昔人作器有以名姓書諸銘文之上者如曰單從作彝有以名姓書其下者如曰甚作父戈寶尊洗子與夫此器曰作從單皆以姓書其下也商之時尚質故其語略耳（博古圖）

單姓也周有單子歷世不絕為賢卿士其族有頃襄獻靖穆公之類則知單者有出於此從謂從器如品之有從也與丙謂鼎者同意（鐘鼎款識與古器評）

父戊祖丁尊（博古圖作立旂）

父

戊 作

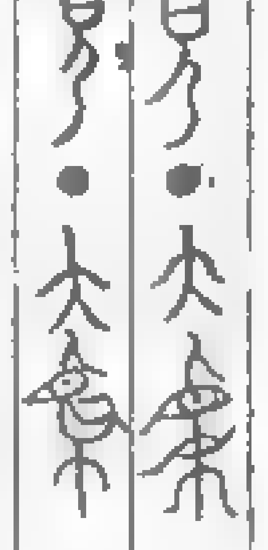
祖

丁

右高八寸三分深六寸九分口徑六寸四分腹徑三寸五分容三升重二斤銘五字曰孫作祖丁旁一字畫旗狀商畫類取諸物以為形此作旗亦取其書功太常之義銘孫者蓋孫可以為王父尸而是器又知其為祭享之用祖丁者商祖辛之子稽其器質渾厚文鏤純簡知所以為商物故不待考其銘載而後辨也（博古圖）

銘乃孫之尊文戊者為祖丁作此尊耳 鐘鼎款識

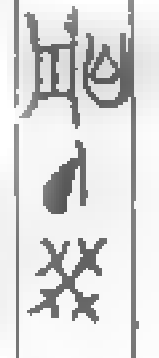
商兄丁尊

蓋  兄丁大難

器 同上

右通高蓋七寸二分深四寸六分口徑長四寸二分闊四寸七分腹徑長四寸六分闊四寸容二升一合共重二斤十有五兩蓋器銘共八字曰兄丁大其一字作難形銘兄丁者當是其弟為兄作此尊也按商有沃丁仲丁武丁庚丁太丁之類然以兄弟傳國者獨有太庚外壬而太庚之兄曰沃丁外壬之兄曰仲丁蓋不知大庚與仲壬作也銘難者按周官司尊彝六彝有雞六尊兩雞此尊也而以雞銘之者豈商之世其制未分耳周之禮樂庶事備則於是尊彝析而為二焉以理求之則尊與彝是或一道也 博古圖

父癸尊

 父癸

右銘上一字未詳必作器者之名也 鐘鼎款識

商持刀父已尊

子執刀作父已寶尊彝

子執刀者以其有定武功而復世享於宗廟也 鐘鼎款識

右高六寸四分深五寸六分口徑六寸一分腹徑四寸容二升有半重二斤三兩銘七字曰作父已寶尊彝其上復作子字狀持刀形蓋商器間有執戈荷戟與此持刀之狀者宜其有定武功而後世享于宗廟者必銘諸器如樂之武舞也父已者雍己也雍己之子是為大戊為其父作是器耳然而商器復有曰祖己者又因其孫之而言之蓋莫不有謂也商尚簡嚴故其詞如此 博古圖

商諫尊

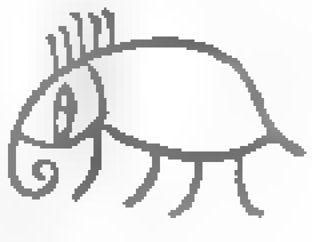
亞 諫作 父已尊彝

右銘亞下一字未詳言諫則作器者之名為父已作尊彝以薦於考廟也 鐘鼎款識

右高三寸八分深三寸一分口徑長三寸四分闊二寸七分腹徑長三寸八分闊二寸容八合重十有二兩銘七字上一字未詳曰諫作父已尊彝諫當是其父已之子名言諫得以

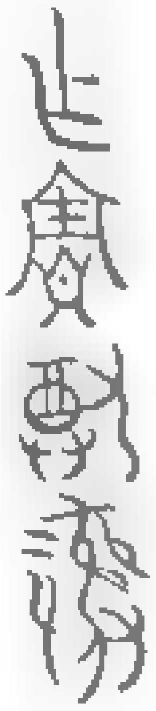
作是器以薦于考廟也然是器在尊為特小然觶則加稍而不類且歸之尊者以其形制則然又其銘曰尊彝也宜隹古彝器亦固有大小輕重之別以稱其人之所享歟 博古圖

商象尊



尊銘全作象形蓋目尾足皆具象形篆也 鐘鼎款識

商齊尊



作齊尊彝

銘云作齊尊彝與商齊卣相似兩字畫一不同形制未傳但得其欵識於古器物銘耳 鐘鼎款識

商丁亥父乙尊

丁亥㝬子虎
小 稱作
父乙尊彝亞

右銘字畫奇古不容盡識乃丁亥㝬子為父乙作此尊彝耳 鐘鼎款識

辛未父癸尊

粹作父癸
寶尊彝。

右銘亦子為父癸作齊尊彝後一字未詳必作器者之名也 鐘鼎款識

甚父戊尊

甚戊

丙子
甚作父戊
寶尊丙子

一銘周一器甚則其名耳後一字似丙而未詳 鐘鼎款識

單彝癸尊

銘二十九字彝言班又音問 呂氏考古圖

商兄癸尊

右得於鄴益底有銘銘有廿有六字按河亶甲居相即鄴鄴其文又稱九祀為商器無疑云兄癸者商以兄弟相及之

辭也　呂氏考古圖

商祖辛尊　銘十一字

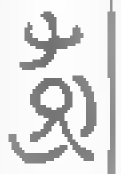
商家生子以日為名自微始至十四代君曰祖辛蓋祖乙之子沃甲之兄祖丁之父也在商之世以質為尚而法度之所在故器之形載皆曰彝此器大鏤純簡沉畢黯澹而間以諸花塊斑知其所以為商物又宜待考其銘款而後辨耶　古器評

六藝之一錄卷第五

錢塘　倪濤　撰

金器款識

周月季尊　博古圖作月星尊



月季

月　○星○

○月季者月逌日以為明昆道也季疑其為名氏蓋季字上从禾而下从子耳或云是月星也　鐘鼎款識

右高一尺二寸五分深九寸一分口徑七分腹徑二寸七分容二升三合重五斤八兩銘四字作月星狀而上口為禾稼之形攷周官司尊彝裸用斝彝禮圖以斝讀為稼而以禾為飾此尊也疑祭饗之禮者人所嚴而六尊用于祭饗者自有定名也若夫祭饗之外或用于講禮示情文之際則亦無所不致其義月有迺明之道星有拱北之理未有養人之實凡取以為飾者當以是為義焉且銘之斯所以戒之也　按薛尚功作月季尊　博古圖

周名公尊

王大召公族于庚辰

蓋　旅王錫中馬自貫

庚三㚤南宮兄壴　庚四觿南宮括王曰
銘　用火□□王休用　用先中執王休用
乍父乙宝尊彝　作父乙宝尊彝
王父辛□于萬彝
器　□王□□□□
銘　庚三□南宮兄壴　全前
用先□□王休用
乍父乙寶尊彝

右通蓋高六寸七分深四寸一分口徑長四寸五分闊三寸八分腹徑長五寸四分闊四寸二分容一升七合共重二斤有半蓋器銘共七十二字内一字未詳按名公奭在成王時作保封于燕其國僻小不通諸夏至簡公已二十九世乃通諸侯又十一世而燕始亡此器乃周王褒大名公之族于其廟之器也又於陳其王所賜之馬駁駁衆多也錫馬番庶駁駁于南宮南宮亦廟也此所謂褒大之也乙者父之名王褒大于廟為其父作此寶器乃周家名公子孫之酒彝也古人恭慎凡酒器執之恐墮觚亦酒器也為棱以礙手故如今之屋脊故後人以屋脊謂之觚棱者是也此彝有五指痕執之

而不墜失以示其謹于礼今此指痕以爛者模以指接爛所成也其曰王大出字當為名又疑作見字蓋象形之意古人為作彝而文鵠字傍作蔡此小異變體兩其間王字下筆差重蓋尊王有土之意諸鼎敦中王字多如此或大於別字　宣和博古圖

按博古録云名公奭在成王時作保封于燕至簡公已二十九世此器乃周王褒大名公之族于其廟之器也乙者父之名王褒大其廟為其父作此寶器乃周家名公子孫之酒彝也惡當訂考此尊恐非周之名公也政和八年安陸之孝感獲六器有鼎有甗皆南宮中所作而此尊銘曰錫中馬中謂其名無疑也南宮中鼎云作父乙尊南宮中甗云作父乙寶彝此言父乙寶尊彝父乙之字亦不少異安陸所獲皆曰南宮此尊亦曰南宮又中鼎云王命太史括括字作咸此尊亦曰南宮括南宮亦如之中鼎皆云先相南國相字作出此尊言大相公侯而相字作出字體亦同蓋前人釋出為相無古尚書乃名六卿而名作尚恐此音直笑切乃名命之君非周名之名如此則中鼎云先名南國此尊言大名公侯文意稍通中鼎曰王執而此尊曰執王中鼎曰錫于域王耳　鍾鼎款識

名公尊其蓋細文狀丈極精妙尊腹五指中有款教十字真
三代之奇物也博古圖有之俗名祖拒尊 雲煙過眼錄

周高克尊 呂氏考古圖作中朝事後中尊

惟十有六年
十月既望魄
乙未伯大師
錫伯克僕山
大伯克敢對
揚天佑王伯

友作朕穆
考後仲尊高
克用丐眉壽
無疆克克其
子子孫孫永寶用享

右高一尺五寸五分深一尺三寸三分口徑四寸腹徑一尺容
二十二升有半重二十一斤兩耳連環銘五十八字曰克敢
對揚天祐用作朕穆考後仲尊高克用丐眉壽高克者不見
于也傳惟周末衛文公時有高克將兵後奔于陳疑克者

述斯人敢若爾則是器蓋衛物也其曰作朕穆考則又言宗
廟之制也蓋天子有三昭三穆與太祖之廟而七諸侯有二
昭二穆與太祖之廟而五至于言考謂其高祖曰顯考此其
言穆考之法也周室至于春秋諸侯分裂之時其世雖衰而
至於典刑文物者尚在于是言有如此者 博古圖
至于典刑文物者尚在于是言有如此者 博古圖

周師舲尊

王洛上侯師
舲從王夜功

錫師舲金舲
則對揚乃德
用作乃文考
寶彝孫孫子子寶

右高六寸七分深六寸五分口徑六寸三分腹徑三寸八分
容二升六合重三斤六兩銘三十二字曰洛上侯者上侯猶
上公以言其官曰師舲以言其人師舲既有王功于是王乃
錫舲金而俾作彝以薦家廟故又曰錫師舲金舲則對揚乃
德用作乃文考寶彝其言文考與彝書文人同字書德從行

而此器以至蓋隨出乎適從之亦篆籀之本意由此乎金石
遺文每得以致正其字畫之謬 博古圖

周乙舉尊

乙舉

右高一尺一寸二分深八寸口徑七寸二分腹徑二寸三分容二升重四斤三兩銘二字此器銘曰乙舉按王安石字說舉字從手從與以手致而與人之意獻酬之義也記禮者言杜蕢洗而揚觶以飲晉平公而公曰寡人斯爵至今謂之杜舉然則觶亦謂之舉定其於此書蔡出龜而謂之蔡冀出

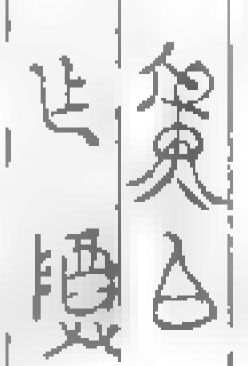
馬而謂之騵眾張謂其善眾巫咸謂其善巫皆相因而得名也是知舉之為器其義亦爾 博古圖

周舉乙尊銘二字器之名舉者多矣蓋取以其手致而與人之意則知用之於宗廟盡力以致享而不敢虛矣其先者之足器腹并四山自腹而下飾以雷紋饕餮其周器也 紹興古器評

周器市尊

器具柱也市則其名尔中一字未詳 鐘鼎款識

周伯克尊



虘伯克

作尊彝

虘不知其為名與氏也商有陳虘晉加負字曰伯克者伯其序也克其名也 鐘鼎款識

中朝事後中尊

銘五十有五文字 考古圖

周伯尊

銘六字按寶器以伯為銘者多矣尊敦彝舟爵卣皆有伯作

之銘觀古人或以伯為謚或以伯為名或以伯仲第其叙或以侯伯列其爵所稱非一而此曰伯者殆未可以私智決也然是器乃尊而識曰作寶彝何也蓋先王之於器用未有不以常法為貴者耳 紹興古器評

周鹿尊

蓋與器銘共十二字按宣和博古圖有鹿敦其銘款與此無異惟彼曰王既命汝而此曰王尊命汝彼曰宗尊敦此曰宗尊彝所不同者二字耳為一時所作無疑其間辭意與商周雅頌之文相為表裏揚雄所謂周書噩噩尔殆有見於此也

其詳已具麗鼎𥫗不復云（紹興古器評）

周父癸尊

銘六字按太公呂望實封于齊其子曰丁公伋伋之子曰乙公得得之子曰癸公慈母慈母之子曰哀公臣然則是器之作其在哀公之時歟且銘者自銘以稱揚其先祖之美而明著于後世者也故子父癸而言子者不自名之而已（紹興古器評）

魯公尊彝

古篆魯旅同文劉炫謂有文在手爲魯疑不得若此其得後古文竄字傳模既失又改爲未字李陽冰以文當如因孟爲魯也秘閣有銅尊銘作因公諸儒不能考定或以爲邑者非也以古文改之其書以甶爲魯在漢猶然其作因者蓋古者簡質其省文亦自有据宜世不得而知學者毋謂諸侯不得祭天子而魯獨用天子禮樂二戴爲書謂其書可信至于非二王後而稱公此司馬所以崇魯也故魯公降殺不以爲過蓋自周公時伯禽稱魯公矣今考此銘合于禮書其尊彝則自有制也（廣川書跋）

彝舟總說

周官載六彝之說則雞彝鳥彝斝彝黃彝與夫虎蜼之屬也釋者謂或以盛明水或以盛鬱鬯其盛明水則雞彝斝彝虎彝是也其盛鬱鬯則鳥彝黃彝蜼彝是也彝皆有舟爲設而陳之所爲禮神之器至于春祠夏禴秋嘗冬烝以酌以祼莫不挹諸其中而注之耳然器以藏禮載禮而行之則即器以明其用而器固不能常存也雖更去古既遠或失其傳而當世莫從考稽往往遂爲一時穿鑿臆說而衆訟紛紛當年莫能破其疑焉國家因積德百年之後講禮明樂收攬前代遺器而範金之堅多出於斜陷澗壑之窠者四方來上如鐘鼎尊壺之類動以百數因暇日悉討論其義多得于款識銘文之間於是彝舟亦粲然詳辨而惜先儒之失殊不知彝之有舟蓋其類相須之器猶尊之有禁鋪之與豐焉先儒則以爲舟者其形如盤若舟之載而彝居其上豈其然歟今之所存有如款足舟盧花舟大器與盂彝俱似則其爲相須之器斷可見矣雖然夫所謂彝則法之有常而寓于器者皆可謂之彝故周之伯寶卣其銘有曰尊彝周公之名公尊亦曰父乙寶尊彝也若夫特謂之彝則惟周官六彝爲正名無二焉

商巳癸彝

巳癸

右高六寸深四寸七分口徑八寸二分腹徑八寸容七升重七斤六兩兩耳銘二字今按此彝腹間作乳乳百四十有一銘曰巳衆巳者在商八世居有雍巳疑謂是也昔李公麟得古彝于壽陽紫金山腹有二字曰己舉而王玠眾獲古彝于洛下有二字曰丁舉字體正與此同舉之為字從手從與以手致而與人之意爵觶斝角器也因獻酹而舉之故銘其器曰舉足以記礼者言杜舉洗而揚觶以飲平公因謂之杜舉故以舉銘之 博古圖

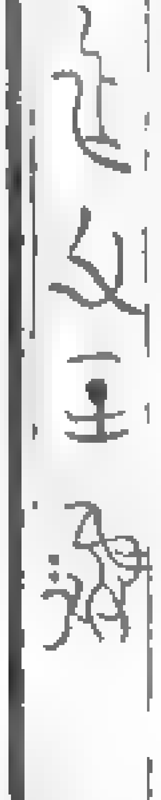
商虡彝

虡作寶

尊彝

右高五寸七分深四寸五分口徑七八一分腹徑七寸二分容五升八合重五斤十有二兩兩耳有珥銘五字純緣圈足皆飾以夔龍之形夔之字從夔夔貪獸也今彝以是為飾蓋示戒其貪曰虡者其知其為名與氏也然作字取象皆商制 博古圖

商子孫父辛彝



作父辛彝

祈孫子

右高四寸八分深四寸三分口徑七寸一分腹徑六寸七分容五升重四斤十有一兩兩耳有珥銘七字凡商器以此銘者多矣言父辛則若祖辛之類是也曰祈子孫乃貽厥子孫之義是器純緣間及圈足皆作夔形相環若循走之狀腹間純素其製作于銘文實商物也 博古圖

商之君以辛名者多矣曰祖辛曰小辛曰庚辛而此言父辛者未必其決為何辛也曰祈子孫則貽厥子孫之義歷觀古之彝器多以子孫名之豈以其承祖考之祀者有在于是乎

集古 器評

博古錄云凡商器以此銘者多矣言父辛則若祖辛之類也

鐘鼎 法帖

商子孫彝 鐘鼎款識作子孫拱日彝

子孫 孫作兩手拱日之狀

右高三寸五分深二寸九分口徑五寸腹徑四寸六分容一升八合重二斤銘二字曰子孫兩孫作兩手拱戴日之狀致諸鼎彝銘有曰子子孫孫有曰子孫者皆取其相承之義是器言子孫而有拱日之飾蓋取日以象君道也尊君道則知

畫臣子之禮銘辭甚簡於此可見真商物也博古圖

商父丁彝 鐘鼎款識作古父丁彝

古作父

丁寶尊

彝

右高五寸四分深四寸一分口徑六寸九分腹徑七寸容五升重六斤六兩兩耳有珥銘七字曰古者姓戊名邸按淮父商有曰戊子古則古又言其地矣商以丁為號者六而此曰父丁者未知其為誰也博古圖

商立戈父

父十

子父甲

言父甲不知其為何甲也子字正作立戈之形鐘鼎款識

右高五寸深四寸口徑六寸七分腹徑五寸四分足徑五寸一分容四升五合重二斤十有五兩兩耳有珥銘三字曰戊父甲蓋商之君十有七世以甲稱者五若沃丁祖乙南庚之類皆甲之子也其間以兄弟繼之者則不可以子稱是器言書父甲則子為父設之矣但不知此器為何而設也純緣與足以上並作雷篆于兩旁以蟠首為耳款飾精工字畫典

畫非後世所能及博古圖

商虎首彝

作寶彝

右高四寸三分深三寸五分口徑六寸三分腹徑六寸五分容三升重二斤十有三兩兩耳有珥銘三字是器也雖不書名然且作虎首豈非所謂虎彝耶父己彝已嘗取此以飾其耳蓋施於祊祏之間者當致其義焉非特如此虎西方獸於五德為義於五行為金金與義皆主乎剛而有斷其循之虎彝實體於此有制於酒之意也博古圖

商立孫彝

立孫

右銘曰立孫明其立祭者孫也鐘鼎款識

商虎方彝

虎方

右銘上一名象虎皮之形乃虎字也銘曰虎方耳鐘鼎款識

商父乙彝

指乙之號在商也有天乙有祖乙有小乙有武乙而惟太子

乙之事止曰乙且此言父乙者益不知其爲何乙也 鐘鼎款識

商父乙彝

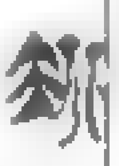
〇父乙

商父丁彝

〇父丁

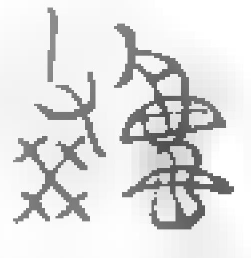
右二銘皆上一字未詳必作器者之名也 鐘鼎款識

商子孫彝



右銘前二字曰子孫後一字未詳 鐘鼎款識

商鷹父癸彝



鷹 父癸

右銘前一字正作鷹之狀象形篆也 鐘鼎款識

商伊彝

六月初吉癸卯
伊〇從于辛事
伊〇厥辛事永朱
全用作父尊彝山

右銘文二字未詳後二用作父尊彝山山作三峰之狀象形篆也又一字三禾恐是象形禾字如禾父巳鼎作三禾同意 鐘鼎款識

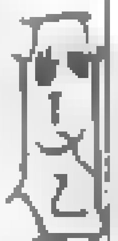
商孟孫父丁彝

卿父丁 孟 孫

孟孫爲父丁作此彝又言卿者者未詳 鐘鼎款識

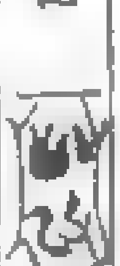
商主父足跡彝

蓋



亞形中主足父巳

器



若足跡者如㞢又手形之爲左右也李氏又有一疊爲左足疑古之左右字如此 考古圖

跋古云若足跡者如左右手之形此古足字也 鐘鼎款識

單父丁彝

子單孫孫父丁

單其姓也上作立戈之狀者子也狄腹兩旁者孫也單氏子孫爲父丁作此器耳 鐘鼎款識

商子孫父巳彝 考古圖作父巳人形彝

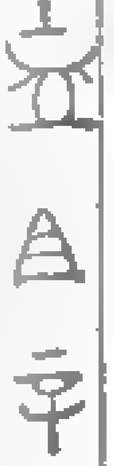
盖

文已

析子孫　器同上

銘五字彝字純作畫象蓋遠古之始其象形者如此後世彌
文漸更筆畫比使於書其文有若大小人形者蓋謂孫與子
也小者孫大者子如稱子孫永寶之類　考古圖

商孟祖辛彝



孟祖辛

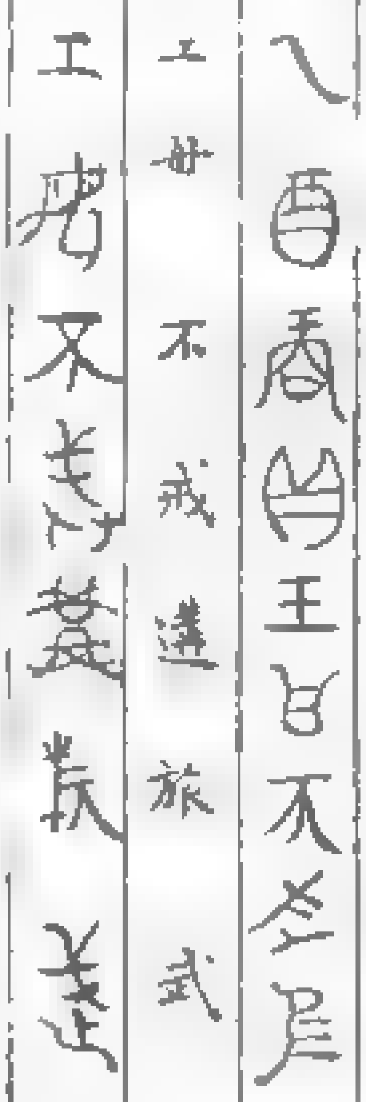
孟言名或字也乃孫為祖辛作此器也　鐘鼎款識

商言父癸彝　呂氏考古圖作父癸方彝

言　作父癸　尊彝

按考古云藏京兆呂氏上一字曰言者名氏也為人癸作此
尊彝彝字極古　鐘鼎款識

商乙酉父子彝



乙酉商貝王曰市錫

工冊不戒遣旅武

乙四日惟王六祀四日

崔內○○屡貴

用作父丁尊彝市子

右銘文甚古云惟王六祀四日又曰作父丁尊彝其為商器
無疑也　鐘鼎款識

商父乙彝

諸○⋮

作父乙彝

右銘三字未詳父乙昔商君之號也　鐘鼎款識

商祖丁彝

銘之可辨者祖丁商之十四帝祖丁也　李氏古器錄

右祖丁彝銘蔡藏曆天啟合人家呂氏考古圖載李氏錄云、
祖丁者商之十四帝祖丁也余按夏商時淳質皆以甲乙
為號今世人家所藏彝器銘文如此類甚衆未必帝祖丁也
李氏名公麟字伯時又有古器圖一卷行於世云　金石錄

父辛旅彝

銘七字 圖 考古

辛者商君之號也亞者廟室之形也既曰父辛有以見致孝享于廟明子職矣而又曰子孫者蓋欲貽厥子孫俾傳守不失耳古人制作豈徒然哉是器色備衆彩爛若古錦非智巧所能到在商器中特為觀美者也 紹興古器評

父乙尊彝

李丕緒得古彝銘曰作父乙尊彝其下為雖形或疑其制余曰此古宗彝也 鍾鼎款識

商兄癸彝

右兄癸彝銘藏穎昌薛氏蓋底皆有銘凡商器款識多者不過數字而此器獨二十餘字尤為奇古 金石錄

商虎乳彝

是器銘一字亞形內著虎象周身皆飾以乳乳有見於斁養虎所以取其義如司尊彝用虎彝以為追享之器蓋亦取其義之至耳亞形所以象廟室宗廟之有室如左氏所謂宗祏而杜預以為廟中藏主石室是也故作圍若亞形者皆廟器也古人尚象豈無意哉 紹興古器評

商父癸方彝 圖

銘六字 圖 考古

周彝

周周丙方彝 鐘鼎款識作商彝

乙酉戊命尊宜子

招徵度九律

商貝朋方夜用室

圓素彝 九月惟王

王祀世昌五惟來東

右高八寸九分深五寸五分口徑長六寸一分闊五寸一分腹徑長六寸二分闊五寸二分容六升七合重十有二斤六兩銘三十七字曰乙酉者以乙其識方同之時卜世三十卜年七百歲乙酉者不一故莫知其次也曰戊者守也以此而有所守如春秋齊侯使連稱管至父戍葵丘之謂宜于招徵

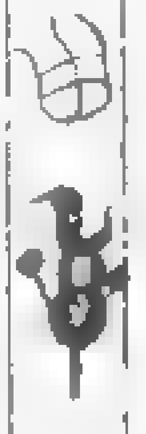
瓿者以言其別故推以別之如衮衣取其潔未識轂之類商
貝朋方者玉貝為朋如詩云錫我百朋言其祿之多用室阒
宗彝者彝宗廟常器如周官所載六彝之類也其曰惟王一
祀則記其即位之始年耳人商曰祀周曰年然武王克商而
訪於箕子亦曰惟有十三祀則知周固書相因如此其器方
而通體為蟠夔雷紋四隅并腹間峻拔作觚稜之狀精巧絶
世為可佳焉 博古圖

按爾雅云唐虞曰載夏曰歲商曰祀周曰年此周器而曰祀
何也武王克商箕子作洪範亦曰惟十有三祀王訪于箕子

親者以為不忘本今觀是器形模方正文縷華好而中藏簡
古意而有商之遺風豈去商未遠而作銘者亦知所謂不忘
本者耶 紹興古器評

銘三十七字博古第為周器然銘文全類商兄癸卣殆一時
器也姑列于商彝之末 鐘鼎款識

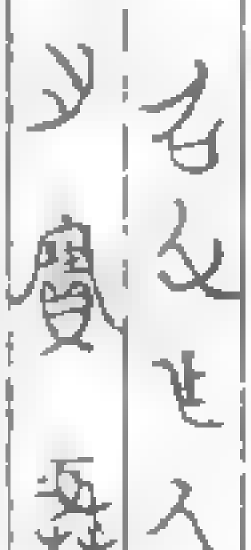
周單彝



旗雞單

右高五寸八分深四寸一分口徑七寸三分腹徑六寸九分
容五升五合重五斤三兩圓足銘三字曰旗雞單上二字作
旗雞形曰單則叔向所謂周其再世于其有單子也故知單
所以為姓曰旗則穆公旗也單自襄公至穆公凡六世而世
有明德今所藏單父乙鼎之銘亦曰旗單而紋縷爲相似耳
博古圖

周召父彝



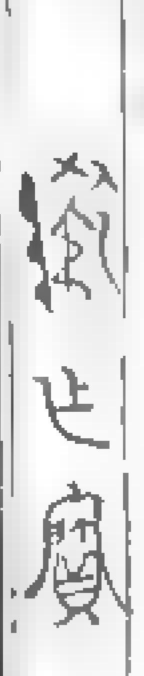
召父作乃
○寶彝

右通座高六寸一分深三寸一分口徑五寸八分座長五寸
四分濶四寸八分容二升六合重五斤七兩兩耳有珥是器

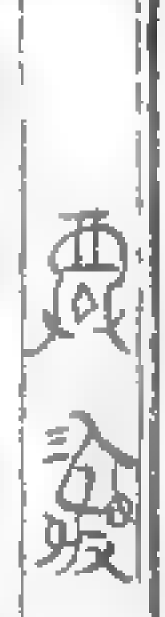
耳作犧狀下為方座雲雷之紋皆夔龍間錯銘七字一字磨
滅不可考曰召父明召公奭也凡周器彝有六而因形以為
用見於銘載者類書錫命孝享此曰作乃寶彝而又比他彝
其制小異特自寶用之器也然銘簡篆古方召公奭時去商
為未遠故知其為周初物耳 博古圖

召父則召公奭也召公奭時去商爲未遠 簡設
飾不煩制作有商之餘風焉 紹興古器評

周叔彝



○叔作寶



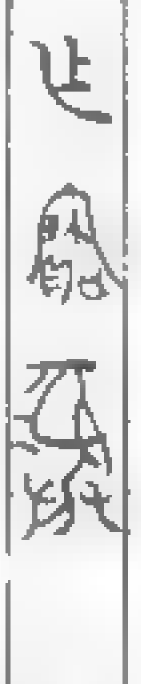
尊彝

銘曰叔作寶尊彝上一字磨滅鐘鼎款識

右高五寸七分深二寸七分口徑五寸三分底白方四寸八分下有響鐸容二升重四斤五兩有珥銘六字一字不可辨五字曰叔作寶尊彝且尊用以酌彝用以祼是故尊彝之所用也不同比統言尊彝者蓋先王之時用器不中度不鬻於市或在於作爲淫巧以法度爲純約要使其器可尊可法而後已是以沈子作壺而銘曰尊彝孟金作敦而銘曰尊丁父己作彝而銘曰尊彝戣叔作鬲而銘曰尊鼎凡曰尊

彝者非六彝之謂也曰叔則周之以叔名者如獅叔蔡叔叔之類是也上字磨滅故不可考其爲班觀其形制則耳爲水獸下有方坐周身爲饕餮狀純緣下與足上有行蟠之飾蟠亦水獸也蓋有以戒沈湎而使不沒于禮而已是則形器尚象豈虛爲文飾也哉博古圖

周雲雷寶彝



作寶彝

右銘三字曰作寶彝是器以雲雷爲飾鐘鼎款識

右高五寸五分深四寸二分口徑七寸一分腹徑七寸容五升二合重四斤十有二兩兩耳有坰銘三字曰作寶彝而飾以雲雷夫雲以致澤雷以啟蟄所以養成萬彙也然有或過焉則亦所以爲害人之於食飲猶是也夫有以養其氣體則不能無血者矣然而來指者至於傷思而薄者至于用戒則害有甚于此者故昔人于此亦切致意凡器之所形自之所擧莫不有微意焉博古圖

周雷紋寶彝

作寶彝

右高五寸二分深四寸口徑六寸三分腹徑六寸四分容四

升有半重三斤十有五兩兩耳有珥銘三字曰作寶彝字畫高古不達名竝詳賢也狀純緣之下與足皆飾雷文蟠起饕餮狀以虎首爲耳蓋雷之爲物養之於冬起用於震其動也時而義有在是以其彝者法也著之文飾亦法之所在焉博古圖

周伯昳彝

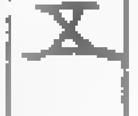
古伯昳○作宥作

寶尊彝

伯昳于經傳無所見又與周叔彝相似也鐘鼎款識

右高三寸五分深三寸四分口徑六寸腹徑五寸七分容三升三合重二斤十四兩兩耳有珥銘一十字曰伯映者於經傳無見考其形制耳作獸形純緣與足飾以夔龍間之雷紋大槩與𤔲叔彝相似則知伯映為周人無疑曰伯恐其字耳 博古圖

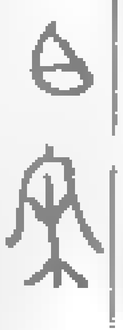
周五彝



五

右銘一字曰五者乃其次序也 鍾鼎款識

周伯寀彝



伯寀

右銘二字曰伯寀伯者伯仲之次寀即其姓名耳 鍾鼎款識

周冏從彝

冏作從彝

周單從彝一

單冏作從

周單從彝二

單冏作從彝

周單從彝三

單冏作從彝

周單從彝四

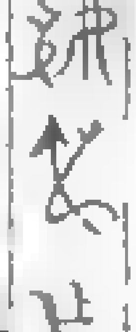
同前

周單從彝五

同前

單氏在周甚盛族自襄公至六世而世有德明德則其名也 鍾鼎款識

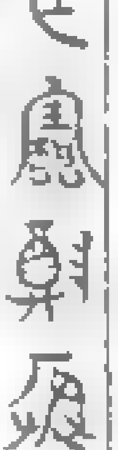
周虢叔彝



虢叔作

周器言虢叔甚多有所謂虢叔作尊鬲者有所謂虢叔作叔殷鬲者復書其姓也叔言其序也 周鼎款識

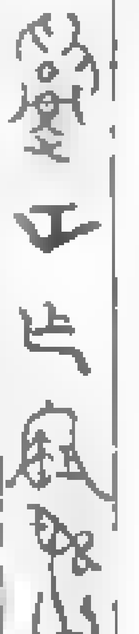
周[illegible]彝



作寶尊彝

銘云作寶尊彝不著姓氏器類數益而名曰彝彝者法度之器也 鍾鼎款識

周司空彝



司空作寶彝

銘云司空作寶彝空則借用工字蓋三代之時未必字字皆

有忑依聲託事假借而用之耳 鐘鼎款識

品伯彝 呂氏考古圖作單伯彝

品伯作
寶尊彝

銘曰品伯作寶尊彝品作三口而一覆其下古人作字左右反正不拘偏旁位置品伯者不知其誰何也 鐘鼎款識

師𨚵敦彝 款見

銘三十有三字 考古圖

鬳廩彝 [illegible] 詳見前

銘五字 考古圖

周父丙彝

右父丙彝銘舊藏祖擇之舍人家後歸致人王備帷蓋存已破缺此周器也而猶稱父丙者當是周初猶商時器 金石錄

周亞乳彝

古之彝器凡作亞形者皆廟器也蓋亞器所以象藏主之石室耳 紹興古器評

周持刀寶彝

銘六字是器銘作孫象形而手執刀持又疑為子字古之彝器多著之此彝蓋欲示孝子親執其勞以明割牲之意云耳詩云執其鸞刀以啟其毛取其血膋凡以是也古人之于祭祀致其盡者如此 紹興古器評

周單父乙彝

銘亞形中為單父乙字單則叔向所謂周其再興乎其有單子也故知單所以為姓乙不特為商君之號而靡亦有乙公此曰乙者豈單氏之父祖乎 紹興古器評

六藝之一録卷第六

錢塘倪濤撰

金器款識

卣總說

卣之為器中尊也夏商之世總謂之彝至周則秬鬯之尊錫謂之卣蓋周官尊彝皆有司所以辨其用與其實所謂六彝者雞鳥斝黃蜼虎也六尊者獻象著壺太山也而祫祭則合諸神而祭之者也故用五齊三酒通秬鬯各三尊而尊之數合有十八禘祭則禘祖之所自出者也故用四齊三酒與三尊而尊之數合有十六是則通於秬鬯之尊者其所以為卣也何以言之成王寧周公之功而錫之以秬鬯二卣平王命文侯之德而錫之以秬鬯一卣皆實以秬鬯知其為卣明矣蓋秬者取其一稃二米和氣所生鬯則取芬芳條達而和暢發于外卣之所以為中者惟其備天地中和之氣非有事於形器之末而已凡所以錫有功賞有德是亦使其强不過中怠不敢後不失夫至中之道故尔然彝也尊也卣也皆盛酒之器用有所宜則名有所不同賈公彥以謂上尊曰彝中尊曰卣下尊曰壺爾雅亦曰卣中尊也蓋取其中中也者天下

之大本以其德足以成天地而配之者也故卣所以實之秬鬯者義在茲歟

商卣

商祖乙卣 博古圖作持刀祖乙卣

蓋　孫□戠作祖乙　寶尊彝

器　同前

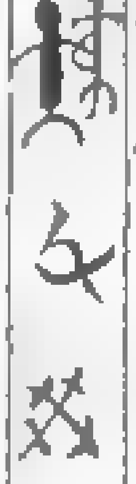
右通蓋高一尺二寸四分深七寸五分口徑長四寸八分闊三寸六分腹徑長八寸六分闊七寸二分容二升九合共重九斤十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共十四字曰祖乙者河亶甲之子也孫象形而手執刀蓋孫又疑其為子字子蓋商姓也先王之事親於禘則必表末於姓則必執系於蓋商則執籥刀于入舞則執干戚凡于祭饗未嘗不竭力從事以職其勞則卣之持刀不亦宜乎禮記曰祖而割烹義取於此觀其字畫奇古形制瓌異可以為諸卣之冠 博古圖

先王之事親於蓋禘則執籥刀於舞則執干戚凡于祭祀未嘗不親執其勞以示孝子竭力從事之意此商之彝器所以

多作子象以持刀者殆謂是歟 銘與古器辨

子孫父癸卣 博古圖作執戈父癸卣

盖 孫形執戈父癸

器  同前

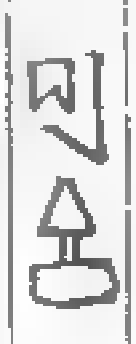
按王楚集韻以丑戈横戈並釋為子孫字呂氏考古又云大者為子小者為孫父癸者商君之號也 鐘鼎款識

右通盖高一尺一寸六分深七寸五分口徑長四寸四分闊三寸二分腹徑長七寸三分闊五寸六分容六升三合共重十有五斤六兩兩耳有提梁盖與器銘共六字父癸者商天

乙父主癸也上作人形手執一戈格諸銘款多為戈狀或立之或横之至此乃執焉盖戈所以戒其過苟念於須臾而怠於持久謹於憂勤而失于懈怠則戈之戒將亡矣非特戈也盖有所謂執鸞刀有所謂執一金敦黍或曰執玉或曰執爵皆因其事而有執焉觀其器卷以鳳鳥為飾而鳳之為物因時而隱顯覽德輝而下者也器以藏禮而取飾於是非禮文之盛曷以稱此昔周官掌六彝有以鳥彝為稱者鄭玄所謂刻而畫之為鳳皇之形其法盖取於此然後世但知歸美於周而不知商有以肇之也 博古圖

商言卣

盖 内言

器  内言

盖器各有銘三字雖大小之不同其字畫不少異惟中一字未詳 鐘鼎款識

右通盖高九寸八分深六寸二分口徑長四寸闊三寸三分腹徑長七寸闊六寸三分容四升二合共重七斤十有一兩兩耳有提梁盖與器銘共六字其篆畫不少異惟中一字與銘意皆未可詳此器制作純備而不雕巧銘復簡略規模與商夔龍卣相類定一時物也 博古圖

商田卣

盖 田

 田

底盖皆有銘銘皆一字銘曰田疑人名 考古圖

右通盖高八寸深四寸九分口徑長四寸一分闊二寸九分腹徑長七寸闊五寸一分容三升五合共重五斤九兩兩耳盖與器銘共二字飾以雲雷夔龍之形紋縷華巧切近人意其銘曰田耳間連環以為提梁而今乃殘缺不見其完亦可惜也且田者粢盛之所自出而卣之為器中尊也詩書所謂秬鬯者正一稃二米之謂焉銘田者豈非追本而為書耶

博古圖

昔成王寧周公之功而賜之以秬鬯二卣平王命文侯之德而錫之以秬鬯二卣詩所謂秬鬯者蓋取其一秠二米芬香條達而田者深盛之所自出是卣銘之曰田豈非追本而言耶 鐘鼎古器評

商世母辛卣

蓋 母辛

器 世母辛

右通蓋高九寸七分深六寸五分口徑長四寸一分闊三寸腹徑長九寸闊四寸三分容五升七合共重八斤六兩兩耳有提梁蓋與器銘共五字器上一字作三乂按說文世字從三十故以此爲世字以世爲銘者蓋欲世世傳之子孫不絕而已且三爻之意其爲五字從二一而爻之象陰陽交午之義天數窮於九地數中於六九六之數爲十五而天地之數備二爻者十五也古之聖人極其數遂定天下之象故以之制器而天地之數寓焉是則制字之妙未易以一理推也且辛爲商號而曰母辛即商史所謂辛母者是也蓋古人命辭或上或下其變易類多如此 博古圖

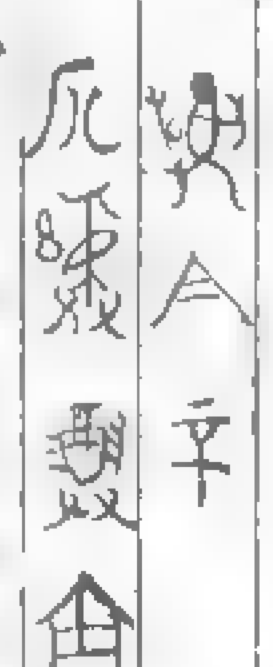
說文世字從三十故以此爲世字 鐘鼎款識

商卦象卣

蓋 器 卦象

右通蓋高一尺三分深六寸口徑長二寸八分闊三寸腹徑長五寸七分闊四寸八分容三升六合共重六斤十有四兩兩耳有提梁蓋與器銘共二字作卦象觀古人畫卦奇以象乎陽耦以配乎陰一奇一耦而陰陽之道全一虛一實而消息之理備然易始八卦而文王重之爲六十四卦夏曰連山商曰歸藏周曰易是卦也上下爻皆陽有乾之象中二爻皆陰有坤之象虛其中亦取象於器所以黃流在中者義或在焉雖不見於書惟漢揚雄作太玄八十一首以擬易曰方州部家今爭首一方三州一部一家與此卣卦象正同雄於漢最號博聞玄之所自而作耶 博古圖

商祖辛卣



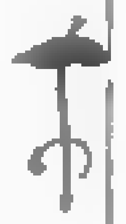
孫 左執戟 君執木 祖辛

作彝尊寶

右高九寸二分深七寸五分口徑長四寸五分闊七寸腹徑長八寸闊七寸一分容六升九合重十有三兩兩耳缺

蓋有提梁銘七字曰祖辛作彝尊又象人形右執木左執戟
按商十四代君曰祖辛蓋祖乙之子沃甲之兄祖丁之父也
其象人形而執木執戟者殆是其武舞也木當是木干戟當
是兵舞昔舜之時舞干戚于兩階以格有苗則五帝之前其
武舞亦所不廢武王之樂曰大武而舞知之則三王之後其
以用濟時者又所不敢忘武也宜商之時獨不然耶故商有
天下至祖乙而政復興祖辛繼之而善述其事則干以自衛
戟以捍敵者於祖辛有之也宜銘是器以旌之又書求其用
舞之由固有文舞有武舞凡山川之祀社稷之祀四方之祀
與其按盈字文之君皆以羽旄之舞而文舞是也若以武得
天下故于是有干舞為武舞是也祖辛之迹不見於書傳而
特有此武舞固可以類求矣 博古圖

商立戈卣



立戈

右銘一字作立戈蓋亦示戒之意 鍾鼎款識

右通蓋高九寸二分深六寸二分口徑長四寸五分闊三寸
八分腹徑長七寸五分闊六寸容五升三合共重八斤六兩
兩耳有提梁銘作立戈形書稱四人綦弁執戈又曰兌之戈

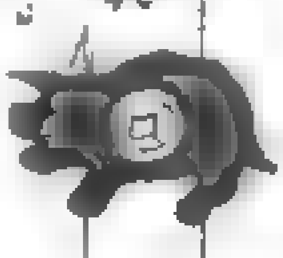
在東房則戈於五兵為利器王安石字說戈從一不停已而
用戟一而已以是銘其器蓋亦示戒之意按商有立戈鼎有
立戈父甲鼎與此意同是器通體兩面狀饕餮間以雷紋提
梁為兕首蓋皆示其防閑之理 博古圖

商兕卣

蓋

兕

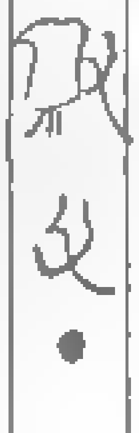
器



兕

右蓋通一尺三寸深六寸四分口徑長三寸八分闊三寸
五分腹徑長七寸闊六寸五分容五升三合共重一十斤十
有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共二字作兕形詩云虎兕出
於柙則兕非馴獸有害於人者故昔人用以為罰爵曰稱彼
兕觥是也觥既曰兕則宜卣亦有兕是器提梁之兩端亦象
兕首而通體作饕餮狀豈不有所示其戒耶商尚質以是銘
諸器者或以其形此所以與周器異耳 博古圖

商執爵父丁卣



手執爵父丁

右高八寸四分深七寸七分口徑長三寸七分闊二寸七分
腹徑長五寸六分闊三寸五分容三升六合重四斤十有三

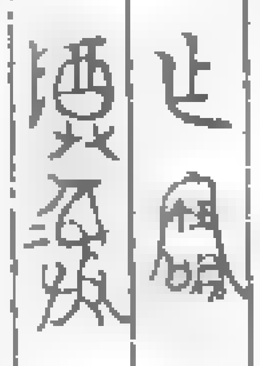
兩兩耳閼蓋有提梁銘三字上象子執爵形考爵之狀曰引
如流下列三足有爵之象旁畫以丮說文謂丮手也禮記曰
孝子如執玉如奉盈洞洞屬屬然如弗勝如將失之則以手
附爵者蓋見於如將失之之意非盡其敬而欽者孰能臻此
商之君以丁為號者六曰父丁則未詳其何丁也（博古圖）
銘三字上一字如手執爵形中說文謂右手也（鐘鼎款識）

商寶卣一

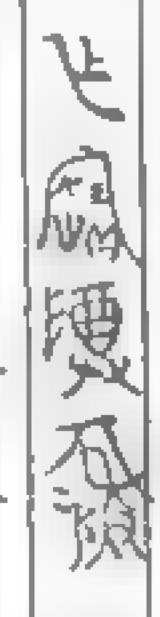
作寶尊彝

商寶卣二

蓋



器



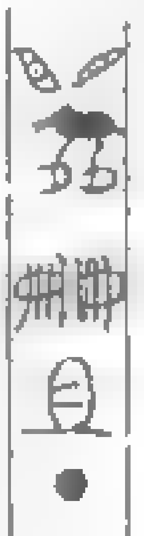
音釋全前

前一器高五寸深四寸五分口徑長三寸八分腹徑長六寸
四分容四升四合重三斤十有三兩兩耳閼蓋有提梁銘四
字
後一器通蓋高六寸八分深四寸八分口徑長三寸六分闊
二寸七分腹徑長六寸八分闊五寸五分容一升九合共重
二斤十有二兩兩耳閼提梁蓋與器銘共八字

右二器皆卣也不書作者之名而總謂之尊彝一無蓋一關
提梁然製作渾厚而飾以牛形牛之為形能與民功致民力
出作入息而服耕耘之事先王於器用之間所寓皆有理致
周司尊彝春祠夏禴所用獻尊以牛為飾其原蓋出於此（博古圖）

商瞿祖丁卣

蓋

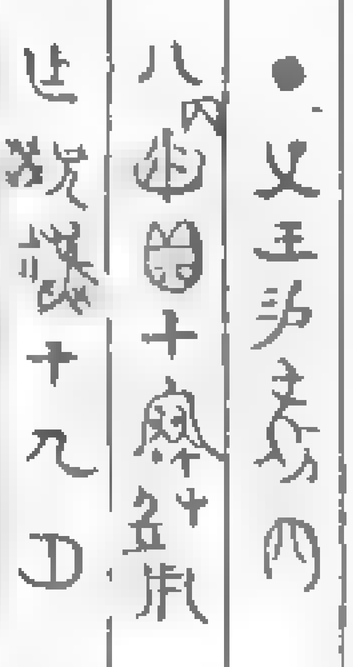


瞿臟牛冊冊祖丁　器銘同上

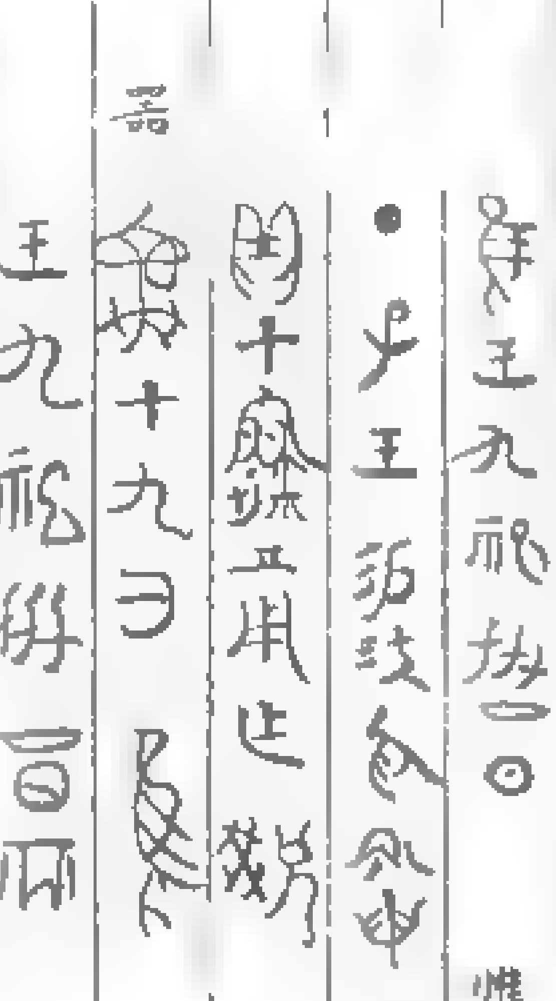
右通蓋高六寸四分深四寸四分口徑長三寸一分闊二寸
三分腹徑長四寸八分闊三寸五分容一升五合共重二斤
十兩兩耳閼提梁蓋與器銘共十二字曰瞿者說諸經傳無
所見而商有瞿父鼎亦作兩目相並正與此卣同實一時之
制曰祖丁者商十四世君祖辛之子也中為㸚形下為兩冊
皆取象於物而書畫未分至周官司尊彝有四㸚尊者飾以
㸚牛蓋所因者商之遺意耳書以兩冊所以為冊命也亦猶
康王命畢公而曰冊畢制器尚象其義如此（博古圖）

商兄癸卣

蓋



丁子王錫𤔲兩
八丙申貝在寶用
作兄癸彝十九月

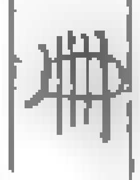

惟王九祀世昌
丁子王錫𡚱兩貝在寢用作兄
癸十九月惟
王九祀世昌高
器

右通蓋高七寸三分深五寸三分口徑二寸一分腹徑四寸容一升六合共重二斤十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共五十字曰丁子王者按商無諡號皆以天之十日配之王則三代之同稱也兄癸者則兄弟相承之辭故祀其先王或稱祖丁卣之類或稱父若招父丁爵之類或稱兄若此卣之類又曰惟王九祀者爾雅云唐虞曰載夏曰歲商曰祀周曰年其言祀則知此卣之出於商也其末曰世昌者蓋世世昌盛有如此銘也他器有曰子子孫孫萬年無疆之類也著於高形者古人于酒器多以此為飾故尊也爵也皆作此狀蓋欲如高之炊氣上下交通而已（博古圖）

銘曰丁子疑陰陽剛柔不相配或曰商人尚質如言甲子丁丑也人下文曰丙申末詳其義（鐘鼎款識）

按癸者成湯父號而此曰兄癸者當是其弟為兄作也取兄弟相承之義商之銘款或稱祖若祖戊尊祖丙爵之類或稱父若父癸鼎父丁爵之類或稱兄若兄丁尊與此卣之類辭雖不同要之皆祀其先王之器也畫作高形者高空三足氣由是通上下則用高識氣凡欲交通而無間耳高之取象於父已尊作□而此則作丑是皆河圖洛書之遺意非書家八法所可議也（鉛槧古器評）

商冊卣

蓋  冊

器銘同

右通蓋高六寸五分深三寸六分口徑長二寸三分闊一寸八分腹徑長四寸四分闊三寸二分容一升共重二斤兩五兩兩耳有提梁蓋與器銘共二字曰冊且卣所以承君之錫然後享于祖廟之器故又言冊以紀君之命商之辭略故一言而足是器項中作兩柱以為梁持之具又以綯紐為提梁而其足與蓋皆著飛鳳相為之狀蓋之旁又作山形間以蟬紋純緣外則以獸首為鼻之飾以夔龍左右環之蓋商器多此類也（博古圖）

商父丙卣

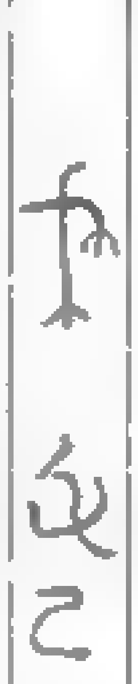
蓋

器

手執二矢弓 父丙禾孫

右通蓋高一尺三分深二寸三分口徑長三寸九分闊三寸二分腹徑長七寸八分闊六寸二分容六升三合共重一十一斤十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共一十二字曰父丙禾孫其上又為弓形手執二矢飾以弓矢者意其平日之所嗜好而子孫之所以享祖考者當以是求之也然禾字全作禾穗之形亦固有義夫卣所盛者秬也為之穗者其秬鬯也秬有一稃二米禀冲氣最盛故昔人用以為鬯而享神亦是其識之不可虛拘也銘禾於卣義固有在耳博古圖

商父己卣



立戈形 父巳

銘三字按此器文作立戈狀未詳博古圖

右高七寸三寸深六寸五分口徑長三寸六分闊三寸腹徑長七寸四分闊五寸八分容五升有半重六斤十有二兩兩耳闕蓋有提梁銘三字曰父己上有立戈形按商之十世君曰雍己此曰父己則是其子銘其父之祀器也攷雍己之子是為小甲是器當小甲之世為之作立戈形亦以嗜好求其神也蓋古之尚象未有不及是者故於是有立戈爵有立戈

觚有立戈癸尊有立戈父癸卣蓋與此意同也其製作質古真商器也但時亡其蓋耳博古圖

子之字正作立戈形前為巳屠釋之其所以銘武功也按商之十世君曰雍己也鐘鼎款識

商父辛卣

蓋

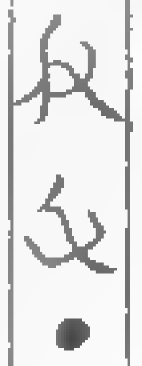
二矢在貝左 父辛 器銘同上

右通蓋高一尺深七寸五分口徑長三寸五分闊三寸六分腹徑長六寸七分闊五寸四分容四升九合共重七斤五兩兩耳有提梁蓋與器銘共八字象二矢之形而以一格立之曰貝父辛按書文侯之命以言平王錫晉文侯也曰用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓一盧矢百則卣之銘三矢者得不紀君惠耶一生二二生三三生萬物則二者總數耳又詩云菁菁者莪此育材之詩也而曰既見君子錫我百朋而釋者古者貨貝五貝為朋則人君之錫臣下亦有及於貝者書言大貝在西房蓋國之所寶也以貝銘之鼎間是亦象天之義也父辛則指其人而已博古圖

凡諸侯賜弓矢然後專征伐故平王錫晉文侯曰用賚爾秬鬯一卣彤弓一彤矢百盧弓十盧矢千今此器銘象

三矢之形而以一矢特立之者豈非紀君賜耶古者貨貝五貝
爲朋從以貝銘之者是亦象矢之義也商父乙鼎曰賜貨貝
殆與此同意父辛則指其人而已（器與古器銘）

商執戈父丁卣

蓋  手執戈形　父丁

器 音釋同前

右通蓋高九寸四分深六寸七分口徑長四寸四分闊三寸二分腹徑長七寸七分闊五寸九分容五升九合共重七斤有半兩耳有提梁蓋與器銘共六字曰父丁又作手執戈形

於其上祭祀之義以養爲主而戈所以示其養也於禮見之夫雍人掌割烹之事也而曰概鼎匕俎于雍爨則戈所以載鼎實耳又廩人掌米入之藏也而曰概匕與敦于廩爨則亦以戈載黍稷焉詩曰有饛簋飧有捄棘匕則敦與簋皆盛黍稷器其爲用于食明矣然則戈於飲食無所不用宜以養爲主也卣之爲器豈非以養爲先哉（博古圖）

商持干父癸卣

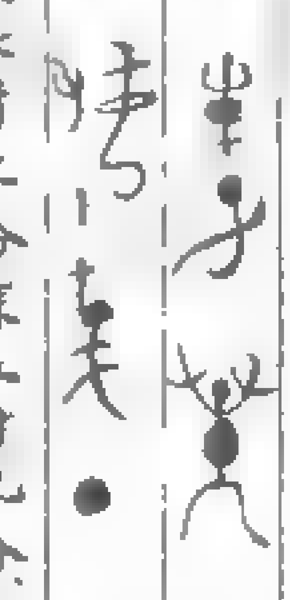
孫　持干　父癸　子（鐘鼎款識作子孫父癸）

右高七寸八分深六寸七分口徑長四寸五分闊三寸三分腹徑長七寸六分闊五寸九分闔蓋有提梁容六升三合重八斤兩四銘曰父癸而上爲人形兩手各持干按周官司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗亦如之然則祭于廟用于賓設于饗禮莫不皆有干舞焉蓋干武舞也有是功斯有斯是以稱之非是則君子不敢然古者舞有文武若羽舞皇舞文舞也干舞人舞武舞也詩曰左手執籥右手秉翟又曰值其鷺羽皆指文武而言之禮曰朱干玉戚以舞大武詩云萬舞有奕皆指武舞而言之于是有王者與以武得天下則其廟器皆有武舞是器商物而卣乃爲祖

考之器實用於宗廟然其銘曰父癸則明爲子以奉其父者在商之時殆報祭者惟成湯之父故今所藏彝器凡商物銘癸者皆歸之報癸然則用舞於癸廟亦以宜其子之所有而薦之湯以武得天下其所舞者朱干玉戚也故于器以干名之然其銘象人形兩手各執干而不以玉戚兼之者亦取夫干以以自衛不事乎兵之道歟且黃帝堯舜以至二王其所謂文武之樂莫不有之故有樂則舞從焉是以舞文者若黃帝之雲門堯之大咸舜之大韶夏之大夏是也舞武者若湯之大濩武王之大武是也然而舜用大韶之文舞而亦有所謂舞

干者方時有苗爲之孽則不可無武備耳晉之以德爲主也且頃所藏彝器有持刀父己有立戈父甲又有所謂持戟父已而獨無持干者是干以自衛有扞無戰非若戈戟也書曰帝乃誕敷文德舞干羽于兩階則帝者之盛德成矣其在茲歟其在茲歟

商婦庚卣



朿子孫

婦甲庚丁

右高七寸二分深五寸九分口徑長三寸七分闊三寸腹徑長七寸七分闊五寸九分容五升四合重六斤十有二兩兩耳闊蓋有提梁銘七字其一字泯滅不可考餘曰子孫婦甲庚丁夫彝器多以子孫銘之以其承祖考之祀者有在于是若乃中饋之職從其夫以相祀事此又婦之于姑舅禮所不廢蓋以人道而事神則宗廟致欽之義婦宜預焉詩言君婦莫莫爲豆孔庶是也關雎之美后妃承祭之咏夫人采蘩之詩大夫妻莫不皆以供祭祀爲先耳然古者婦之預祭惟宗廟則從至于外祀則莫從也故此言子孫婦以別其宗廟之祀歟曰甲庚丁者祭之日也夫外事用剛日內祀用柔日宗廟之祀當用柔日而此兼甲庚何哉蓋春秋書辛巳有事於太廟壬午繹則宗廟正祭必用柔日而至于繹祭則兼害其用剛日也天有十日地有十二辰日辰未嘗不相配而言如辛巳壬午之類是矣且此獨言日而不言辰者以言日則辰從之昔人言簡而意足故其銘如此博古圖

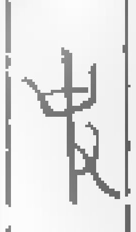
銘七字其一字泯滅不可考餘曰子孫婦甲庚丁其泯滅者當缺一未字未詳其義鐘鼎款識

商父舉卣

辛父舉

右通蓋高九寸五分深六寸一分口徑長三寸六分闊二寸六分腹徑長七寸九分闊五寸四分容五升二合共重六斤有半兩耳有提梁銘三字曰辛父舉按周有天下立二王後乃封紂子武庚於宋以續商祀武庚被誅又命微子啓代商後俾得用天子禮樂故凡器用服飾一遵商制詩所謂亦白其馬以商尚白而不變周之尚赤也然則宗廟祭祀其亦遵商明矣自微子至于僖公舉實爲八世則其得用商禮可知是商卣也曰父舉則是爲僖公舉也博古圖

商文卣

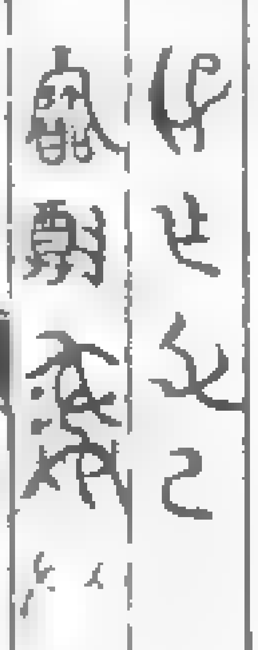


史

右高七寸一分深六寸一分口徑長四寸一分闊三寸腹徑長七寸三分闊五寸四分容五升二合重五斤兩耳闊提梁銘一字曰史者史書其官有以史為氏族者因官而受氏焉今有焉銘三字曰史父辛字畫相類則是史名其官是卣狀制饕餮而環以連珠文縟典雅真商物也博古圖

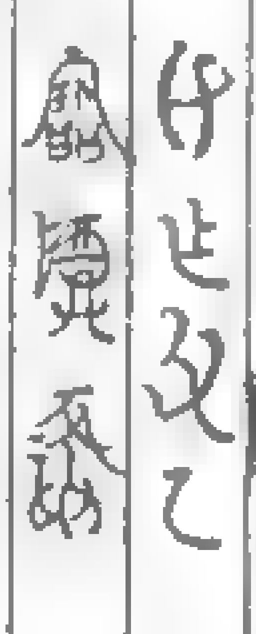
商持刀父己卣

蓋



子執刀作父己

寶尊彝



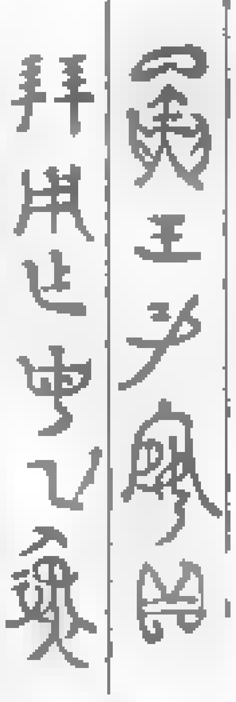
器

音釋同上

右通蓋高六寸八分深四寸三分口徑長四寸闊二寸一分腹徑長六寸闊四寸九分容二升八合共重三斤十有三兩兩耳有提梁蓋與器銘共一十四字父己者商君也子字象形而右手持刀捧商祖乙卣亦作此象蓋欲示孝子親執其勞以明割牲之義詩云執其鸞刀以啟其毛取其血膋凡以是也博古圖

銘言父己者商君也子象形而右手持刀捧商祖乙卣銘文皆類此鍾鼎款識

商母乙卣鍾鼎款識作丙寅卣



丙寅王錫貝

朋用作母乙彝

蓋

音釋同前

右通蓋高八寸六分深五寸六分口徑長三寸八分闊三寸腹徑長七寸一分闊四寸二分容三升五合共重五斤一兩兩耳有提梁蓋與器銘共二十二字曰丙寅王錫者以甲子

推之商建國始於庚戌歷十七年而有丙寅正在仲壬即位之二年也其曰王錫則王之錫賚功臣之器如周分文侯之卣亦王之所錫也故記禮者以謂錫圭瓚然後為鬯則知此器非臣下之所專有又曰作母乙彝者如詩書文母同意故商周之時立子生商者有娀也故長發之禘及之廟和生民者姜嫄也故雝之禘及之是皆享親之義耳蓋知是卣乃王錫臣工以追享其母氏者欲以夫家廟未嘗無合食也博古圖

是器乃王錫臣工以追享其母者也鍾鼎款識

商冀父辛卣

蓋

冀作父辛

旅冀亞

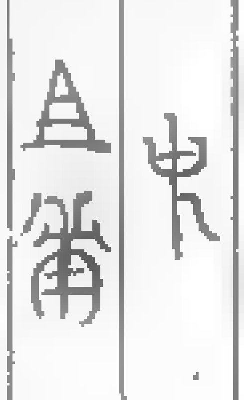
器 同上

冀者國名也後以爲氏父辛商號也旅冀者旅舉其衆也其後作亞形鐘鼎款識

右通蓋高六寸三分深四寸二分口徑長三寸九分闊二寸九分腹徑長五寸五分闊四寸容二升三合共重四斤有半兩耳有提梁蓋與器銘共一十四字冀者國名也昔人受封於此則後世食采於所封之地後以爲氏而父辛商號也曰旅冀者昔人言銘有曰一成有衆一旅則旅舉其衆也致諸款識甗曰旅甗敦曰旅敦匜曰旅匜簠曰旅簠義率如此其後作亞形者又以象其藏主石室之制蓋宗廟之器也博古圖

冀者國名唐虞之都也昔人受封於此後世采食於所封之地故後以爲氏父辛商君之號也旅冀者旅以言其衆實其非一器耳如非伯旅匜叔作旅匜之類是也作廟若亞形者所以象廟室則又知其爲宗廟之器矣[illegible]古器評

商祖庚卣 蓋

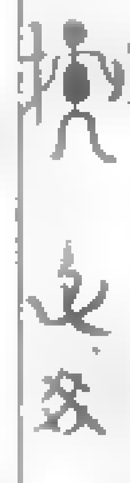


史

祖庚

右高四寸二分長五寸九分闊四寸七分重二斤六兩銘曰祖庚史且商二十五代之君曰祖庚實爲武丁之子史器銘曰祖庚史則商庚時史之自也蓋臣之享家廟於君錫者器則不可尋者故以祖庚史銘之蓋之銘如此則其器亦當有是銘特失其器耳按周宰辟父敦蓋與器之銘共七十五字周邦敦蓋與器之銘各一百七字畧無少異獨周仲駒敦蓋與器銘雖同而器銘則可以順讀亦必相合爲博古圖

商子父癸卣 呂氏考古圖作持戈父癸卣

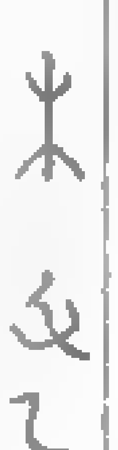


子執戈 父癸

按考古云此器藏廬江李氏子執戈者子爲父癸作此器也

商木父己卣

蓋



木父乙

器銘同

按父己即其名或字考古云木者恐其氏族也鐘鼎款識

商亞父乙卣

蓋

亞形中父乙

器銘同

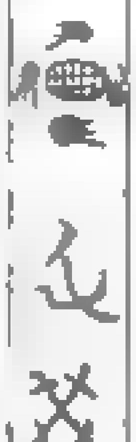
此銘亞形中作父乙孟子爲父乙作廟器也鐘鼎款識

商足跡父乙卣 呂氏攷古圖作父乙足跡卣

足跡父已

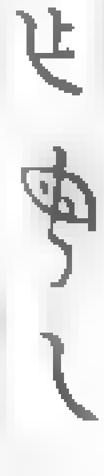
右銘五字上爲足跡中一字未詳藏廬江李氏 鍾鼎款識

商舉父冊父癸卣

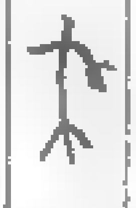


爵所載冊卣蓋器皆有一册字言承君之錫也此卣作册而圍之文作兩人四共舉之狀 鍾鼎款識

商毋乙卣



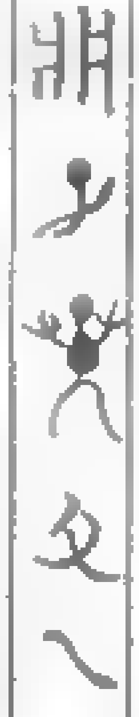
作毋乙



子戈主

子爲毋乙作卣而子亦作立戈之形 鍾鼎款識

商子孫父已卣 呂氏攷古圖作父乙卣



李伯時所藏子孫父乙卣作非而此作淅皆析字也博古錄

析子孫有貽厥子孫之意 鍾鼎款識

商舉已卣

器與蓋銘共四字以舉銘器者多矣在奏則有己舉而尊之銘則有中舉李公麟得古爵於壽陽銘亦曰己舉以是知舉者非特是卣蓋舉之字從手從與以手致而與人之義奚也尊也爵也卣也皆獻酬而舉之故皆銘曰舉如杜蕢洗而揚觶以飲平公因謂之杜舉是也已則商之雍己爲 紹興古器評

商父丁舉卣

蓋與器銘共六字器之銘舉者多矣類皆以獻酬而舉之義若父丁則商號也是器文緒簡古有尚質之風其商人之爲乎 紹興古器評

商提梁兕卣

器與蓋銘共六字一字未詳餘作兩兕形昔人嘗取兕角以爲觥曰兕觥郭璞有山海經圖贊曰攻光武備角兕文德古人取于兕者如此是器提梁爲綯紐蓋與紐緩之外飾以雷紋環以連珠規模文緒頗類商父舉卣而又通體皆作諸色綠以綠花在商器尤爲美觀者也 紹興古器評

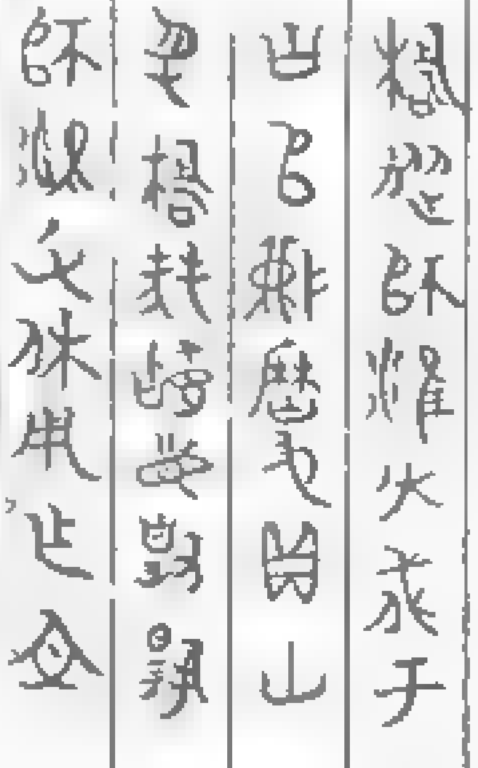
六藝之一錄卷第七

錢塘 倪濤撰

金石款識

周卣

周淮父卣



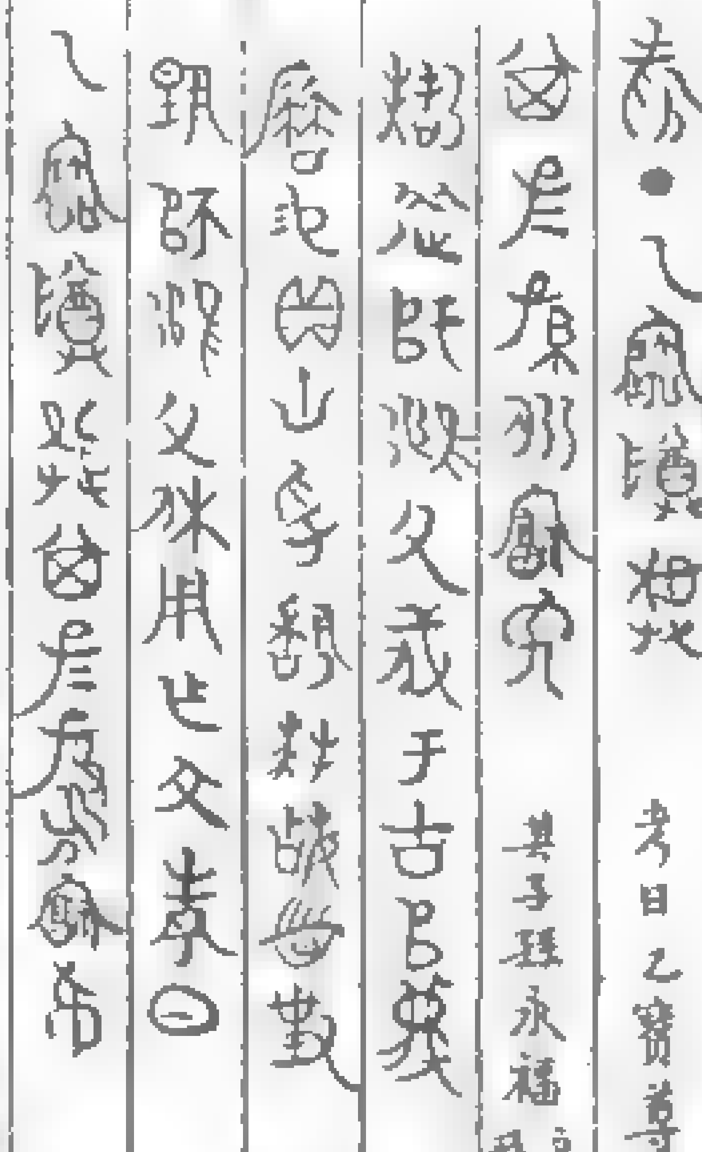
穆從師淮父戍于

古阜茂歷錫貝山

盖

對穆拜稽首對揚

師淮父休用作文



考日乙寶尊彝

其子孫永福 亞形

器

音釋同前

右通盖高六寸八分深四寸四分口徑長三寸九分潤二寸

九分腹徑長五寸八分潤四寸七分容二升三合共重五斤

一兩兩耳有提梁盖與器銘共八十二字其曰穆從師淮父

戍于古者穆與淮父索諸經傳志無所見戍則如詩書遣戍

役之戍謂穆從淮父以戍役于古也按曲礼生曰父曰母死

曰考曰妣則此曰文考者蓋後世追享之器耳夫卣非薦享

之器惟祀宗廟之神則用之其所盛則秬鬯也且后錫旦以

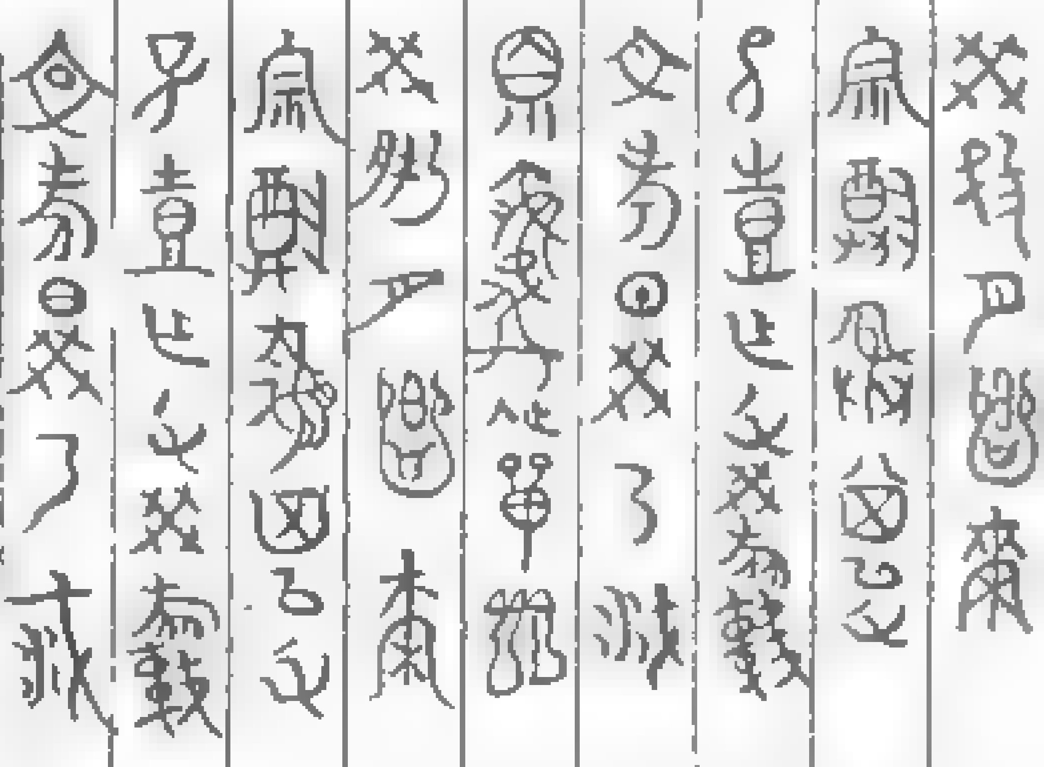
秬鬯之裸其始則盛于卣其終則裸于彝所以求神于陰者

曰日乙者乃其日之吉也亦猶大夫始鼎曰日己寶鼎文考

尊曰日癸尊彝之類乃日之吉日所以嚴其事也 博古圖

周單癸卣

同○選單冏



癸凡夕嚳尔

盖

宗尊彝其以父

子豊作父癸旅彝

文考日癸乃方

器

音釋同上

銘曰夙夕饗爾宗則是享禮所用之卣是器乃單冏作父癸
卣（鐘鼎款識）

右通蓋高五寸八分深四寸口徑長三寸六分闊二寸七分
腹徑長六寸五分闊四寸三分容二升一合共重三斤二兩
兩耳關提梁蓋與器銘共五十八字曰夙夕饗爾宗則是饗
禮所用之卣宗者如禮所記所言大宗小宗之類非諸侯之傳
姓者也是器乃單作父癸卣然既曰饗爾宗則癸與單族蓋
是其宗與和河南府把張燾者得數十物而此卣是其一復
有數器雖形制不同皆有單某字疑皆一時物如所謂單從

彝單從舟單從鼎單從盉者是也獨單父乙鼎單氏頌異又
文皆少殊於卣蓋詳於此則略於彼其互相備耶（博古圖）
周有單子歷世不絕為賢卿士有襄公頃公靖公獻公
穆公凡數世特異者不見於經傳豈亦斯人之族歟宣和博
古圖載單從舟單從盉之類皆有單棗字必一時物也（古器評）

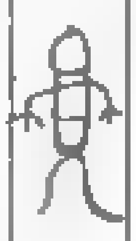
周州卣

蓋
器

右卣器皆有銘文同曰州者不知其為名與氏也（鐘鼎款識）

右通蓋高六寸六分深四寸五分口徑長三寸一分闊二寸
五分腹徑長六寸五分闊五寸八分容三升二合共重四斤
十有二兩兩耳有提梁蓋與器銘共一十二字曰州作父乙
寶彝按州出於來國之後以州為氏在晉有大夫州綽在衛
有大夫州吁其為氏則一耳卣非庶人可有是乃當時公侯
卿士世祿之家此所以著姓言之也是器特以四鳳為飾於
蓋與器之上鳳之為物有其時則見非其時則隱其出處語
默諸有道者故翔于千仞則覽德而下九成之後則翕然來
儀然將以是飾之於器豈可非其所有而命之耶（博古圖）

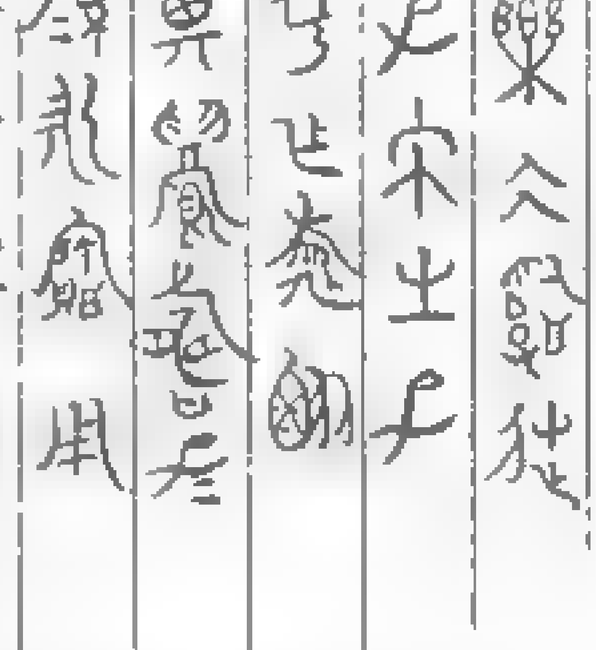
周孫卣



右通蓋高八寸深五寸六分口徑長三寸七分闊二寸九分
腹徑長七寸一分闊五寸五分容四升共重五斤十有二兩
兩耳有提梁銘一字曰孫狀尸形蓋孫可以為王父尸而神
依人而行託物而見則其視聽食息有足以形容此古人所
以事死如事生事亡如事存其尸而祝之者蓋不逆乎此理
是器特刻其人形以銘之豈不欲其神之有依託歟卣正祀
神之器而盛裸也所以求神者得無推其類哉古人作字象

形。蓋莫不有旨意耳。博古圖

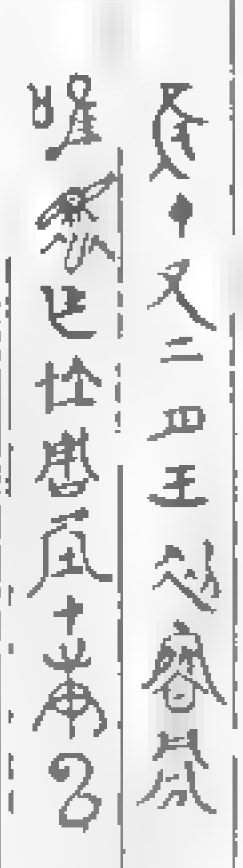
周樂司徒卣



樂大司徒
子象之子
弘作旅卣
其眉壽子
孫=永寶用

右高九寸,深八寸九分,口徑長三寸八分,闊三寸三分,腹徑長七寸五分,闊六寸,容七升八合,重五斤有半。銘二十有二字。周官有天地四時之職,是為六卿,惟大司徒實掌地事,曰樂大司徒,則樂者姓氏也。宋戴公四世之孫有曰樂莒,而後世子孫因以為氏。又曰司徒子象之子洪作旅卣,蓋言司徒之孫作是器也。按王安石字説,衆曰旅,則知旅卣者,非一器也。蓋旅進旅退,非一之狀,猶編鍾編磬之類是矣。是器比他卣而復有鼻且著地,無足,當是於卣之別耳。博古圖

周尸卣



惟十有二月王初祭旁
唯還在周辰在庚申

王飲西宮烝咸釐尸錫貝
形雄楚揚尸休高對作
十父丙寶尊彝尸其亘萬
年壽乃永寶無疆在
服祀長產其子=孫=寶用

右高三寸八分,闊二寸一分,長五寸二分,重二斤有二兩。銘六十四字,獨一字漫滅不可考。按是器蓋尸休高對揚君命而作父丙寶尊彝也。昔人作器,未嘗不尊君命而謹其時日,故曰惟十有二月王初祭旁。又曰辰在庚申。言旁者,副書之言哉生魄、旁死魄之類也。言庚申,則又指其日辰,史消日之説不獨用於祀事,至于錫命造器,罔不先此,而況卣所以將有廟昭功德,以示臣子之孝,可不謹其始耶。又曰尸其亘萬年永乃永則受福,當作壽。古人用字或如此,原其理之所在。是器之蓋兩面,狀饕餮作四獸,接如山形,而屹起綠純之上,飾以八蟠雷紋間之,精製且古,但其器不存耳。博古圖

周伯寶卣一

伯作寶
尊彝

器 同上

周伯寶卣二

蓋 伯作寶 尊彝

器 同上

周伯寶卣三

蓋 伯作寶 尊彝

器 仝上

第一器通蓋高六寸八分深四寸五分口徑長四寸一分濶二寸二分腹徑長五寸六分濶四寸五分容一升九合共重三斤有半兩耳有提梁蓋與器銘共一十字

第二器通蓋高八寸深四寸八寸口徑長三寸八分濶二寸六分腹徑長五寸三分圍四寸一分容二升四合共重四斤四兩有半兩耳有提梁蓋與器銘共一十字

第三器通蓋高七寸二分深四寸四分口徑長二寸九分濶二寸二分腹徑長四寸五分濶三寸九分容一升七合共重三斤五兩兩耳有提梁蓋與器銘共一十字

右前一器蓋與腹飾雷紋地隱起夔狀蓋之帶復著一夔腹之兩面介其中為獸首足飾黃目提梁為絢紐耳作兩象首後二器腹背純素惟蓋器之純緣與足作夔狀間以雷紋提梁無文末而耳作獸首與前一器稍異然三器銘文皆曰伯作寶尊彝當是一時物且古之以官稱伯者有二焉曰侯伯凡五等之爵也曰方伯連帥則在五等之外所以率諸侯

者並其為伯則宜有以作彝器以告於前人如作寶彝之器是也或以伯仲稱者或以其字稱者必有一於是也然是器乃卣而識曰作寶彝今所藏古器有鼎一彝一尊一若作寶尊彝為銘蓋先王之於器用未有不以常法為貴者也博古圖

周大中卣

右高四寸五分深四寸口徑長三寸八分濶二寸八分腹徑長五寸濶四寸容二升重二斤一兩兩耳闕蓋有提梁銘六

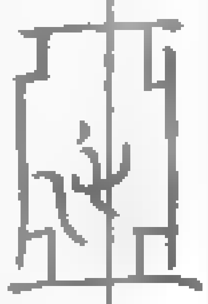
字曰大中作父丁尊大中當是父丁之子丁者十日之號自商之君以是爲紀而周亦有之商之器有父戊爵父己舉父庚爵父辛爵父癸爵父乙觚是皆以日爲號也至于父丁爵於父丁爵父丁盉則又與此言父丁者同耳於周則復有父乙鼎丁父鬲是亦父丁之義以類求之則於古庶不謬焉博古圖

大中當是父丁之子言丁者商君之號配以十干悉周和持

商末器耳鐘鼎款識

周父乙卣 鐘鼎款識作彝器

蓋



亞形父乙

器銘同

右通蓋高一尺一寸深八寸六分口徑長三寸一分闊三寸腹徑長六寸闊五寸九分容四升七合共重七斤四兩兩耳有提梁蓋與器銘共四字蓋與器足之上各爲八棱夏亦同以連珠以雷紋間之蓋上又飾以兩獸以蔓首爲提梁且有連鼻然而亞形中爲父乙字蓋有上而下爲之亞有左而右爲之亞言乙則亞甲也析蓋古之姓氏如衛大夫析朱鉏是也析氏子孫仲銘者用作父乙卣則其理明圖博古

周公卣

蓋與器銘共十四字古之彝器銘載不一或但紀其壽而不言氏族姓名者如周寶卣曰伯作寶尊彝此器曰公作寶尊彝是也觀其紋縟華縟爛然溢目非成周文備之時疇能臻此精妙耶紹興古器評

周史卣

史者言其官也有以史爲氏族者因官而受氏也商自亦有銘之曰史者其意殊類是耶是器通體作蔡茶雷紋設飾甚華而色若蒼玉蓋晚周精工所製也銘一字紹興古器評

金器款識

號壺總說

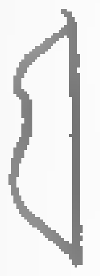
禮器之設壺居一焉在夏商之時雖曰尊曰彝迄于周監二代則損益大備故燕禮饗獻凡用兩壺次于尊彝用于門內然壺用雖一而方圓有異故燕禮與大射卿大夫則皆用圓壺以其大夫尊之所有事亦爲臣者有直方之義故用方以其士旅食眾之所有事亦爲士者以順命爲宜故用圓壺之方圓蓋見於此至于聘禮梁在北而八壺南陳梁在西而六壺東陳蓋東泰以動出而有擇南殷以大顯而文明乃動而

應物以相見之時也以壺為設豈不宜哉且詩言韓侯取妻亦曰清酒百壺壺非特宗廟之器凡燕射皆聘無適而不用焉故其制度銘刻不一蓋自三代以來禮不相襲迨乎秦漢去古既久而制作愈失故有刻木繪漆皆出諸儒一時之臆論夫尊以壺為下蓋盛酒之器而瓶者亦用之以盛酒者也此周人有瓶之罄矣之詩然後知瓶亦古人之所用者然其字從瓦所以貴其質而此皆以銅復作蛟螭鶚鷄之飾蓋古人大體至漢益雕鎸矣然貢至稱漢雜三代之致而至通亦謂捨西漢安之則制作有出於此者宜亦為可觀也已

宣和博古圖

商壺

商弓壺



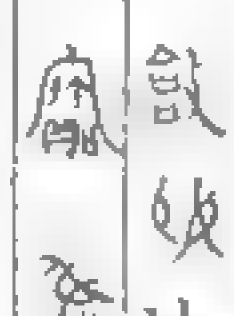
弓

右高一尺一寸八分深一尺五分口徑長三寸七分闊四寸五分腹徑長八寸九分闊七寸五分容一斗二升重十有二斤八兩兩耳此器以弓銘之壺酒之下尊也商之飲器如爵者類銘之弓蓋射者未嘗不繼之飲以其禮雖所以擇世者也故寓於人情之所易此記禮者之於鄉飲以謂吾觀於鄉

則知王道之易易者其在是歟觀其兩耳可以貫繩是亦繫而絜之者製作簡樸比周器則質勝之時書圖

商貫耳弓壺銘一字作弓形於射義云古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫之射也必先行鄉飲酒之禮則知古之射先行鄉飲酒之禮則知古之射也未嘗不飲而壺者酒之下尊也非特為宗廟之器凡燕射皆聘無適而不用焉銘之以弓意謂是歟觀其兩耳通貫可擊以絜制作渾厚而文飾精緻蓋商盛時物耶銘與古書詳

商飲姬壺



飲姬作

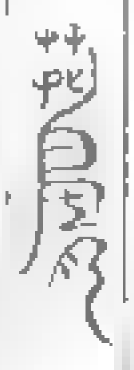
寶彝

右通蓋高一尺四寸六分深一尺一寸五分口徑二寸八分腹徑四寸四分容五升四合共重五斤四兩兩耳銘五字曰飲姬者蓋其氏族也古之氏族或以王父字或以諡或以世系所封之地於是後世子孫以之女子皆得以通稱之若曰有娀氏之女者蓋以娀國為言也若曰孟姜者蓋以姜姓為言也若曰密女者蓋以密公之諡為言也此言飲姬凡此類耳是器則屯

极與古略不加雕鎸之飾而曰作寶彝真

所謂法度之器也 博古圖

商蚿篆壺



月

右壺銘一字斲首蚿足全類夏琱戈銘中藏一字勢縈如月

鍾鼎款識

周壺

周仲丁壺 鍾鼎款識作呂仲考父壺 攷古圖作呂仲丁父壺

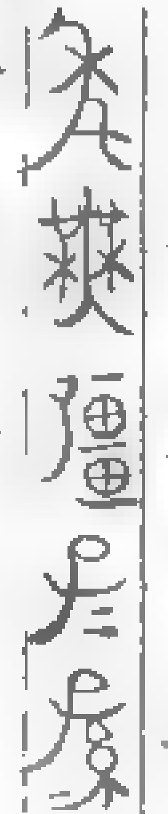
惟六月初吉丁亥

白仲考父自作壺

用祀用饗多福滂

用蘄眉壽萬

年無疆子子孫孫



永寶是尚

右高一尺五寸二分深一尺二寸四分口徑七寸七分腹徑一尺一寸一分容二升有半重二十一斤十有二兩兩耳連環銘三十七字小篆壺字盇上為蓋中為耳下為足正皆象形而此壺字其省文更奇體類大篆并已加于周宣已後物也呂仲丁雖無見於傳記然周有召伯召虎最為聞家令姓豈其功臣之世賢者之類耶而文曰用祀用享多福滂極與古周亂朝戕用兩壺專用祀之謂也左傳周景王燕晉文伯尊以魯壺用享之謂也詩懷曰遲行而爰言多福于滂澤

也坊記曰祭則用祭器故知此壺之設祀饗兼用之也是器耳為饕餮紋繪尤盡此周器之重大完好者也 博古圖

周仲丁壺二一器銘八字一器銘三十七字按周有召伯名虎最為著姓此曰呂仲丁父豈其苗裔乎壺字小篆作盇上為蓋中為耳下為足皆象形也今此壺此字作盇體類大篆文省而意足尤為奇古二器雖形制閒通或異銘識詳畧之不同然作器之人則一也 紹興古器評

周饕餮立戈壺

銘二字上為立戈形下作鳥形上古彝器著以立戈者往往

有之其意固可以類推也烏性至孝有反哺之德豈用宗廟
之器所以致孝享歟觀其文緒精緻遍體作雷紋饕餮實爲
周伯而現模制作頗類商乙壺殆有所祖述耳紹興古器評

漢壺

漢太官壺

大官銅鍾容一斛建　大官銅鍾容一斛建
武二十年工伍與造　武二十年工伍與造
考工令史丞或令　考工令史丞或令
通主太僕監掾丞或令　通主太僕監掾丞或令

右高一尺五寸深一尺三寸口徑五寸八分腹徑一尺一寸
容二斗九升五合重二十一斤二兩兩耳連環銘三十二字
按建武者漢之年號也東漢之盛惟建武永平號爲極治而
光武之初嵗稱建武歷三十一年復稱建武中元而此曰建
武者蓋即位之年號非建武中元之年也二十年嵗在甲辰
乃東夷辛衆內附正極治之時自伍與至蒼者蓋其作工造
與大監掾之姓名耳此體制類壺而銘曰鍾者至安名以鍾
字從金從重以止爲體蓋飲無以節之則流而生禍所
以銘鍾者欲其止而不流也蓋壺以取形鍾以示戒故說文
以鍾爲酒器其義如之博古圖

漢綏和壺

綏和元年供王昌爲　綏和元年供王昌爲
湯官造世錬銅黃塗　湯官造世錬銅黃塗
壺容二斗重十二斤　壺容二斗重十二斤
八兩塗工乳護級掾　八兩塗工乳護級掾
臨主守右丞同守令　臨主守右丞同守令
寶者　寶者

按漢成帝即位二十有六年始改元綏和而此壺作於是歲

也鍾鼎款識
銘四十三字全用漢篆體兼有八分之致墨林快事

商舉

商癸舉

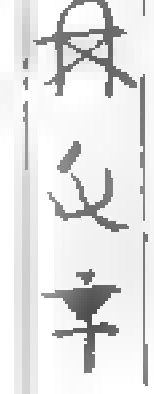
癸　癸

銘一字曰癸小篆皆爲四草癸鼎太則一草三包此則皆無
草意耳鍾鼎款識

商父辛舉一

父辛　父辛

商父辛爵二



商父辛三

右三器政和丙申歲北海縣民道經臨朐見崩地得之銘曰
父辛後二器又曰爵父辛殆一時所作（鍾鼎款識）

商父巳爵

爵字按集韻云觴音爵爻高也（鍾鼎款識）

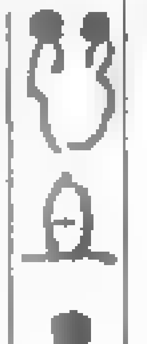
觚斝斗巵觶角總說

夫言戒不生於理之有餘而起於言之不足大道之世天下為公何嘗切切于是逮夫礼義修于後世之僞法度立于至情之衰故創一器則必有名指一名則必有戒異用代因襲不一而足自三王以來各名其一代之器至周則又復推廣然皆所以示丁寧告戒之意曰斝曰觴曰斗曰巵曰觶曰角之類是也嘗讀詩至賓之初筵有曰賓既醉止載號載呶其終也至于由醉之言俾出童羖然後知酒之敗常有如此者敗常若是安得而不慎哉先王制斝所以戒其喧也又曰側

弁之俄屢舞傞傞而繼之以醉而不出是謂伐德然後知酒之敗德有如此者敗德若是安得而不孤哉先王制觚所以戒其孤也至於斗亦法度之所在昔人固有酌以大斗者若成王養老乞言而載於行葦之詩者也惟巵不見於礼經而莊周謂巵言出日者以其言有巵之用有反復而無窮焉且玉巵上壽見於漢祖而樊將軍亦有巵酒之賜則知巵之為器其來尚矣若夫觶與角則以類相從故昔之禮學者謂諸觴其形惟一特以所實之數多少則名自是而判焉故三升則為觶四升則為角及其飲也尊者舉觶卑者舉角如是而已耳然礼失於古遠之後而尊爵飲器之類往往變而用木形製既隱而復加以髹漆內赤外黑彩繪華綺秀東所傳是非莫得而考正殊不知三代範金以寓其法象然不同及觀此器一出非徒足以取證其誤而亦信先儒之可取矣

商觚

商合孫祖丁觚



孫 祖丁

右高八寸五分深五寸六分口徑四寸八分容八合重一斤二兩銘三字並器著形為兩孫而又曰祖丁者自名也子孫

孫孫詩人必取象於物所傳有無窮之意觚名合孫猶是義皆存乎戒此器於當中屹起四稜以孝其世書人飲惟祀德將無醉飾以夔又加以饕餮無貪濁之患而知所慾矣 博古圖

銘作兩孫相向故曰合孫亦子子孫孫之義也 鐘鼎款識

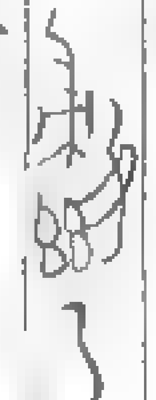
商子乙觚

父丁
子乙

右高六寸八分深四寸八分口徑四寸二分容七合重一斤銘四字曰父丁子乙按商之君其號丁則有曰沃丁仲丁祖丁武丁庚丁太丁者其號乙則有曰祖乙小乙武乙獨曰乙者然而太丁之子曰乙則知父丁子乙者正謂此耳在昔彝器之銘有止言其父以明其子有止銘其子以昭其皇考者惟此器既言其父又言其子其銘特與它器不類蓋昔人不相沿襲自為一家之語然於義則未始不同焉其所以不同者特其或詳或畧耳 博古圖

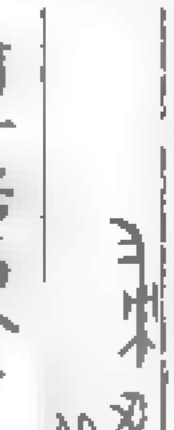
太丁之子獨曰乙則知父丁子乙者正太丁之子耳 鐘鼎款識

商女乙觚一



帚 古 女 乙

商女乙觚二



帚 古 女 乙

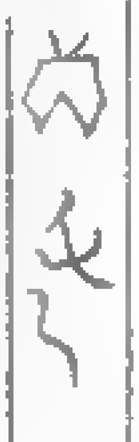
前一器高八寸九分深六寸一分口徑四寸九分容六合重一斤六兩銘四字

後一器高九寸深六寸口徑四寸九分容六合重一斤八兩銘四字

右二器製作相類乙者商之君號茲女者蓋女作之作是器以享於考詩云誰其尸之有齊季女蓋女亦預祀事也帚者詳慎曰箕帚婦昔呂公息女願為高祖箕帚之妾曲禮有曰納女於天子曰備百姓於國君曰備酒漿於大夫曰備掃灑鄭康成以為酒漿掃灑婦女之職也古人之親固當報本反始以致孝享而於器用之間必著所職者蓋亦不忘父享之義而詳其所有事故也是器腹刻四山腹足間作數雲有為饕餮面目雲精細緻宛轉相間蓋從雲雷生氣所謂刻畫雲氣也與已衆爵文正同所以皆為飲器而足間細工可握可拱者是臣拜君酢朝服而跪受之端身而飲仰而盡奠於地而復拜與圭笏相為用而禮容便其則一器之所設使聖人制作之意可思過半故曰觚者法度之器也庸可忽哉薛非子曰為作祭器而觴酌有緣其腰間有可綰絜處上為四稜

所謂小蠢為雕瑑也博古圖

商父乙觚



亞父乙

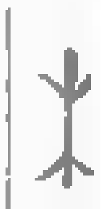
右高八寸九分深五寸七分口徑五寸一分容八合重一斤六兩銘三字按商紀言乙者有五而此曰父乙莫知其何乙也亞乃廟室之形此器腹間純素不作四棱腹足飾以雲雷取象澤物製作之妙無以加此博古圖

亞之為義或主於獻或主於器又曰凡亞之有亞形者皆為廟器蓋亞形所以象廟室耳父乙則商君之號商人以此銘

其次也又亞乃藏主石室是宗廟之器耳鍾鼎款識

器者多矣同可以類推也紹興古器評

商木觚



木

右高一尺一寸深七寸六分口徑五寸二分容八合重一斤九兩銘一字曰木昔之作詩者嘗借仁於樸木而王安石以木為仁類則木者仁也觚爵飲器而取象於此蓋嘗禘鄉射與夫燕享之間未嘗不以仁為主耳博古圖

商立戈觚鍾鼎款識作甲子觚

蓋子為父甲作此觚而子之字正作立戈之形所以銘武功也鍾鼎款識

甲子

右高九寸深五寸八分口徑五寸二分容七合重一斤三兩銘二字曰甲者商君也蓋商有小甲河亶甲沃甲陽甲祖甲之五君耳又商人制器多為物象故著立戈以寓其戒觚之為器既以觚為戒矣又復作戈以示焉信乎所謂無彝酒者

也豈特此哉爵也觚也皆以是為飾則知古人所欲作者不獨飲而已是觚也腹無四棱而款識高古非商初之制無以

及此博古圖

商奭車觚

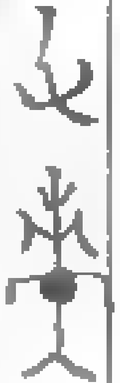
奭車

銘上一字曰奭古無以奭受氏者殆作器者之名耳下一字作挽車之形鍾鼎款識

右高九寸九分深六寸六分口徑五寸六分容八合重一斤一十兩銘二字按此器觚也視其隱起雷紋與夫饕餮之飾實符商制其銘文為奭古無以奭受氏者殆作器多著名

於此其一則爲轅車之形蓋車轅則致敗而酒之流足以敗德疑是爲卒飲之戒博古圖

商父庚觚

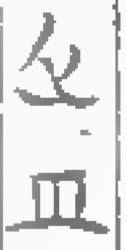


父庚

右高八寸四分深五寸二分口徑五寸一分容七合重一斤七兩銘二字按商紀有太庚南庚盤庚祖庚而此曰父庚者宜出於是商父庚彝款識頗與此同意皆商一時之制也許慎以爲庚位西方象秋時萬物庚庚有實今此𢀚字彷彿重實之形故知先王取象命意各有攸當又商器銘文特簡略淳古文一二言而足如此器是也博古圖

按商有太庚南庚盤庚祖而此謂之庚必出於是說又云庚位西方象秋時萬物庚庚有實今此𢀚字與商庚鼎𢀚字筆法小異然皆彷彿有重實之形古篆取象命意之妙如此紹興古器評

商父舟觚



父舟

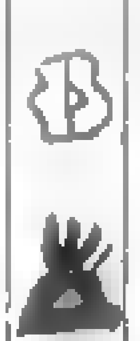
右高一尺深六寸八分口徑五寸四分容八合重一斤十有二兩銘二字曰父舟此觚也而謂之舟蓋水能載舟亦能覆舟觚飲器也酒能成禮亦能敗德蓋有舟之義焉是器足腹爲饕餮夔龍之狀皆取鑄鼎象物之飾凡所以爲飲者之規焉博古圖

商龍觚

龍

右高九寸深六寸四分口徑五寸容八升重一斤五兩銘一字作龍形龍善養人者也所養在下而能精變則能弱變化不測不可制蓄則能強然一至於亢則蹈于有悔之地觚飲器也飲所以養陽過則有亢之悔是器腹足兩面作饕餮狀間以雲雷皆所以著戒者也

商亞形觚



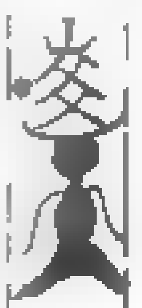
亞形中節

右高一尺五分深七寸一分口徑五寸九分容八合重二斤五兩其銘作亞形而亞形內外僅如畫象不可辨昔年崔準獲一商卣亦作此而中有足迹是觚之銘蓋此類也或以謂作圖若亞形者皆廟器也蓋亞形所以象廟室耳博古圖

亞形內一字曰節以示節飲之戒下一字近如畫像不可辨

銘文作圖如亞形者皆廟器也（鐘鼎款識）

商孫觚



右高一尺三分深七寸一分口徑五寸九分容八合重二斤

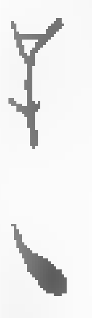
銘一字曰孫而字形小異蓋商畫類取形似而偏旁不拘於上下左右而此銘孫者謂其為王父尸者也故有象於尸是腹而兩作重饕餮狀鼻尾之間為四稜腹之上作應腹之下作夔其上作山皆周以雷紋而無錯鏤與所謂商饕餮觚簡相似蓋一時物也（博古圖）

商旗孫觚

是器銘三字為二孫聯比之狀前一孫則執旗焉夫銘之以二孫者蓋與所謂子子孫孫同意示所傳無窮也周禮司勳凡有功則書於王之太常此作旗者豈亦取太常之義以昭其功耶（古器評）

周斝

周乙子斝一



子乙

周子乙斝二

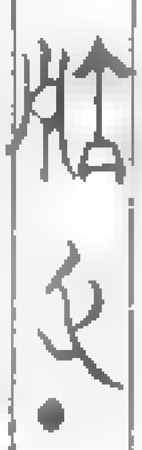
子乙

前一器高一尺三寸九分深六寸二分口徑六寸五分容三升有半重六斤四兩兩柱三足有鋬銘二字

後一器高一尺三寸九分深六寸二分口徑六寸五分容三升有半重六斤四兩兩柱三足有鋬銘二字

右二器形制悉同惟子乙字稍異前器乙向右（左）後器乙向右當是同用之器若旅簋列鼎之類也三面皆作饕餮間以雷紋足間復狀以夔純緣之外作山形十有一真周物也子五等之爵乙蓋其氏在周有乙公德者則乙恐其後裔耳（博古圖）

周父丁斝



矢宁父丁

右高九寸九分深五寸二分口徑五寸七分容四升八合重七斤兩柱三足有鋬銘四字一字未詳餘三字曰宁父丁曰宁者宁其作器者之名也周封丁公伋于齊豈伋之子若孫有以宁為名者歟是器以鋬為牛首之形二足純素雖近於質然觀其制作實周物也（博古圖）

周束斝

銘二字亞形內作束字大亞者乃藏主石室之形束則有所

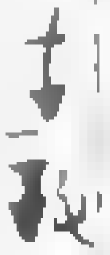
未諭此商婦庚自曰未子孫婦甲庚丁固乙丙方彝亦有未字見于銘識之末豈皆其氏耶是器純素與古綠花可愛雖曰周物而有商之遺風焉 鉛與古器評

商立戈父辛觶 鍾鼎款識作子父辛觶一

右高三寸九分深二寸四分口徑長三寸濶二寸六分容六合重十二兩有半銘三字曰戈父辛蓋父辛者稱其號立戈者表其功也是器純素無紋形制比他觶爲稍以商言之彝也觚也爵也皆有立戈之形類銘之父辛比爲商器断可見

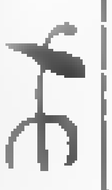
吏淸古閣

子父辛觶二



二器銘各三字曰子父辛而子字皆作立戈之狀父辛者稱其號也 鍾鼎款識

商立戈觶



右高四寸六分深四寸口徑二寸七分容四升重八兩銘作立戈形其制比它觶爲特固且無文飾真商器也夫戈觶者剌而傷物銘以著之蓋將以貽酒戒而觶之爲義取夫其寫爲罪亦曰觚以礼而不可過也古人寓諸形器豈苟然哉 博古

商亞父癸觶

銘四字癸則商之主癸也主癸子天乙是爲成湯亞乃藏主廟室之形以是推之此觶乃湯宗廟孝享之器明矣夫觶在飲器中雖所取最寡而昔人狀此防其沉湎特以鑴餈示其訓則知列鼎盛饌未嘗不有戒心此寸防微之意焉 紹興古器評

商父已觶

父已者商之雍已者也在昔彝器之銘有止言父以明其子者有止言子以昭其皇考者唯此器既言其父又言其子又言其孫特與他器不類何哉古人不相沿襲自爲一家之言雖詳畧不同然究其義則一耳 紹興古器評

商父已觶

銘六字父已則商之雍已也凡人君錫有功必爲册書以命之此銘作兩册者蓋所以紀君命耳商之彝器類多作此 紹興古器評

商執戈父癸觶

銘四字上作孫形手執戈商人作器多著戈象或立之或横之至此乃執焉蓋戈者所以刺而傷物銘之於器既以戒其過而執之于手則又有持久不忘之意焉古人垂訓茲亦至矣父癸則商號也銘 博古器銘

周觶

周父貝觶

右高四寸七分深四寸口徑長二寸五分闊二寸二分容五合

帶雲聚艸堂叢書 卷第七

重九兩三錢銘十一字曰何作父貝丁辛尊彝又寫之以象其制圜而楕旁作饕餮之紋足有四目以取專寫舊目之意其腹則當級饕餮互為盤結楕之爵卣或以父舉或以父庚為號此云父貝者書其名也而是觶則設之於祀享之時所不可廢皆以書名所以示其謹耳博古圖

右銘曰作子父貝丁辛尊彝而子作執木形楕之爵卣或以父舉或以父庚為號此云父貝書其名也鐘鼎款識

周父乙觶

銘四字己則猶見於商之帝號蓋商以十干為名故承至周則有丁公孫乙公得癸公惠母於己則未之見焉是器素質純古雖曰周物而商之遺風猶未殄也銘 博古器評

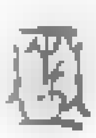
周角

周便夕角

器

弜 冊 冊 作 祖 乙

癸



亞中子 立戈執冊

右高八寸三分深三寸四分口徑長五寸五分闊三寸一分容七合重二斤二兩有蓋器與蓋銘共八字曰作祖乙為便

帶雲聚艸堂叢書 卷第七

弜之形旁作兩冊又為亞形中存倒戈是器蓋頗久已倚而特小而兩面為雷紋饕餮饕餮飾以牛首然兩旁狀皆施而不張蓋示其雅德不相兵之義亦若倒戈示其不用耳古者有文事必飾之以文有武備必飾之以武於其大享之禮猶有白黑形鹽以昭其武而況於飲器間哉勝者飲不勝於習射固存此義則夫象諸形器者可後世哉博古圖

銘中作弜弓者弜字也呈蓋音渠良切彊也作器者之名也蓋弜為祖乙作此器耳旁有兩冊亦若人君冊命之意亞者如商器所謂廟室也逆戈中作立戈之象者子執中也亦宗

廟祭享之器耳銘識與文 金類商器 鍾鼎款識

漢建光卮

建光中室有四

右高四寸口徑長七寸一分闊四寸三分重十有二兩兩耳銘六字曰建光中室有四按東漢孝安帝即位之十六年名其年紀曰建光是器蓋與建光中造也中室之稱者宜其有五室而此特中室之器耳蓋漢武立帳則有甲乙言中室有四則其他亦或有數也是器之形若橢圓而復有兩耳以全塗之兩耳回旋不齊蓋予製作有取焉 博古圖

六藝之一錄卷第八

錢塘 倪濤 撰

金器款識

爵彝說

凡彝器有取於物者小而在禮實大其為器也至微而其所以設施也至廣若爵之為器是也蓋爵於飲器為特小然主飲必自爵始故曰在禮實大爵於彝器是為至微然而禮天地交鬼神和賓客以至冠昏喪祭朝聘鄉射無所不用則其為設施也至廣矣然之前世凡觴一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散則爵之所取者小又其為器至微也信然然周監前古禮文大成而特以爵名其一代之器則豈不有謂且以在夏曰琖在商曰斝在周曰爵名雖殊而用則一則其取象各具一妙理耳故其形制大抵皆近似之琖從戔故三足象戈斝從吅故二口作喧爵則又取其雀之象蓋爵之字通於雀雀小者之道下順而上逆也俛而啄仰而四顧其慮患也深今攷諸爵前若噣後若尾足修而銳形若戈然兩柱為耳及求之禮圖則刻木作雀形背負琖無復古制是皆漢儒臆說之學也使夫觀此三代之器則豈復有是

酒哉

商爵

商父乙爵一

父乙

商父乙爵二

孫乙父

商父乙爵三

父乙

商父乙爵四

父乙

商父乙爵五

父乙

商父乙爵六

父乙

商父乙爵七

父乙

第一器高七寸五分深一寸八分口徑長五寸六分濶二寸四分容五合重一斤有半兩柱三足有流有鋬銘二字

第二器高六寸八分深一寸八分口徑長五寸六分濶二寸五分容五合重一斤兩柱三足有流有鋬銘三字

第三器高六寸六分深三寸一分口徑長六寸濶三寸六分容五合重一斤四兩兩柱三足有流有鋬銘二字

第四器高六寸一分深二寸八分口徑長五寸五分濶二寸五分容四合重一斤三兩兩柱三足有流有鋬銘二字

第五器高六寸七分深三寸口徑長五寸五分濶二寸六分容四合半重一斤三兩兩柱三足有流有鋬銘二字

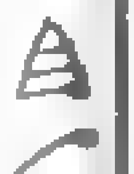
第六器高六寸六分深二寸八分口徑長五寸四分濶二寸

六分容四合重一斤兩柱三足有流有鋬銘二字

第七器高六寸八分深三寸口徑長五寸五分濶二寸六分容五合重一斤兩柱三足有流有鋬銘二字

右商之君稱乙者六曰報乙曰成湯四世祖也曰天乙者湯成湯也於後則又有祖乙小乙武乙太乙是諸器皆曰父乙益出乎此而未知其果為何乙耳然諸器所同者咸以牛首為鋬以雲紋為柱其小異者或有雷紋雲氣琢饕餮蟠夔之飾視集古商不類真商物也博古圖

商祖乙爵



祖乙

右高七寸深二寸八分口徑長五寸闊二寸七分容三合重一斤一兩兩柱三足有流有鋬銘二字曰商之君以乙名者不一而祖乙與一焉然諸爵之銘有曰父乙蓋謂報乙天乙小乙武乙之君也其子銘之故云父乙此獨曰祖乙則謂成湯以來十四世之君曰祖乙者是也按士虞禮主婦洗足爵釋者無有足無文而是器純古略不加飾茲所謂足爵者歟 博古圖

商招父丁爵

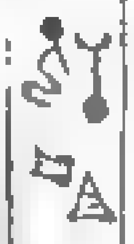
招作父丁

尊彝

亞形中貝

右高六寸五分深二寸八分口徑長六寸三分闊二寸九分容五合重一斤七兩三足有流有鋬銘九字其文曰父丁尊彝蓋商人作孔器多銘之彝義取有常而無變也是爵曰招者名載其人爲父丁而作也形制特無二柱爲反坫之用凡諸爵爲小異未知古人所以立意何如耳 博古圖

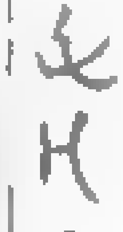
商祖丙爵



矢祖
庚丙

右高六寸五分深三寸二分口徑長五寸五分闊二寸六分容五合重一合五兩兩柱三足有流有鋬上作矢形者爲一孫字其下著祖丙焉商世之君類以十日銘其器而配以乃祖乃父則此爵亦其一耳古之誌者人來矣以自明其直則矣有直之義況於爲之孫者固當直己以從祀事於乃祖茲取以寓其意也 博古圖

商父戊丁爵

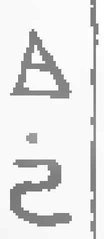


父戊丁

右高六寸四分深三寸口徑長五寸六分闊一寸六分容三合有半重一斤兩柱三足有流有鋬銘三字曰父戊丁夫戊

者謂太戊也丁則紀其日耳先王之時外事用剛日內事用柔日所謂剛日則甲丙戊庚壬是也所謂柔日則乙丁己辛癸是也宗廟之事內事也此所以用丁日歟是器純質之質樸而不開蓋原其時則商物也故其製作近似之 博古圖

商祖己爵



祖己

右高七寸三分深三寸一分口徑長六寸四分闊二寸九分容四合重一斤七兩兩柱三足有流有鋬銘二字曰祖己按

商有雍已而無祖已此曰祖已以見其孫之所作也且三代
之器銘載不一然愈簡而愈古愈詳而愈近此夏商周之辨
也道降而下辭費而已故周人作會而民始疑蓋會出於不
信矣若夫大信不約故不言可也比墟墓之間未施哀而民
哀社稷宗廟之中未施敬而民欽者是所謂愈簡而愈古
者也質是器豈苟云乎哉 博古圖

按商之君有所謂雍已者故凡曰父已祖已者皆商器也是
器文銘制作皆出於商而名曰祖已何邪況不載於經傳者
有不可得而考者 古器評

商守父丁爵

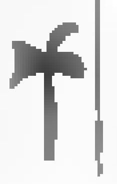
守父丁

商飲父丁爵

飲父丁

第一器高七寸五分深三寸口徑長三寸九分闊二寸八分
容三合有半重一斤四兩兩柱三足有流有鋬銘三字
第二器高六寸九分深三寸一分口徑長六寸一分闊二寸
寸七分容四合重一斤二兩有半兩柱三足有流有鋬銘二字
右二器一曰守父丁言子孫守父丁作也曰守者又示其持
盈守成者繼志述事之義易所謂守器者莫若長子是也一
曰飲父丁若所謂以飲平公者是歟器以載銘銘以立義視
其義而求其器則知古人所以制作豈徒然哉 博古圖

商斧爵

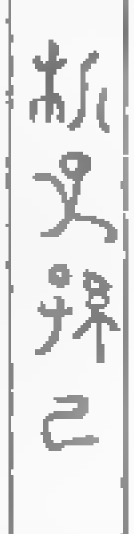


象形斧字

右高六寸六分深三寸口徑長五寸七分闊二寸七分容三
合有半重一斤三兩兩柱三足有流有鋬銘一字作斧形按
天子之服十二章而黼作斧形蓋斧之為形取其有斷唯有
斷則剛足以立我而不流于沉湎有飲者之戒也且禮始於

飲食之初故汙尊抔飲而禮已在焉今畫作斧形書體未易
蓋禮之所藏器已備矣豈在夫曲禮三千而後見鋪筵設几
之度也哉 博古圖

商子孫已爵



析子孫已

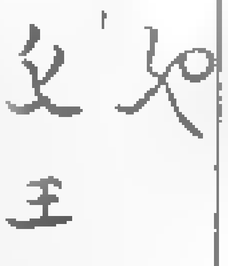
右高六寸五分深三寸一分口徑長五寸七分闊二寸六分
容四合重一斤二兩兩柱三足有流有鋬銘四字曰析子孫
已爵以飲福貽之子孫者故曰析子孫析之義蓋取夫斷之
則在我析之則在下曰已者商之君號有曰雍已也夫為人

後之追能享其祖考則是乃所以來其福報耳銘之於宗廟之器宜哉 博古圖

商子爵一

嗣口子作

商子爵二



子 父王

前一器高六寸七分深三寸一分口徑長五寸一分闊二寸四分容三合重一斤四兩兩柱三足有流有鋬銘五字

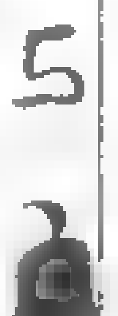
後二器高六寸五分深二寸九分口徑長五寸闊二寸四分容四合重十有四兩兩柱三足有流有鋬銘三字

右前一器銘五字所可辨者子與作二字而已後一器三字曰子父壬嘗攷諸姓夏后氏曰姒商曰子周曰姬皆以其祖賜姓於居故子孫得而承之然而論三代之祖則一出於黃帝夏之祖昌意商之祖契周之祖稷皆黃帝之子孫也黃帝四世而禹始有夏又十七世而湯始有商又十九世而武王始有周其三代未有天下之初則皆始封為諸侯以是賜姓此所以有姒子姬之異姓也商之器大抵多銘一子字著國

姓也曰壬則商之君有仲壬外壬此銘父壬故知為商爵無疑 博古圖

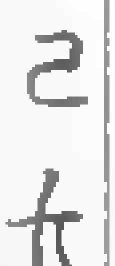
商之彝器以子銘之者為多然其說不過有二一則傳子孫之義一則著國姓也二者必居一於此矣 銘與古器評

商己舉爵一



己舉

商己舉爵二



己舉

右高七寸三分深三寸三分口徑長六寸闊六寸六分容四合重一斤十兩兩趾三足有流有鋬銘二字

後一器高七寸深三寸口徑長五寸九分闊二寸六分容二合重一斤六兩兩柱三足有流有鋬銘三字

右二器皆曰己舉己者商之稚己也舉者因獻酬而舉之故名其器曰舉至如尊彝鼎彝其銘通謂之彝者並此類耳 博古圖

商車爵

車

右高五寸五分深二寸七分口徑長四寸八分闊二寸四分容三合重十有五兩兩柱三足有流有鋬銘一字曰車以車

首為鋬柱上加雲紋流尾與足並皆純素兩面作饕餮雷紋
間之先王之時凡語戒於酒無所不致其嚴若銘之以車則
豈無其義蓋車有量酒亦有量也車載禮酒亦載禮也然則
二爵曰當解克有禮多見其不知量者豈不知載車之有戒
耶蓋以車銘之亦不徒設也博古圖

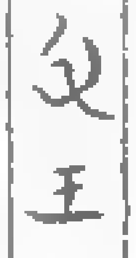
商東仲爵

車東仲

右高六寸二分深三寸一分口徑長五寸二分闊二寸六分
容五合重一斤二兩兩柱三足有流有鋬銘三字曰車東仲

是器流尾與足純素無紋兩邊作饕餮狀間以雷雲夫車者
紀其日也東仲無所經見而東者疑其為名仲則伯仲之稱
也前有東仲鼎而此亦曰東仲正一類物耳博古圖

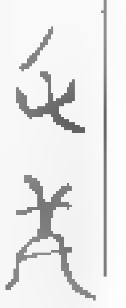
商父壬爵



父壬

右高七寸三分深三寸一分口徑長五寸七分闊二寸七分
容五合重一斤四兩兩柱三足有流有鋬銘二字曰父壬按
商之君有曰仲壬其子曰太甲有曰外壬其子曰祖乙是器
必太甲祖乙為其父而銘之然二君未知其孰是也博古圖

商父庚爵

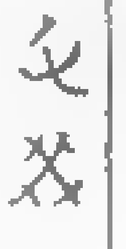


父庚

右高八寸深三寸三分口徑長五寸七分闊二寸七分容四
合有半重一斤七兩兩柱三足有流有鋬銘二字按商紀有
太庚南庚盤庚祖庚而此謂之庚者必出於是然言庚者自
銘也且商庚鼎庚之字作䖓而取形於垂實蓋庚為西方象
秋時萬物庚庚有實字通相同此比庚鼎字形為已變矣蓋
世之相去有先後故字畫亦因世為損益也博古圖
祖庚商號也博古圖載庚鼎之字從尚又有庚爵作丈與此

庚字形不同蓋世之相去先後故字畫亦因時而為損益耳
紹興古器評
商紀有太庚南庚盤庚祖庚而此謂之庚者必出於此又曰
父者以明子為父作於祭祀燕享之間者庚以正其名耳仝上

商父癸爵

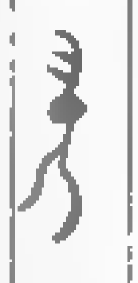


父癸

右高五寸五分深二寸九分口徑長五寸一分闊二寸五分
容五合重一斤一兩兩柱三足有流有鋬銘二字曰父癸者
即商成湯之父盖子為父作於祭享燕饗之間著癸以正名

也博古圖

商中爵



中

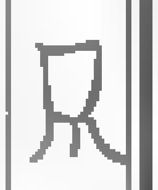
右高六寸深二寸九分口徑長五寸闊五寸二分容四合重十有二兩兩柱三足有流有鋬商人作器尚質而字畫亦簡古非若周之彝器繁縟成文故是器特銘一字曰中而已中之為義王安石釋中字云上以交于下下以交于上左以交于右右以交于左則以禮爲飲者其上下左右中於勸酬交舉無過不及之咎也至其語簡則義備故耳博古圖

商尊癸爵

尊癸

右高六寸五分深三寸口徑長五寸闊二寸六分容四合重一斤兩柱三足有流有鋬銘二字曰尊癸按癸者成湯之父此商器宜以是識之然又以尊銘之者則王安石解六尊所謂尊居其所而爵從之也蓋舉彼則知此爲是器兩面作饕餮而間以雲雷上爲山形以牛首爲鋬三足純素柱上復作雲紋銘識簡古真周以前物也博古圖

商雷篆爵



象形爵

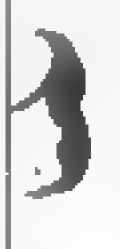
右高六寸七分深三寸四分口徑長六寸二分闊二寸七分容四合重一斤五兩兩柱三足有流有鋬銘二字象爵之形而文鏤回旋若古文雷字昔人於飲食之末尤謹於禮故飲器多取雷象蓋雷也者養神於冬而起用於春其動也時故爲有山下雷頤之象頤者養也酒以養陽食以養陰過則失所養矣此著雷以為之戒者凡以示其動惟以時而已博古圖

商龍爵

龍

銘一字象龍形即龍字也政和丙申北海縣民適往臨朐其岸圮出數器此其一焉以龍銘爵蓋取夫亢而有悔以示其飲不可過過則有悔之義鍾鼎款識

商象爵

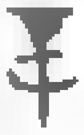


象人拱物形

右高六寸五分深三寸四分口徑長五寸六分闊二寸四分容四合有半重一斤二兩兩柱三足有流有鋬銘一字象人拱物形近類子字蓋商子姓而凡見於器之銘者頗多如此且王安石云酒尊居其所而爵者從之蓋制字之義酋者在

上拱考從之爵之所從亦以下而拱上也（博古圖）

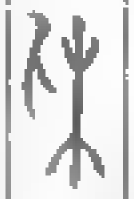
商辛爵



辛

銘一字曰辛字畫奇古器藏盧公甫家今不在矣銘止一字如李氏所藏庚鼎癸鼎銘亦一字（鐘鼎款識）

商休爵



休

銘一字曰休字畫極古傳於向巨源得本爵名曰休未詳何義（鐘鼎款識）

商單爵

單

銘一字曰單攷古云單姓也王楚云是觶耳（鐘鼎款識）

丁舉爵

丁舉

博古錄云王玠得古爵於洛而名之曰丁舉字蓋古舉丁亦商君之號其為商器無疑也（鐘鼎款識）

商言父爵

言父

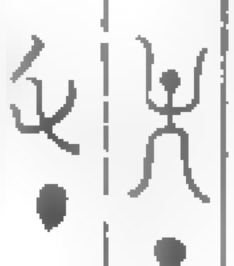
銘二字曰言父如程父招父信父之類攷古錄云此爵有足無文王父爵也（鐘鼎款識）

商象形父乙爵

爵父乙

上一字作象形爵字有象形鼎象形鬲前亦有象形爵蓋商器之制多如此（鐘鼎款識）

商子父丁爵

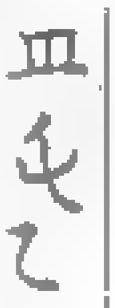


子

父丁

銘一字在左柱曰子二字在腹當耳曰父丁蓋子為父丁作此爵耳（鐘鼎款識）

商舟父己爵



舟父己

銘上一字作横舟蓋示尤酒之戒也（鐘鼎款識）

商父舟爵銘二字爵於飲器為特小然主飲不自爵始故曰在禮貴大先王之時凡諸戒於酒者無所不致其嚴銘之以舟豈無其義蓋水能載舟亦能覆舟譬之禮能成禮亦能敗德取象垂訓豈不美哉（紹興古器評）

商主人舉爵

舉主人

攷古錄云銘二字在耳謂之主者舉亦爵觶之名因獻酬而舉之也（鍾鼎款識）

商父辛爵

手 左執田 又
右執戈 辛

上一字當作子左執田而右執戈者有且耕且戰之意立戈者子或孫也大者為子小者為孫（鍾鼎款識）

商父己爵

銘五字舉父己其下象二矢之形而以一格立之父己者雍己也凡鼎彝用享其父則必識以其子雍己者弟大戊也而謂之子者豈非繼其後者乃為之子邪夫男子之生以桑弧蓬矢射天地四方今著以矢意其在茲乎（銘與古器評）

商伯爵

銘三字夫所謂伯者其類不一分等之爵則有侯伯之伯建諸侯之國則有方伯連率之國而又於謚于名于字于序皆可稱之古之彝器多名以伯者必有一於此也（銘與古器評）

商孫爵

銘一字曰孫夫言者自名以稱揚其祖考之美而明著之後世者也此特言孫以見意者蓋孫可以為王父尸則又知其為祭祀之用耳是器通體純素不加文飾與商子孫己爵商己舉爵大畧相似以類考之必商物也（銘與古器評）

周爵

周冊爵

銘一字曰冊說文謂象其札一長一短中有二編之形諸侯進受於王者也古之器多著此象豈皆當時受賜於君以昭其功者邪（銘與古器評）

周立戈爵

銘一字作戈立形戈為兵器武戩戰伐皆從之蓋有備物之意爵雖於飲器為特小然主飲必自爵始故古爵悉為此狀者示酒戒也今又銘以著之則昔人謹微防患之意可謂切至矣（銘與古器評）

簠簋豆鋪總說

禮始於因人情而為之蓋以義起而制之使歸於中而已明以交人幽以交神無所不用必寓諸器而後行則簠簋之屬

由是而陳焉然去古既遠禮文寖失況遭秦滅學之後其書焚矣疑以傳疑而無所考證則諸儒臆時泛起雖說無足觀者故見於禮圖則以簠為外方而內圓以簋為外圓而內方穴其中以實稻粱黍稷又皆刻木為之上作龜蓋以體簠簋之飾而去古益遠矣曾不知簠盛加膳簠盛常膳皆飲食用之器若如禮圖則略無食器之用今三代之器方圓異制且可以用之而食後出於冶鑄之妙而銘識款然則先王制作尚及論也豈刻木鏤形者所能彷彿哉至於豆則乃其實水土之品亦所以養其陰者夏以楬豆商以玉豆周以獻豆

制作雖殊所以為實濡物之器則一也昔醢人掌四豆之實凡祭祀供薦羞則豆之用於祭祀者如此士昏禮設六豆於房中則豆之陳於昏禮者如此以之示慈惠之恩訓恭儉之饗亦待此以有行者也是以天子之豆二十有六諸公十有六諸侯十有二上大夫八下大夫六凡以尚德也鄉老六十者三七十者四八十者五九十者六凡以尚齒也然則用豆之義其可忽諸書傳制作之法禮必從豆以禮之不可廢也豈必從豆以時之不可緩也哉必從豆以文質之不可紀也故孔子於遊次之間與夫答問之際嘗屬意於此者蓋為是

爾若夫劉公鋪與夫君叔鋪之二器舊以與鋪之類與簠相近因以附諸簠今考簠之器方而鋪之器圓又自與豆登略無少異故其銘前曰君作叔鋪而疑生之豆亦曰叔豆則是其銘亦近之疑銘之以鋪者有鋪陳薦獻之義而其器則豆故以附諸豆之末云

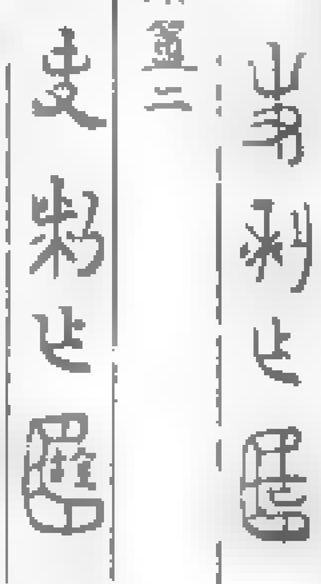
周叔邦父簠

叔邦父作簠
用征用行用
從君王子孫
其萬年無疆

右高三寸四分深二寸一分口徑長一尺闊八寸一分容四升一合重四斤八兩兩耳銘二十二字曰叔邦父莫知其誰特春秋叔氏名邦蓋季哲之子也今所藏實簠銘曰叔邦父豈非一種器耶曰用征用行則叔夜鼎亦銘以征以行按王安石字說征正行也凡言征者皆以正行銘之臣有從君之義故又繼之曰用從君王先器飾以蟠螭間以雲雷耳作螭首實周器也博古圖

周史恭簠一　考古圖作史歷書簠

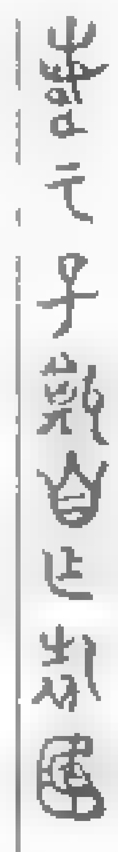
周史谷簠二



史[illegible]作簠

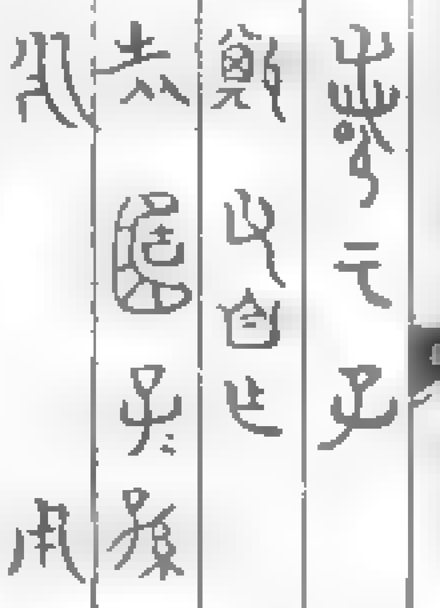
右二器一出古器物銘一藏伏威彪伏氏銘文同而字畫小異史谷二字皆籀文伏鼎疑識

周鄭子斯簋一



鄭于子斯自作旅簋

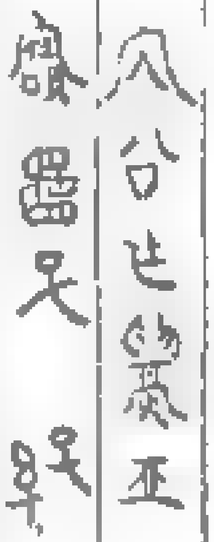
周鄭子斯簋二



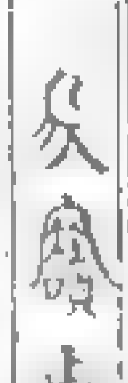
鄭于子 斯父自作 旅簋子孫 永用

右二器一出西湖本一出古器物銘云藏宗室仲爰家銘文詳略不同錄此鼎

周太公簋 考古圖作太公簋



太公作簠 寶簠子孫



張仲承享

右舊圖云咸平二年同州民楊善德獲于河濱以獻此器與張仲及史剌二器形制全相類銘皆叙自名之不同此器以曰簠張仲器叙夫文剌器叙山京生字匡字即古簠字與簠蓋相近又形制皆如簠而方文雖不同疑皆簠也 考古圖

太公簋銘 諡書無太自周書定法後世雖有所入然不著此也昔齊有太公則號先君太公望子久矣故假以自見然則古以上為古非考行而傳也後世雖不以此考謚如田和事皆取以自顯於世秦自襄公後太公與之其子代立是為惠公夫惟子代其位故以太上自稱秦齊皆有太公秦紀失傳其族世不考之其以謚為太公惟秦則非矣其曰太公寶簋則秦之朋器也楊南仲以其書為呂氏國為古古者名則其說不可據也今考於小篆則為簋者類者雖秦篆故有與古文類者其不相類則亦衆也豈可盡據以求合耶傳曰簠簋之器鄭康成許慎服虔皆以方為簠圓曰簋器又讀簠無以五金名者今考張仲仲匡器與此類故知其為簋也古之為簋者本或作匱亦或作匡則匡字為匱書意類也然自古者匡簋同文特後世不知考故識者疑之也 廣川書跋

弭仲簠一　攈古錄作張仲匡　[illegible]
述　考古圖作張仲簠

弭中乍寶匿擇之金
鏷鐈鏐鑪其䢴其玄其黃
用盛朮稻糯粱用
饗大正歆王賓饌具
召飤弭中受無疆福
諸友飤飲具飽弭中畀壽

張仲作寶簠擇之金

鈇鋁　其𤔲其玄其

黃用盛諸稻穛粱用　　饋三器音

饗大正音王賓飤具　　作俱同

召飼張仲受無疆福也

友飲飼具飽張仲畀壽

弭仲簠二

弭中乍寶匿擇之金
鏷鐈鏐鑪其䢴其玄其黃
用盛朮稻糯粱
用饗大正歆王賓饌具召飤

弭仲簠三

弭中乍寶匿擇之金
鏷鐈鏐鑪其䢴其玄其黃
用盛朮稻糯粱用
饗大正歆王賓饌具
召飤弭中受無疆福
諸友飤飲具飽弭中畀壽

弭仲簠四

弭中乍寶匿擇之金
鏷鐈鏐鑪其䢴其玄其黃
用盛朮稻糯粱用
饗大正歆王賓饌具
召飤弭中受無疆福
諸友飤飲具飽弭中畀壽

劉原父先秦古器記云古二簠得於驪山白鹿原簠者稱具
器其銘曰張仲見于小雅宣王臣也所謂張仲孝友者矣據

曰宣治中興方虎董征張仲孝友柬德輔成或外是征或內
是承文武師師安有不寧歐陽文忠公集古錄云張仲器銘
四其文皆同而轉注偏旁左右或異盖古人用字如此耳（銘識）
款識
右張仲器銘四其文皆同而轉注偏旁左右或異盖古人用
字如此耳嘉祐中原甫在長安獲二古器於長安形制皆同
有盖而上下有銘甚美古人之為慮遠矣知夫物必有毀而百
世之後埋沒寖落幸其一在尚冀或傳耳不然何丁寧重複
若此之煩也詩六月之卒章曰侯誰在矣張仲孝友盖周宣

王時人也距今實千九百餘年而二器始復出原父藏其器
予錄其文盖仲與吾二人者相期於二千年之間可謂遠矣
方仲之作斯器也豈必期吾二人者哉盖久而必有相得者
物之常理耳是以君子之于道不汲汲而志存於遠大也原
父在長安得古器數十作先秦古器記而張仲之器其銘文
五十有一其可識者四十一具之如左其餘以俟博學君子
集古錄
張仲匜辨云劉原父張仲匜銘以隸寫之云張仲作寶匜擇
之金鑾銳鏞其黑其玄其黃用盛稻粱黍米用享大正音王

賓觚其名飤征仲受無疆福必其各飼其鐘（與十同音他也）征仲肩
壽所謂鎗鏞即廣雅所載此二字乃趙生所釋予竊然之然
趙初不知廣雅有此語及觀之始可信也弜音其兩反粗例
角反早取穀也飤徒合反飤音祀征字原父讀釋為張字遂
以為張仲之器歐陽從而文之以數百言盖失之矣古器中
又有征伯毅豈仲之兄乎（東觀餘論）
古人制法具書已亡不可得考今惟幸其器時有存者可以
察也京兆民得古器為銅方匜其大若干其深若干文飾質
緣世不能考以法殺惟其銘曰征仲作寶匜劉原父釋曰寶

匜匜以禮為積凡所以盛弓弩矢也而方中矢字又不與古
文合不知何據而言也今考篆文集字當作医其書尚與篆
合古文匜不從竹後人因之從竹者誤也小篆雖泰文然亦
存古古又不廢且司者甚衆若匜從匚其文可以得矣惟方
字為古文然小篆用不從竹其用竹者或體也世或疑匜未
有範銅為之此稍以從竹為古之體矣書目諸書說金籍石
筐無不備也延康中上黨抱犢山功曹李及於巖得書四十
卷或以金籍或籍篋以載而藏之為名用金用竹隨其所為
也豈但盡用竹哉征之思翻訓曰弓弩也余以自漢以後諸

書考之集古錄以爲張仲誤也（廣川書跋）

上方所藏旅簠至象獨無旅簠呂氏考古圖所載備矣又攷皆簋也昔嘗致其銘切有疑於此矣簠簋古人共用之器也雖廢棄已久不應獨存簋而無簠簠蓋所得不應盡藏簋以故世不得其制禮家乃爲一器但方圓異耳嘗見紀城得器方圓雖異大抵類相惟蓋爲龜此古匡之制也大觀元年劉仲爲以其所藏古器上之適今在館始盡模其銘得應文釋考之其曰張仲實匡原又因以張仲所作器也匡又作匪今按張伯之器既曰匡矣今而則又以匡爲匪其說異也考其文方中作赤以古校之則爲匡與簠同其文古也後世禮樂既廢簠簋之制尤失至以方圓論辨而不知天子諸侯卿大夫異制荀爲傳誤離謬古且守之不識何也（廣川書跋）

是古家本字高增也

右簠銘本兩器底蓋皆有銘悉同其一原文以遺歐陽文忠公按集古錄以中上一字爲張字引詩六月篇侯誰在矣張仲孝友曰此周宣王時張仲器也呂大臨考古圖以爲傳摽之其字從匚不從长以隸字釋之當爲𠤳𠤳字雖見於篇然古文與隸書多不合未知果是否（金石錄）

周簠

銘一字簠盛加饍蓋熟食用之之器也今禮圖所載則內方而外圓穴其中以實稻粱又刻木爲之上作龜蓋制作之異乃加足耶以是考之然後知禮家之學多出於漢儒臆度非古制也（銘與古器評）

錢塘　倪濤　撰

金器款識

敦總説

夙性禮初斧尊杯飲蕢桴土鼓惟時通誠導和而鬼神可致
若乃後世烹享盡九州之味話蒦備九献之絫然後禮視初
之制者爲不足施于今是豈古拙而今乃工耶此制作之君
興時爲損益五帝不相沿三王不相襲亦非好異而依古也
時異則迹異耳若乃敦者以制作求之則制作不同上古則

用瓦中古則用金或以玉飾或以木爲以形器求之則形器
不同設蓋者以爲會無足者以爲廢或與珠槃類或與簠
簋同以名求之則名不同或以爲土簋或以爲玉敦以用求
之則用不同或以盛血爲尸盟者之所執或以盛黍稷爲内
宰之所贊以數求之則數不同明堂位曰有虞氏之兩敦小
宰則曰主婦執一金敦黍此敦之制故不可以類取之也今
歷觀其器書畫蟲鐫因時而制踵事增華變本加厲求合於
古則不可得而定論故今所見形器一體而類多有者若
三足腹旁有兩大耳耳足皆有獸形其盖有圏足却之可置

諸地者如翀敦伯庶父敦宰辟父敦之類是也其間形器不
一方之翀敦諸器小異而無蓋者若哆口圏足下連方座者毀
敦是也上鋭兩耳者周姜敦是也耳有珥足作圈者伯敦是
敦僕虎敦是也自毀敦而下四器雖形器不一終不失敦制
而又皆銘之爲敦因以附諸敦之末豈古人制器與時爲宜
而有所不同耶抑道衰禮廢數與之爲因革也於是若稽
上古而集禮之匠比益以成一代之典由是禮文煥然革變
適於前古可謂盛矣彼若禮圖之制鏤龜爲蓋繪形於中與
古制無略似者殆亦學禮之士沿襲傳述之謬諸遺完缺止

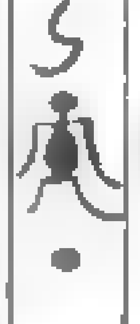
能傳其所聞使夫覩乃器繪乃時識俟百世其無惑矣

商敦

商己丁敦

蓋

孫己丁

器 

己孫己

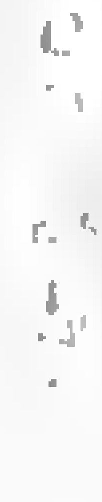
右通蓋高七寸一分深四寸六分口徑四寸二分腹徑六寸
六分容五升三合共重六斤十有二兩兩耳蓋與器銘共六
字蓋曰孫己丁器曰己孫丁按商之君有以己爲號者有以
丁爲號者然不應併銘其器則己丁者當是其享祀之日故

於是人以孫銘之而享祀者孫子之職也蓋先言孫後言己
丁明是器孫所向致也器以孫居己丁之中又以言孫用其
日而祀之耳觀其蓋足純緣周以夔龍又著兩螭以鋬其耳
通腹皆列饕餮之紋比之他敦尤爲精巽 博古圖

商己孫敦

銘二字按商十世君曰雍己故凡言己者皆雍己也此曰己
孫者有以見其孫之所作耳孫可以爲王父尸則又知其爲
祭享之用商之銘文言簡而義備大率如此是器足與純緣
周以夔龍又著兩螭以鋬其耳通腹列饕餮之形尤鏤形贊

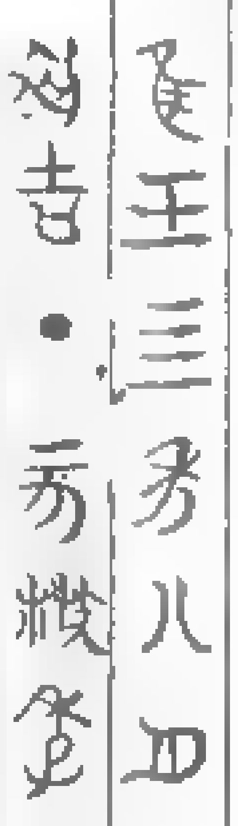
愁與丁己孫敦同但欵識欠一丁字取當是一時物也 博古圖

商父乙敦蓋 

上爲孫形中畫爲兩冊下言父乙古者人君錫有功彰有德
必有冊命以書之故商之彝器凡著此象者皆所以紀君命
也 博古圖

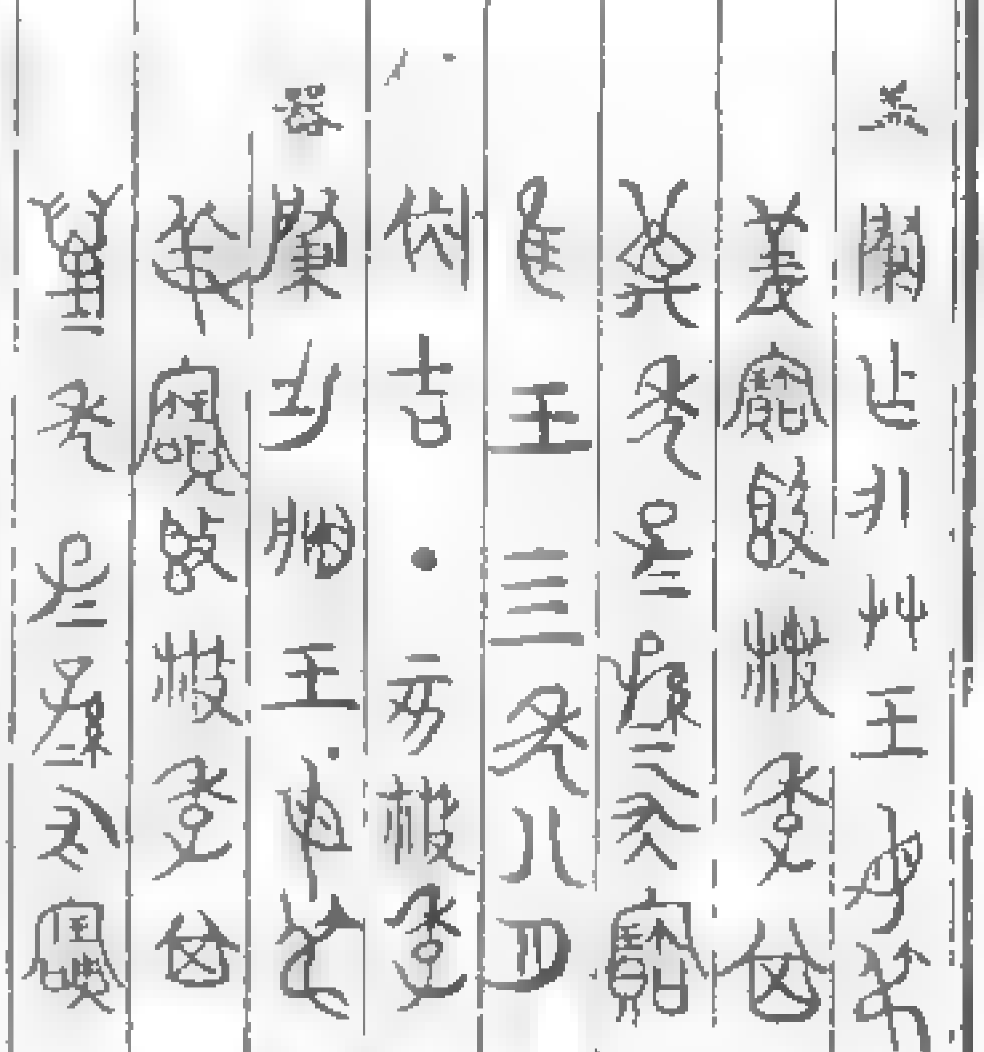
周敦

周散季敦



隹王四年八月
初吉丁亥散季

蓋



蓋作朕王母叔
姜寶敦散季其
萬年子孫永寶

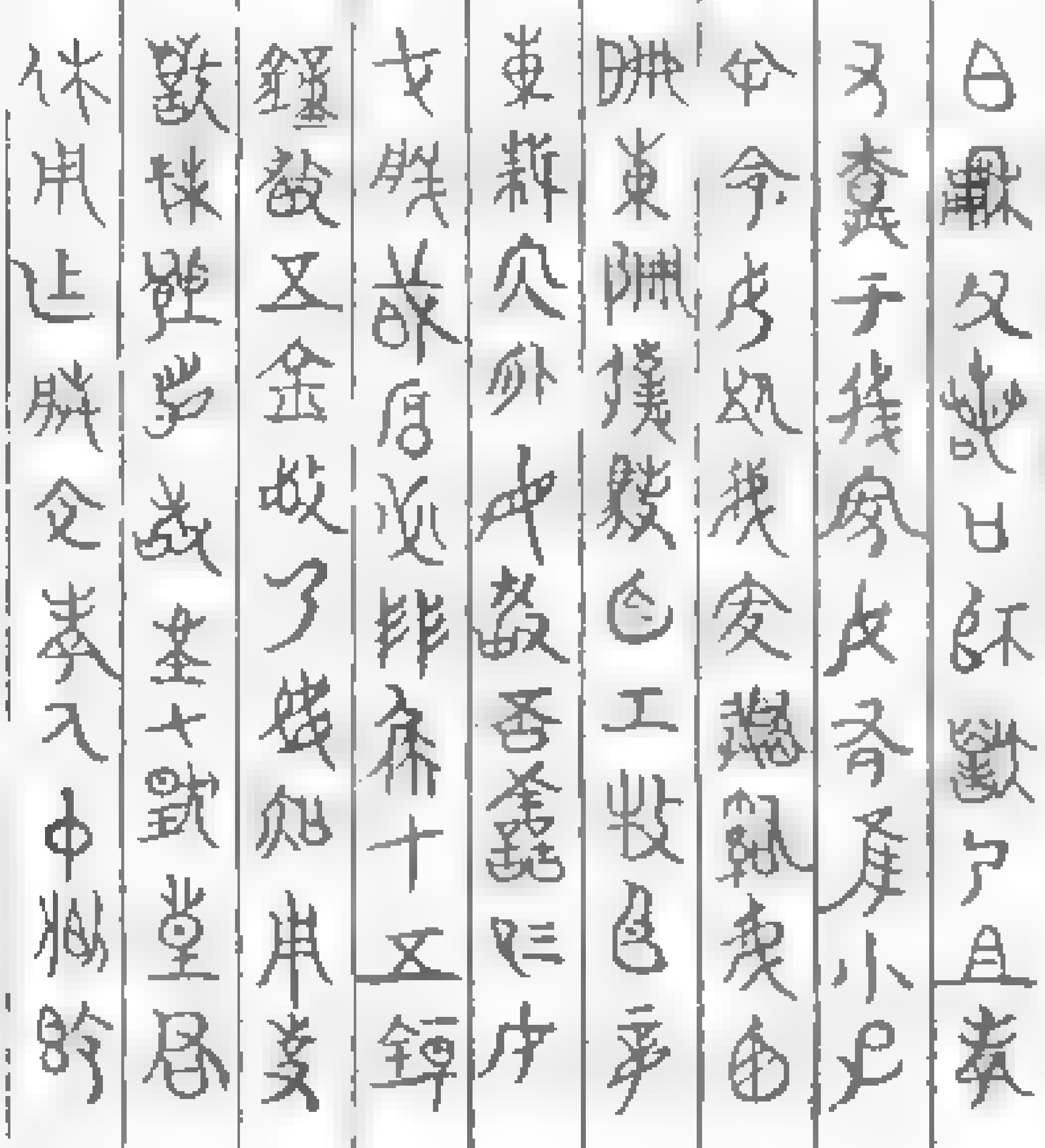
器

音釋同前

右通蓋高八寸四分深四寸一分口徑七寸三分腹徑九寸
一分容六升七合共重十有三斤二兩兩耳有珥三足蓋與
器銘共六十六字按其銘乃散季爲王母叔姜作也昔之人
神祀饗之禮其彝器食飲每通用之既以人道事乎神又以
神道饗乎人此家廟中與夫平日燕居之器皆得銘而用之
初無別也散季之銘叔姜敦必有一於是矣當商之末世周
之盛德文王在下遵養時晦於是四方之賢者盡歸乎余如
太公望散宜生之徒莫不咸在文王者得此數臣以爲之輔
故不顯之謨足以貽於初王所之烈得以繼於終迨夫天之
歷數有歸于周武王依太誓以告于衆則太公望有鷹揚之

從散宜生有執劍之衛事業始勤之吏將蓋從皆以文王
舊臣受顧命之託而啟此武功焉今既是敦考諸款識在惟
王四年八月也且文王之世敦季已為之輔而歷數猶未歸
則知所紀之四年肇而作此者蓋武王時明矣博古圖
右敦季敦銘藏長安呂微仲丞相家底蓋皆有銘考古圖以
太初歷推之為武王時器未知是否又云武王時敦尤惟有
直生季疑其字者亦何所據識金石錄

周𣪕敦



○○○○惟王元年正月初吉丁亥
伯和父若曰師𣪕乃祖考
有婚于我家汝佑惟小子
余命汝死我家𦀚治我西
偏東偏僕馭百工牧臣妾
東裁內外毋敢不善錫汝
戈琱戟緱韠彤矢十五𨌲
鐘一磬五金敬乃夙夜用事
𣪕拜稽首敢對揚皇君
休用作朕文考乙仲𩰫𣪕
𣪕其萬年子子孫孫永寶用享

右高八寸一分深四寸三分口徑七寸五分腹徑七寸四分
容五升有半重十有二斤兩耳銘一百一十三字且敦之名
見於虞代之時而特無其制至周兼用四代之禮而敦亦不
廢然而時不相襲故形器類皆不一此器圜足而下連方座
比他器為稍異且銘伯和父者知衛武公也衛自康叔有國
至武公已三世矣武公能修康叔之政平戎有功故周平王

命之為公今觀銘文著伯和父稱若曰則知代王而言者也
其謂師𡘇乃祖考婚于我家則知為周室之姻婭蔑族畢方
茲時師𡘇治其東偏西偏為有功焉故銘歌功而錫是敦以
章其善且後見兼艾才錄鐘之物不一等可謂盛矣然世系
所出則前史既闕無所考證不得其傳焉闕博古

周仲駒敦一

寶用享孝
蓋 敦子孫永
父作仲姜

彔旁仲駒
彔旁仲駒
器 父作仲姜
敦子孫永
寶用享孝

周仲駒敦二

寶用享孝
蓋 敦子孫永
父作仲姜

彔旁仲駒
彔旁仲駒
器 父作仲姜
敦子孫永
寶用享孝

周仲駒父敦蓋

寶用享孝
蓋 敦子孫永
父作仲姜

彔旁仲駒

前一器通蓋高九寸一分深四寸三分口徑六寸五分腹徑九寸六分容七升九合共重一十七斤六兩兩耳有珥三足蓋與器銘共二十六字

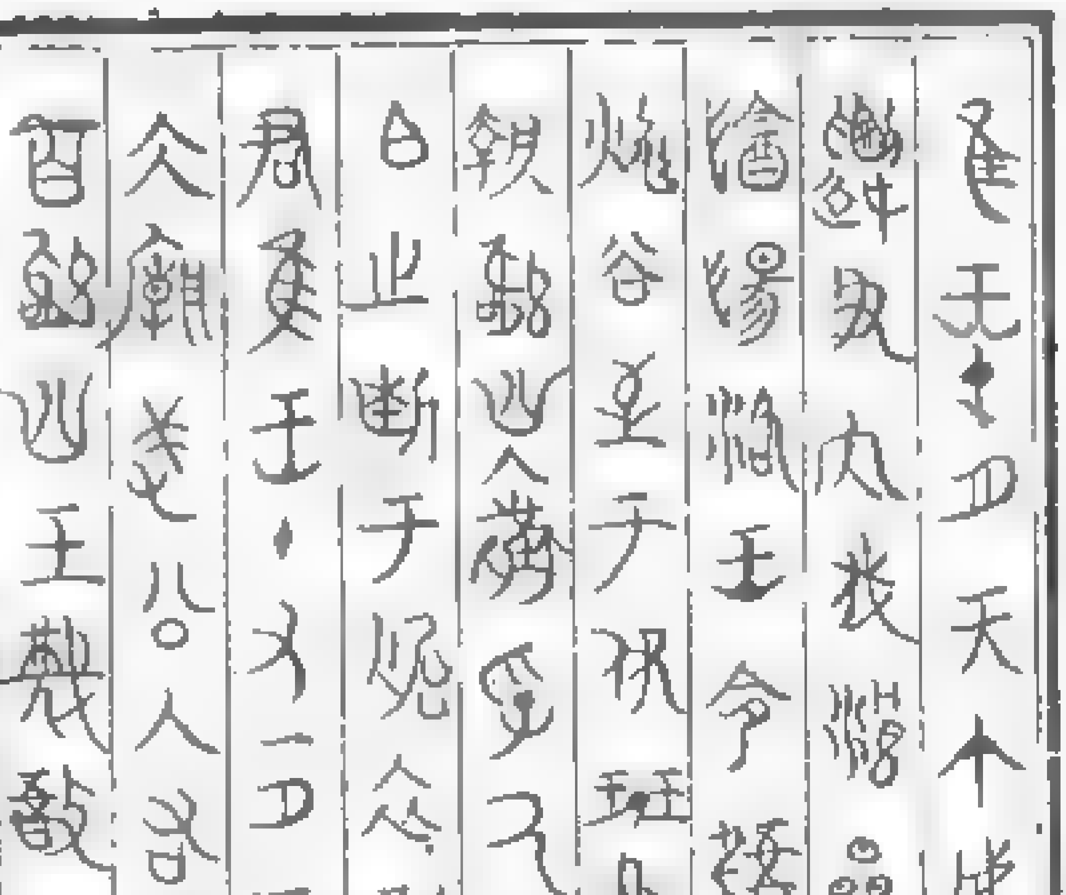
次一器通蓋高八寸九分深四寸一分口徑六寸六分腹徑八寸九分容七升五合共重一十七斤兩耳有珥三足蓋與器銘共三十六字

後一器敦蓋高二寸八分口徑七寸七分重二斤十有四兩銘一十八字

右三器皆曰仲駒父其國氏及世次皆未詳功臣表有騏侯
駒左傳有駒伯為郤克軍佐則駒其姓也若曰齊景公卒冬
十月公子駒奔衛則駒其名也豈非公子駒以伯仲稱而曰
仲駒父耶檀弓云幼名冠字五十以伯仲稱周道也子生三
月父名之二十而冠尊其名而立其字五十為大夫則尊其字
而呼以伯仲也仲姜者蓋仲駒父之母或祖也或以為仲駒
父妻則禮曰夫不祭妻是以知為母或祖也按春秋凡婦人
皆以字配姓伯姬仲子季姜之類是也仲姜亦字配姓也齊
許申呂皆姜姓此則未詳其為何國女夫器有用器有祭器

銘有享孝追孝祀禋者皆祭器九嬪職云凡祭祀贊玉盛而
玉盛之制不見於傳注今案簠中既與瑚璉遂為瑚器豈鄭
玄所謂敦瑚璉簠皆黍稷之器者欣意而漢去聖未遠猶據
之餘禮樂度數所傳絕者猶賴已不可復當是時經學之士
所得斷簡殘編補葺訓詁斷以臆說故三代禮文雜以漢儒
之學由是後世祖述者異端紛綷無所指歸今復得見三代
之完器乃可以知聖人制作之旨俾有志於古者有所考信
豈小補之哉 博古圖

周敔敦



○○○○惟王十月王在成周南淮節
越及內伐浪昴參恰裕敏陰
陽洛王令敔追迎于上洛
愍谷至于伊班馬榜載首百
執僕曰雖孚人三百鄙于炎

、伯之斷于怒衣諦復付乃

君惟王十有一月王格于成周

太廟武公入佑敔告禽馘

百俘王蔑敔歷事尸氏

受賚敔圭瓚幣貝五十朋錫

田于敜五十田于早五十田敔

敢對揚天子休用作尊敦

敔其萬年子子孫孫永寶用

右高五寸八分深四寸口徑六寸三分腹徑七寸九分容六

升重八斤一十兩兩耳有珥三足闕蓋銘一百四十字首曰

惟王十月猶春秋之言春王正月之意蓋言王所以尊王言

月所以謹時也曰王在成周者猶詩之言王居鎬京周公既

成洛邑明天下知所歸往也曰反內伐浪昂猶詩所謂薄伐

玁狁至于太原者矣曰吾命敔追御于上洛猶詩之出車

以勞還杕杜以勤歸者矣執俘曰難孚人三百泮宮之執訊

獲醜之意也曰十有一月格于成周太廟告厥成功于廟之

意也曰敔告禽馘百俘曰者有同于獻囚獻馘曰尸氏受賚

有君于告廟之終並受其福曰圭瓚幣貝五十朋者蓋錫以

圭瓚以作廟寶鑄之彝尊以著其功與之幣帛以將其意而

其數之多至五十朋足矣猶以為未也又錫以土田之籍則

受錫者豈得傲然自居其寵耶宜乎對揚天子之休命而歸

美以報其上焉亦猶詩所謂虎拜稽首天子萬年之意歟是

敔也不惟制作精工而文字畫奇古其間辭意與商周之書

雅頌之文相為表裏漢揚雄言周書噩噩爾殆有見於茲也

博古

圖

周姜敦 銘兩段識作伯冏父敦

考古圖作伯百父敦

伯景父作周姜

寶敦用夙夕享

用祈萬壽

全前

右高四寸深二寸口徑六寸七分腹徑六寸七分容二升五

合重二斤有半兩耳圈足銘一十六字此敦上致其耳下圈

其足銘之曰寶敦作者伯景父也且書景命內于命女作大

正正于僕侍御之臣則伯景周僕卿也按史記年表何屬

王以上有世次而無年數共和以後接乎春秋年數乃詳蓋自穆王傳共孝懿夷厲五王而至于共和至今蓋千有九百餘年斯敦之作在穆王時也古之人欲存乎久遠者必託于金石然岐陽石鼓今雖皆在而文字剝闕者已十三四惟古器銘在者皆完則石之堅又不足恃是以古之君子必用銅取其不為燥濕寒暑所變為可貴者豈古之賢臣名見詩書者常為後世想望剜得其器讀其文自可寶而藏之矣（集古錄）

按歐陽公集古錄云尚書冏命序曰穆王命伯冏為周太僕正則此敦周穆王時器也按史記年表自厲王以上有世次

而無年數共和以後接乎春秋年數乃詳斯敦之作在共和前五世而遠者也古之賢臣名見詩書者常為後世想望剜得其器讀其文器古而文奇自可寶而藏之又按劉原父先秦古器記曰此敦得于藍田敦者有虞氏之器周禮有金敦有玉敦玉敦以盛血天子以盟諸侯金敦以盛黍稷大夫主婦以事宗廟此金敦也其銘曰伯冏父作周姜寶敦用夜享用祈眉壽蓋周穆王太僕正冏徵以諸侯食采于周者也（[illegible]）

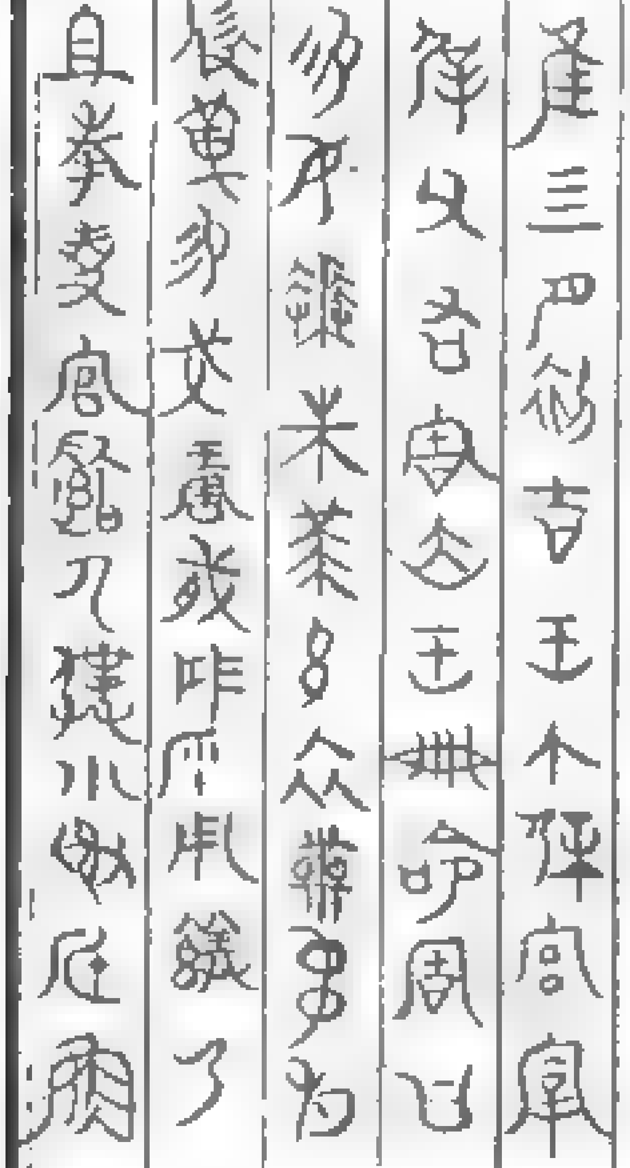
款識

右周姜敦銘本二器其一原父以遺歐陽公伯下一字集古錄讀為冏曰此書所載伯冏穆王時人也而呂氏考古圖訓作百皆未詳也（金石錄）

伯百父作周姜尊敦其器無文飾則伯命士以上得用殆與秦漢間器無以異也周之世齊姓重天下故當時語曰姬姜親原父所得敦三皆為姜氏則世以為貴姓可知周之諸侯與大夫卿蓋無以周為謚者惟伯禽弟守采地居王之畿內世以周伯別如宰周公類可以考也其謂周則王畿之公也或言王之支庶子弟亦得以周號者豈王子弟則或自有封矣支子分居王畿者則以采地著其受姓命氏則子孫各以

其姓自顯蓋不以周目稱知彼既別於周矣若平王之子封汝川初以周為氏此其以周著者古之宗廟不出四封然得自長安知非汝川之周也（廣川書跋）

周宰辟父敦一（呂氏考古圖作周敦）



惟四月初吉王在辟宮宰

辟公佑周立王冊命周曰

錫汝華朱芾玄衣朿帶䋣

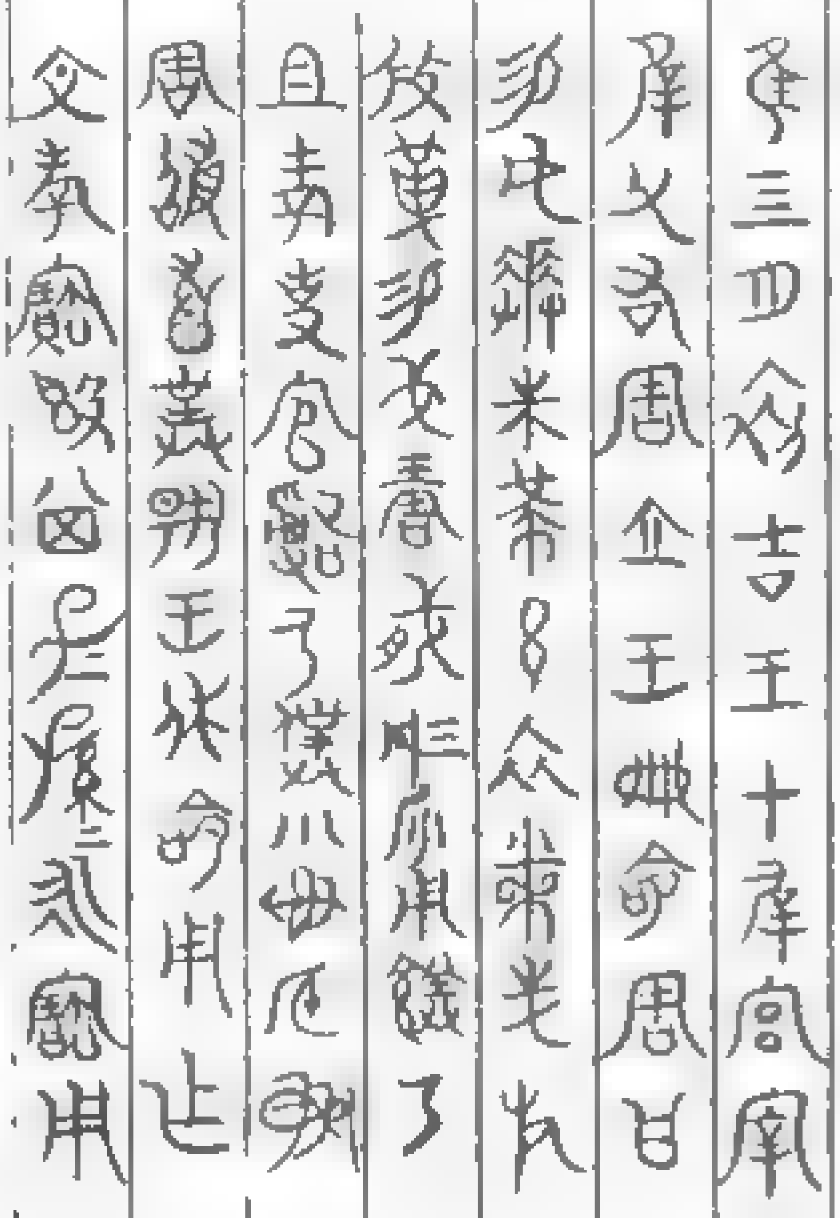
鋚革錫戈琱戟彤矢用饙一

乃祖考事官司節僕小射底

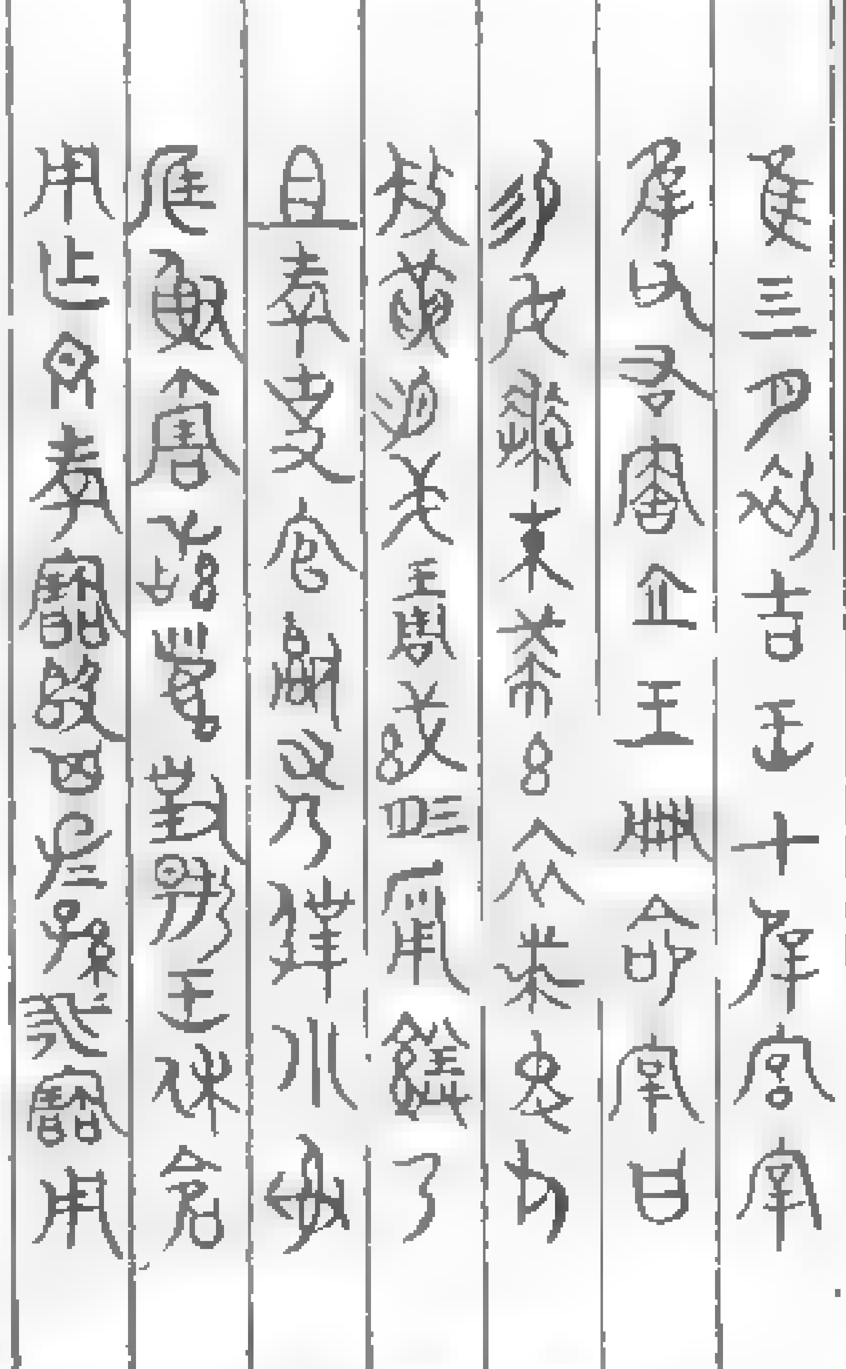
敎周稽首對揚王休命用作

文考寶敦其孫孫子子永寶用

宰辟父敦二



宰辟父敦三



惟四月初吉王在辟宮宰

辟父佑周立王冊命宰曰

錫汝華朱芾玄衣朿帶於

鋚革錫戈琱戟彤矢用饙乃

祖考事官司節僕小射

祖敎周稽首對揚王休命

用作文考寶敦其子孫孫永寶用

前一器通蓋高八寸三分深四寸二分口徑六寸七分腹徑

八寸五分容七升二合共重八斤有半兩耳有珥三足蓋與

器銘共一百五十字

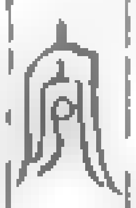
次一器通蓋高七寸三分深四寸一分口徑六寸六分腹徑

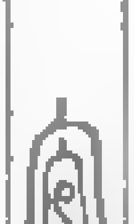
七寸六分容六升六合共重九斤六兩兩耳有珥蓋與器銘
共一百五十字
後一器高六寸一分深四寸三分口徑六寸七分腹徑八寸
六分容七升二合重七斤二兩兩耳有珥三足缺蓋銘七十
五字
右三器形制款識悉同乃一時物也其銘曰周者公子周悼
公也悼公文義之後故有用作文考寶敦之辭古者錫有功
則必有彝器以紀其事且以告于家廟焉如拒鬯一卣告于
文人是也酉飲器敦食器宜其為銘一也是敦之銘亦曰用

義乃祖考者謂此傳古圖
揚氏圖古器有銅敦銘曰宰辟父右周立王册命周頫首
奉揚王休用作文考寶敦其制與周姜敦異蓋圖不依龜形
亦無刻飾著耳附腹不與簠簋形同亦不為蟲獸狀而推至
上飾畫雷火今既受命于王為文考廟器必考於制度不
敢擅僭章也其制如此者疑禮文撅缺（撅音橛分離也）不能盡考傳
禮曰有虞氏之敦周士制得用之又曰諸侯飾以象大夫刻
以龜天子飾以玉而還象其形則敦雖通於上下惟其刻飾
異爾豈其為此圖者不識當時蟲獸文而誤為草木之英華

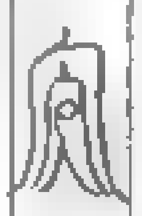
者即周之世有太宰內宰宰夫在禮在春秋皆書曰宰君宰
周公宰孔父宰文公宰皆官也疑周以成王作辟宫其言王
在於此則異於夷宫武宫矣蓋王之法宫也肆命王臣必親
即辟宫則其禮重矣錫戈琱戟革茀絲衣比於大夫賜非士
得受之其制則與禮不合蓋享敦祭敦制度不同故上得以
兼下其形制則亦已肆也（廣川書跋）

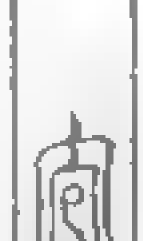
周兕敦一

蓋  兕

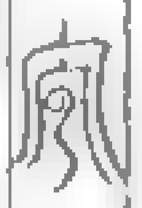
器  兕

周兕敦二

蓋  兕

器  兕

周兕敦三

器 

前一器通蓋高一尺二寸深四寸四分口徑七寸五分腹徑
八寸二分足自方七寸六分高二寸九分容七升共重二十
一斤兩耳有珥蓋與器銘共二字
次一器通蓋高一尺一寸九分深四寸二分口徑七寸四分
腹徑八寸足自方七寸五分高三寸八分容六升八合共重
二十一斤九兩兩耳有珥蓋與器銘共二字

後一器高八寸六分深四寸四分口徑七寸三分腹徑七寸七分足徑方七寸四分高三寸八分容六升三合重十有八斤兩耳有珥闕蓋銘一字

右三器製作一律皆以雲雷為飾其銘上為屋宇之狀而下一字曰兕蓋爲之宗廟之器也前二器乃頃所𫎇者蓋上各有犀兕之形故皆以兕名之後一器近得於長安水中但恨闕其蓋耳 博古圖

右三器制作一律蓋底皆有銘各一字上為屋室之狀其下一字曰己當讀為兕古人用字或如此前二器舊藏御府後一器宣和間獲於長安水中其制度款識悉同惟闕其蓋耳 鐘鼎款識

周刺公敦一

伯旋虘肇作
皇考刺公尊
敦用享用孝萬
年眉壽永在
仕子子孫孫永寶

周刺公敦二

音釋同前

前一器高六寸四分深四寸二分口徑六寸八分腹徑八寸容八升重十斤四兩兩耳有珥三足闕蓋銘二十八字

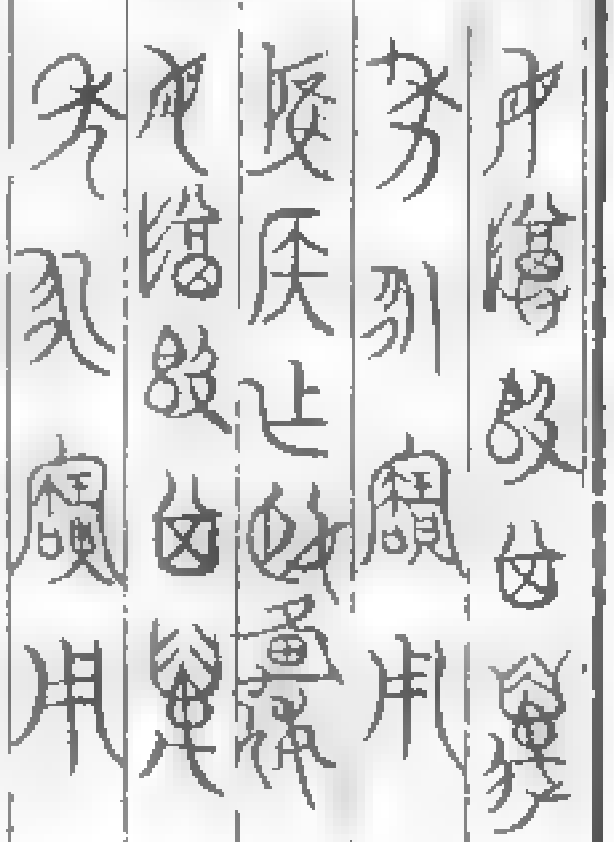
後一器高六寸四分深四寸二分口徑六寸八分腹徑八寸容七升六合重十斤十四兩兩耳有珥三足闕蓋銘二十八字

右二器其文曰作皇考刺公敦且追敦曰刺祖乙伯 按太公望子丁公伋伋子乙公得是知刺公乃乙公族也二器銘悉同亦一時宗廟之器 博古圖

周刺公敦銘二十八字刺公雖不見於經傳然考諸彝器則有刺祖乙伯見於追敦之銘按太公望子丁公伋伋子乙公得以是推之刺公必乙公族也曰用享用孝則又知其為宗廟之器耳 紹興古器評

周雁侯敦

雁侯作姬遵

蓋 
母尊敦其萬
年永寶用
器
音釋同前

右遹蓋高六寸一分深四寸一分口徑六寸腹徑七寸七分容六升共重七斤兩耳有珥蓋與器銘共二十八字曰雁侯作姬遣母尊敦按周室武王第四子曰雁侯其後乃有雁姓則雁者周武王之子曰作姬遣母尊敦於是又言遣者武王之姬雁侯之毋也遣字與原字同義且同音蓋古之姓氏耳 博古圖

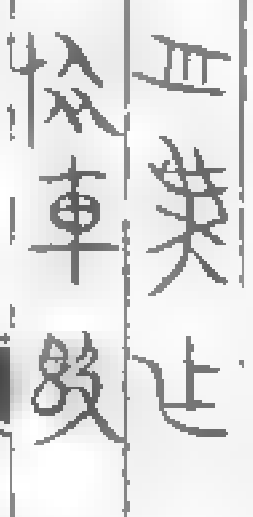
一帶雲根艸堂藏書 卷第九 二十二

周師望敦

大師小子師
望作篤彝

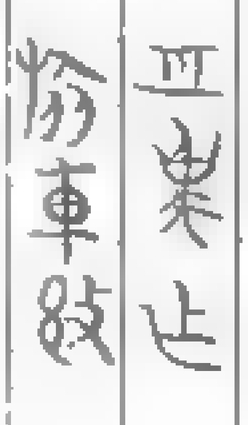
右高五寸深二寸九分口徑六寸二分腹徑八寸容六升有半重一十斤四兩兩耳有珥闕蓋銘九字純緣與足皆飾螭夔間以雲紋耳為螭形按史記齊世家太公望呂尚東海人其先祖嘗為四嶽佐禹平水土有功或封於申或封於呂本姓姜氏從其封姓故曰呂尚呂尚年老窮困以漁釣干周西伯西伯將出獵卜之曰所獲非龍非彲非虎非羆所獲霸王之輔獵至渭陽得尚與語大說曰自吾先君太公言當有聖人適周周以興子真是耶吾太公望子久矣故號太公望載與俱歸遂立為師其銘曰太師者蓋紀其官也望則稱其號耳是器與周師望鼎銘文相同殆一時物耶 博古圖

周虔敦一


周虔作
旅車敦

一帶雲根艸堂藏書 卷第九 二十三

周虔敦二


周虔作
旅車敦

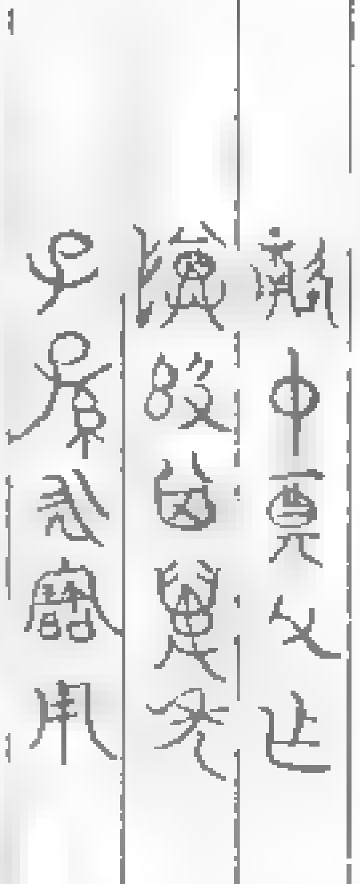
前一器高四寸三分深三寸五分口徑五寸三分腹徑七寸九分容四升重四斤四兩兩耳圈足銘六字

後一器高五寸六分深四寸一分口徑七寸六分腹徑六寸容二升七合重三斤十有四兩兩耳有珥圈足銘六字

右二器夫師之出征則有宜社造禰之事而奉齋車以行是敦銘之以旅車則必旅之所用以舍奠于齋車者且師行一

軍而為旅者已衆故其數不一則一二以數之此特得其二而已其曰虔者必當特主將之名蓋不可得而考矣 博古圖

周仲虔父敦



蓟仲虔父作 尊敦其萬年 子孫永寶用

右高五寸六分深四寸口徑六寸腹徑八寸容六升一合重五斤有半兩耳有珥三足闕蓋銘一十七字曰仲虔父者其字也上言蓟者恐言其姓又恐言其名春秋時有曰蓟是有以蓟為姓者有曰南蓟是有以蓟為名者此敦耳足皆狀

飫形紋緣之下當敦為飾腹間純素其形制與伯庶父敦大槩相類但闕蓋耳 博古圖

蓟仲虔父不見於史至晉始有大夫蓟得漢有徐鐵士蓟徹豈其苗裔乎 博古圖

六藝之一錄卷第十

錢塘 倪濤 撰

金器款識

周虞敦

虞侯皇祖益公 文公武伯皇考 龔伯㷡虞其 灑萬年無疆令 終令命其子孫 永寶用享于宗室

右高六寸五分深四寸三分口徑七寸腹徑九寸五分容八升一合重十有二斤二兩兩耳有珥三足闕蓋銘三十九字

按此器乃敦而銘文謂之彝者彝器之總名故不言敦虞必諸侯也故祭及四世蓋以古之諸侯有五廟大夫有三廟而傳言學士大夫則知尊祖譜逐祖則無及矣武伯龔伯以諡配字為言如文仲穆伯之類益公文公則言其爵蓋不忘其貴也如周有天下至於不窋古公亦或不以爵稱又況於諸侯哉 博古圖

龔伯尊彝臨江劉原父得於長安制形類敦而大其重若干
其容若干附耳為竒款口圜上周以回文下畫為雲氣以禮
考之疊也用之廟獻其上列尊彝故刻銘以此彝尊目是二
物有彝則有册有尊則有疊其制如此彝之之制宗器有宜
有序則彝尊疊以次列矣其銘曰彝尊舉其大也傳曰彝尚
疊器也又曰彝為上尊卣為中疊為下形如壺大受一斛但
此器亡其尊彝惟疊存耳考于禮器犧象著壺大山此尊也
雞鳥斝黃虎蜼此彝也若疊則一也其制皆為雲雷狀其上
飾以回下飾以雲回為古文雷字故以雞彝疊明水以爲彝

盛醴也以犧尊盛醴齊宗廟七獻二裸為莫不欲朝踐尸飲
五獻卿即天子與上公同九獻二裸為莫則尸飲七可以獻
諸臣故子男則五獻是尸飲三可以獻卿大夫士三獻無二
裸五有酳音卯尸二獻故王酳尸因朝踐之尊皆有酳尸因
饋獻之尊益齊其臣卑尸酢賓長即用疊尊附、然疊之上尊
尊在阼犧尊在西然則古人目以疊犧尊同名蓋相序以成
禮也古建設疊諸臣所酢人君以黃金飾尊大二石金飾口
耳其目諸侯卿大夫則無金飾也韓子曰疊大器天子以玉外
諸侯大夫皆以金士以梓其詳雖異然今世所見惟銅則其

說或可信龔伯尊彝考於禮則大夫制也其稱益益當作公原
父以為非謚所見且古文益作坎卦目隸書始變而今文
或異然古謚音益為益目當以古文定也廣顧野王曰大也
乙巳翻篆文廣與頼同古文作醜目當從篆 廣川書跋

周毛父敦

惟六月既生魄戊
戌旦王格于太室
師毛父肇即伯右
內史冊命錫赤芾
對揚天休用作寶敦
其萬年子孫其永寶用

右高五寸二分深四寸口徑五寸六分腹徑七寸二分容四
升九分重四斤九兩兩耳有珥三足無蓋銘四十七字曰太
室天室廟中之室古者大以別其次者如魯有世室是也敦
公王格于大室牧敦曰格大室蓋周之時受四方諸侯之朝
必于其廟亦不敢專耳詩言嗣王朝于廟者是也是廟皆謂
室也曰毛父則史称武王克商毛叔奉明水蓋史称叔者字
也春秋書毛伯者爵也卯敦亦云毛伯內門立中庭佑則毛

父其人欤以古者始字之曰伯仲及其德卲則又言父爲若
夫言内史册命者以内史凡命諸侯及孤卿大夫則册命之
耳 積古圖
右井伯敦銘云惟六月既生霸戊戌旦王格于太室師 父
即位井伯右内史册命錫赤芾對揚王休用作寶敦其萬年
子子孫孫其永寶用古器銘文雖盡通攷時有斷續不可次
第廢今此銘四十餘字所不識者一字而已 師下一字不可識 周井
甗其語按左氏春秋傳有井伯然古人姓名或有同者未可
知也 金石錄

周鄭敦 集古錄金石錄廣川書跋俱作毛伯敦

隹二年正月初吉王在周卲
宮·丁亥王各于宣射毛白內
門立中廷右祝鄭王乎內
史冊命鄭王曰鄭昔先王既
命女乍邑𦕏五邑祝今余隹
𤕌乃命易女赤市冋冕齊黃
鑾旂用事鄭拜䭫首敢
對揚天子休命鄭用乍朕皇

考龔白尊敦鄭其眉壽萬年
無疆子子孫孫永寶用享

○○釋文云惟二年正月初吉王在周昭宮丁亥王格
于宣榭毛伯入門位中庭右祝鄭王呼内史册命
鄭王曰鄭昔先王既命汝作邑 一字未詳 五邑祝今余
惟乳爾乃命賜汝赤芾冋冕齊黃鑾旂用事鄭拜
稽首敢對揚天子休命鄭用作朕皇考龔伯尊敦
鄭其眉壽萬年無疆子子孫孫永寶用享 註云薛
尚功釋云惟二年正月初吉王在周卲宮丁亥王
格于宣榭毛伯内門立中庭佑祝部王呼内史册

命部王曰部昔先王既命汝作邑繼五邑祝今余
唯𤕌京乃命錫汝赤芾彤冕齊黃鑾旂用事部拜
稽首敢對揚天子休命部用作朕皇考龔伯尊敦
部其眉壽萬年無疆子子孫孫永寶用享 六一題跋
右毛伯古敦銘嘉祐中原父以翰林侍讀學士出爲永興軍
路安撫使其治在長安原父博學好古多藏古奇器物能讀
古文銘識考知其人事蹟而長安秦漢故都時時發掘所得
原父悉購而藏之以予方集錄古文故每有所得必摹其銘

文以見遺此敦原父得其蓋於扶風而有此銘原父為余考按其爭云史記武王克商尚父牽牲毛叔鄭奉明水則此銘謂鄭者毛叔鄭也銘稱伯者爵也史稱叔者字也敦乃武王時器也集古録

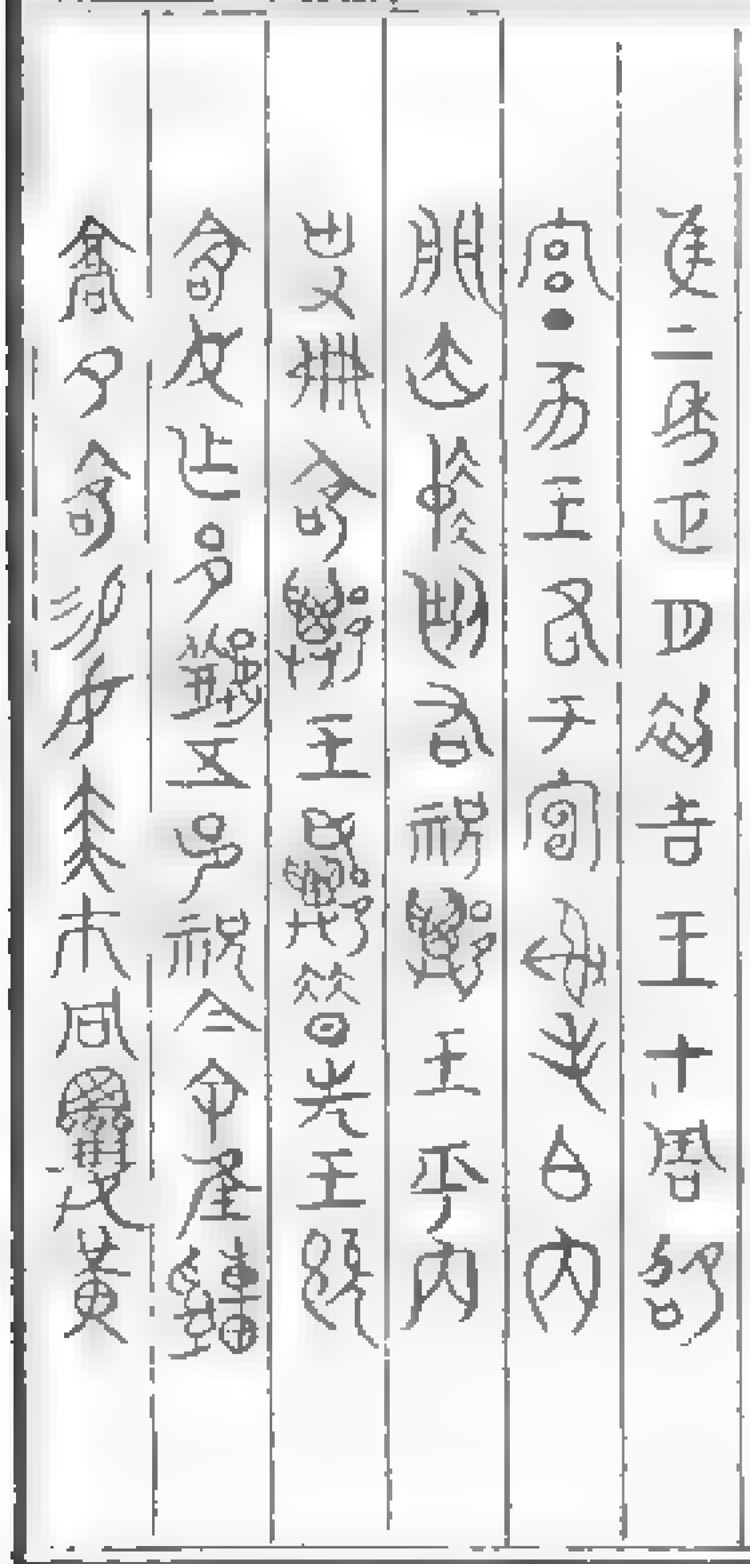
右毛伯敦銘凡四其一惟蓋存藏劉原父家其一底蓋具藏京兆孫氏其一不知所從得銘文皆同原父釋鄭下一字為鄭遂以為司馬遷史記所載毛叔鄭器曰武王克商尚父牽牲毛叔鄭奉明水銘稱伯者爵也史稱叔者字也敦乃文武時器也今完其點畫殊不類鄭字而呂氏攷古圖釋為郱皆莫可攷金石録

龏伯宗器其子郱所作也郱以功受天子命服赤芾彤𢐀黄裳鑾旂則作彝器以奉宗廟因以勒其辭寧可以考其禮也

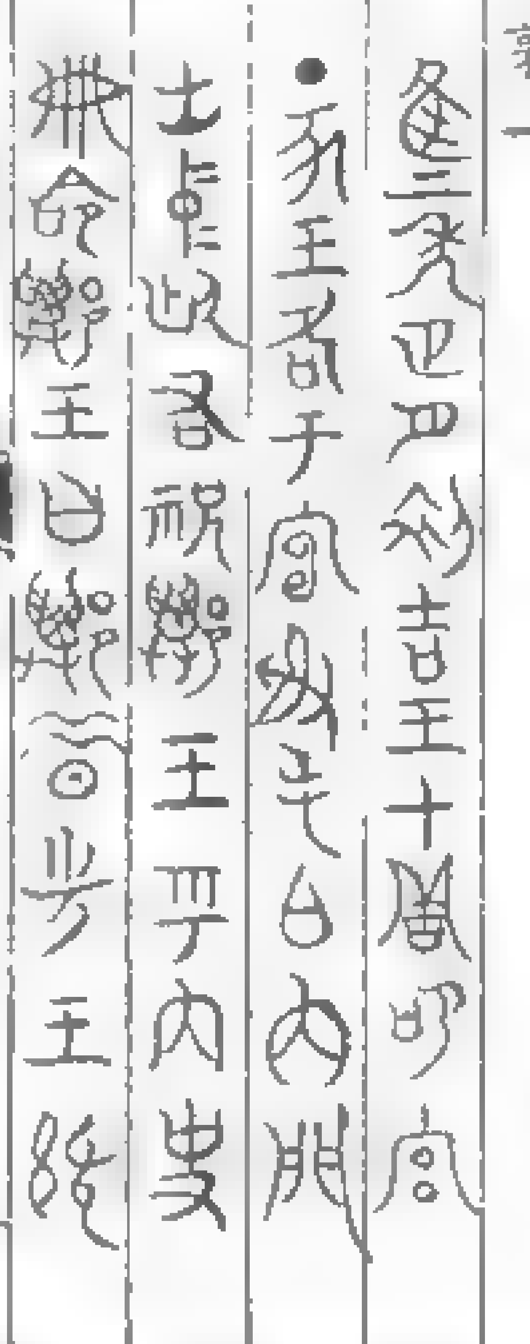
皇祐中長安民得於渭上銘曰毛伯內門立中庭右祝郱王呼內史冊命郱王曰郱昔先王既命汝作邑今惟亂商乃命錫劉原父以毛伯為毛叔鄭歐陽永叔書以為據楊南仲古大臨以鄭為郱說文弁作异因以為證古字繁省雖不可裁考然鄭則從奠不應至此而弁不從幻其文異甚不知何以信之許慎顧野王書有𨚗鄭等字呂忱謂𨚗為周大夫名郱為畿內地名惟名不可以字義求之而地邑或以為名亦不可知然則呂忱獨以𨚗為周人名者恐或自得有據傳曰原伯毛伯文王之子原毛之後世為王臣仍為伯爵或本封絕滅食采畿內故以采邑稱春秋時毛伯錫魯文公命說者文王子封為畿外之國考其時諸侯無毛國而毛叔仍文王子其受封在滅商後今曰皇考龔伯則非毛伯鄭矣周之制食采畿內者皆以地著姓則毛伯亦其食采於毛者不必以毛國尚存而號於王畿也銘曰乃惟商亂知周之冊也周之為亂其在成王世三監之變矣然此時毛伯國未絕故知非以

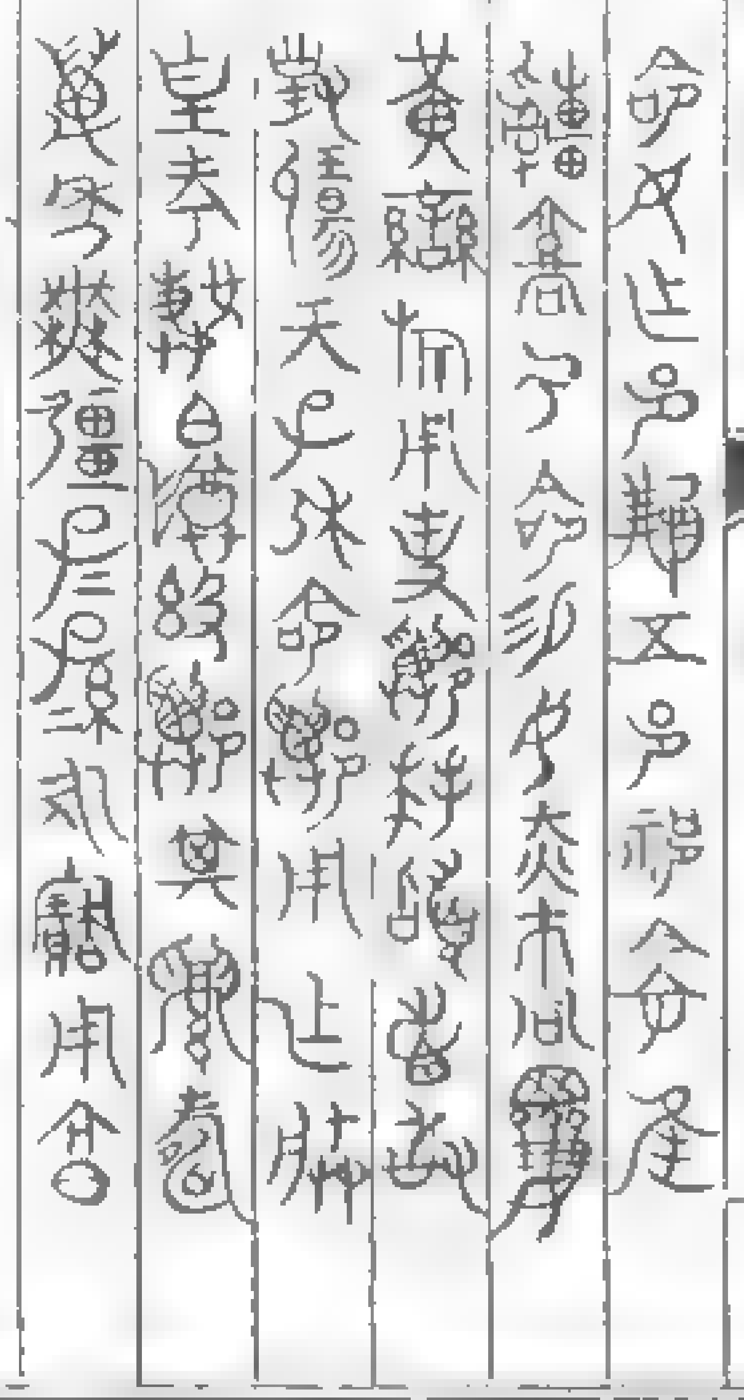
存其本號耳然赤芾鑾旂本以錫命諸侯至于畿內之伯得以為寵者知為王之加賜者也廣川書跋

周郱敦二



周卹敦三





二器音釋同前

周伯庶父敦

惟二月戊寅

伯庶父作

王姑周姜尊

敦其永寶用

歐陽文忠公集古錄云此器嘉祐中劉原父得于扶風曰伯庶父作周姜寶敦伯庶不知為何人攷古云王姑周姜稱姑婦辭也王姑夫之王母也作器者伯庶父也（鐘鼎款識）劉原父得古敦其銘曰伯庶父作王姑冊姜尊敦世或疑冊為丹又以為井者其文可考宋趙集字冊為古文周字顧野王謂冊為周詩言冊人之子則周也古文不一其體或增上

下隨其形異不能盡以點畫較也如伯庶父伯郭父愚上下二體文皆異也此猶可以參攷至字為丁丁為丅者文示意豈可盡求於點畫間耶庶父知為名矣以尊敦求其制其為有蓋飾為皇庶臣得用哉如周無丹氏井氏列于侯國者冊也疑在周為大國世與姬為耦以國勝者在名則為太姜少姜在謚則為文姜宣姜僖姜在國則齊姜晉姜衛姜蓋以國繫姓者不惟諸侯之國其在大夫以采地著者猶得稱之然則其謂周姜者可以知也周之世諸侯無以周為謚者王畿周公則得號之其他非王子弟毋敢則其君王后也伯庶

父於書不可考然謂吾之姑者知其為姪矣禮有王父母無王姑其以大称者或得號而崇之知伯虎父為齊之子也或謚為王之姑者則以周為謚矣君王之姑姊妹則為姪氏或當以異姓為姑姊婿者又非周制也尊敦失其蓋不知形制所本然文飾備盡至于撐也尊敦上分毀皆作獸形此其為有飾者也惟諸侯則得用之 廣川書跋

周仲酉父敦蓋

仲酉父
作旅敦

右高二寸一分口徑六寸四分重一斤三兩有半銘六字其曰仲酉父經傳無所見而曰旅敦者與周虘作旅車敦同蓋旅取其衆耳叩矩伯旅匜叔作旅匜蓋其皆非一器耳 博古圖

周史張父敦蓋

史張父作
尊敦其萬
年永寶用

右高二寸三分圍徑六寸二分重一斤十四兩銘一十二字史張父作尊敦其萬年永寶用曰史者其官也曰張稱其氏也而父又見其尊而純素無文形若疊環而為之製作純古土花青紫相間粲然瑩目惜乎不得其全者 博古圖

周孟姜敦

叔孫父作孟
姜尊敦綰綽
眉壽永命彌厥
生萬年無疆子
孫永寶用享

右高六寸二分深四寸五分口徑六寸八分腹徑八寸七分容七升八合重十有二斤兩耳有珥三足闕蓋銘二十八字曰叔孫者蓋叔孫氏出於桓公之後曰父者尊之也曰作孟姜尊敦姜齊姓也齊魯婚姻之國孟則長矣以別於仲季之孫與詩所謂孟姜同意 博古圖

周達敦

達作寶敦
其萬年子
孫永寶用

右敦銘得于王彥公明家藏墨本其器舊藏永興軍駐泊都

臨晉侯家治平改元二月十六日河南趙君章摘叔會為釋
其字云朕依寶敦其萬年子孫永寶用上一字不可讀後子
元豐八年七月二十五日胡爺 安國子與樂伴廳與燕文
叔子彥向觀 鍾鼎款識

周叔旦敦

叔旦作寶敦
其萬年子孫
永寶用

右銘一十五字得於蘭亭法帖中形制未傳不可得而考矣

鍾鼎款識

周屈生敦

屈生斜作
寶敦子孫
其萬君年
用享如在

屈其姓也斜其名也曰生如龍生屈生之類後言用享如
在乃宗廟之器有祭神如神在之義 鍾鼎款識

周叔貃敦

叔貃生作尸
姞尊敦其萬
年無疆子子孫
永寶用享孝

叔貃生者叔則伯仲之序也貃則其名耳曰生則如龍生屈
生之類 鍾鼎款識

周肇父敦

肇父作姬甗
媵敦其萬年

眉壽永寶用

肇父作姬甗媵敦按肇從聿而此從子既曰姬甗又曰媵敦
形制未傳故不可考也 鍾鼎款識

周虢姜敦

號姜作寶尊敦用
禪追孝于皇考惠
仲祈匄康𩁹純佑
通祿永命號姜其
萬年眉壽受福無
疆子子孫孫永寶用享

銘曰用禪追孝於皇考惠仲者宗廟祭享之器也祈匄康𩁹純佑通祿永命文全與擻欒禹相類殆一時器耶 硅禹敦識

周戲敦

惟五月乙子王格于大
室穆公入佑戠立中廷
北鄉王曰戠命汝作司
土官司耤田錫汝戠玄
衣赤環芾鑾旂楚徒
馬服 五服用事戠拜
稽首對揚王休用作朕
文考寶敦其子子孫孫永用

其銘與卯敦相似文云五月乙子及商癸彝亦曰丁子日辰剛柔不相配疑乙子即甲子丁子即丙子世質人事取其同類未甚遠刖不然殆不可考 考古圖

周龍敦

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

惟元年既望丁亥王在雝位旦王格

廟即立宰忽入佑龍立中廷王

呼史大冊命龍王若曰龍昔先

王既命汝作宰司王家今余惟噇

京乃命二汝泊曰繼足對格從司王

家外內毋敢有不聞司百工人

善氏命乃有衆有即命乃非先告龍

毋敢庚有入告汝汝弗善效善氏

人勿事敢有疾亞從獄錫汝玄

衮衣赤舄敬夙夕勿廢朕命龍

拜稽首敢對揚天子不

顯魯休用作寶尊敦龍

其萬年眉壽子子孫孫永寶用

龍乃其名也鄭有大夫公子龍周亦有龍生爲公子龍者

審爲大夫此謂冊命龍作宰司王家而錫之以玄袞衣赤舄

想非所謂公子龍也 桂馥款識

周牧敦

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

中不井乃申政事毋敢不尹其不
中不井今余隹申就乃命易
女秬鬯一卣金車賁較畫輯
朱虢卤虎冟熏裏旂余
三所縣小子敬夙夕
朕命牧拜稽首敢對揚王
不顯休用作朕皇文考益
伯寶尊敦牧其萬年壽考
子子孫孫永寶用

○○○○惟王 年十有三月既生霸甲
寅王在周在師保父宮格太
室即立公令 入佑牧立中
廷王呼內史吳冊命牧王若
曰牧昔先王既命汝作司士
今余唯或改命汝辟百寮
有同事 迺多亂不用先
王作刑亦多虐庶民及侯庚
右 不刑不中迺侯之明

以今𩑋司匐乃多召故王曰
牧汝毋敢 先王作明刑
用雩乃侯右 毋敢不明不
中不刑乃申政事毋敢不尹其不
中不刑今余惟𤔲京乃命錫
汝秬鬯一卣金車賁畫輯
朱虢卤 虎冟纁裏 旂余
三所縣 小子敬夙夕
朕命牧拜稽首敢對揚王

不顯休用作朕皇文考益
伯寶尊敦牧其萬年壽考
子子孫孫永寶用
其銘與師敦戴敦相似所錫有秬鬯一卣及虎冟纁裏之類
與寅簋相似 敦古
司服所掌五冕無虎冟先儒釋爲冕之章宗彝爲有耳鍾彝款識
周師𫓺敦 銘蒙闕缺丈有餘前六行
王若曰 師𫓺邦安立余小子載乃
事惟王身厲今余惟𤔲京乃命二女

惠雝我邦小大猷邦弘漢龔敬明乃
心率以友乃子　王身谷涉甫以乃
辟　予賜錫汝秬鬯一卣圭一兩節邑
三百人追稽首敢對揚天子休用作朕
朕剌祖乙伯咸益姬寶敦其萬斯
年子子孫孫永寶用作世寶寶惟元年二
月既望庚寅王格于大室艾內右遷
銘文二百一十二字以師者官也疑則其名耳鐘鼎款識

終南古敦

古終南古敦銘大理評事蘇軾為鳳翔府判官得古器於終
南山下其形制與今三禮圖所畫及人家所藏古敦皆不同
初莫知為敦也蓋其文有寶尊敦之文遂以為敦爾集古錄

車敦

右敦銘其文云作旅車敦莫詳其義金石錄

周弡生敦

弡者恐其姓也如曰弡仲作寶簠弡伯作旅匜則又知其為
一族耳皆周物也稱生者亦猶鈴敦曰辰生龍生鼎曰龍生
之類欤考二器銘識制度文稍略無少異當是一時所作也

格古要論器評

周季姬敦

按晉文公重耳母曰季姬齊悼公娶季康子妹亦曰季姬而
文母乃翟狐氏女太史公嘗以狐季姬稱之則此曰季姬者
必有在於斯也格古要論器評

周寶敦

銘三字是蓋敦也而識曰作寶彝蓋先王之於器用未有不
以常法為貴耳觀其制作精巧文鏤精華非周盛時不能此有

周父乙敦

銘六字世人但知十干為商號遇款識有十干者皆歸之商
周名公尊而曰王大名公之族作父乙寶尊彝而謂之商可
乎蓋父者所以尊稱乙者乃其名耳而太公望再世有乙公
得得之子曰癸公慈母然則此言父乙者豈癸公為其家廟
作耶格古要論器評

周仲申敦蓋

二銘皆十三字仲申經傳無所見而曰旅者蓋取其旅衆之
義以明非一器也考諸彝器如甗曰旅甗匜曰旅匜簋曰旅
簋彝曰旅彝義率如此但二器惟惜乎不見其全耳格古要論器評

周邢敦蓋

銘九字彝器銘數凡曰彝寶尊彝寶敦之類而不銘功不載誓者皆自為用又欲遺之後世使子孫傳守之不失然則古人制器宜徒為觀美而已哉按此敦與卣同制同文則知古人作器勒銘非一物器皆有是銘邢周大夫也有功錫命為祖考作祭器宜掛者蓋宣王之廟也銘與古器評

秦公敦

右人𦤎中得敦銘曰秦公作敦其制簋也當秦之世敦制尚存可以考之按禮器有敦謂有虞氏之制也周制則士用之夫大夫以上則簋簠夾皆黍稷器也楊氏周古敦與簋無辨異矣按周人所為不得盡用有虞氏之制耶敦音頊漢人謂頊設也玉篇讀如對今轉為平聲非也先秦古器與此團敦皆無蓋傳曰敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜故經曰敦南首明象龜鼈獸之形則古者形制亦不一特尊者有飾故與簋類其無飾者則不以龜為蓋知為上士之器也廣川書跋

多父敦

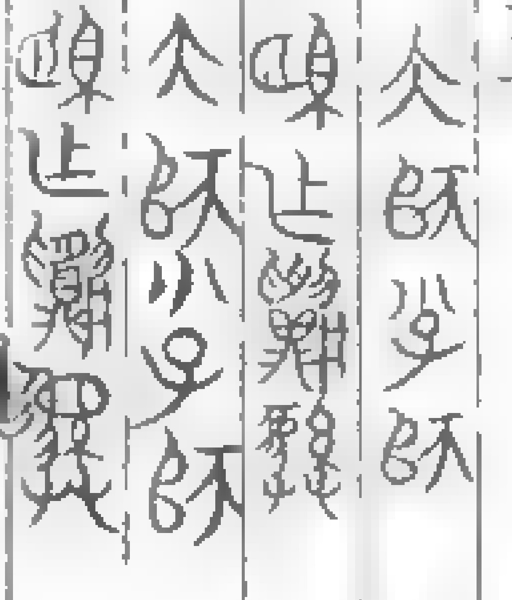
邢縣戴楓仲有多父敦一上有銘云多父作寶敦用祁厥壽萬年子子孫孫永寶用凡十八字又有天馬禺一中四處作馬鼠形或云呂氏春秋周鼎作鼠令馬履之據此當是周物池北偶談

錢塘　倪濤　撰

金器欵識

周簋

周太師望簋 考古圖作小子師服簋



太師小子師

簋　望作寶彝

器　仝前

右通蓋高六寸七分深二寸八分口徑長七寸二分闊五寸腹徑長七寸九分闊五寸六分容三升七合共重八斤十有四兩兩耳四足銘共一十八字曰太師小子師望作寶彝按齊世謂太公出於姜姓而呂其氏也故曰呂尚西伯獵于渭陽得尚與語説之曰自吾先君太公云當有聖人適周周以興子真是邪吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立為師銘曰太師者語其官也曰望者語其號也曰小子則孤寡不穀侯王自稱之義也今簋也而謂之寶彝蓋寶訓貴熟食簋盛黍稷惟熟然後可食耳 博古圖

小子師簋銘九字按銘曰冎彝而其制簋也大師小子師或官號服其名也服字書所不載未知其音 考古圖

周京叔簋

京叔作饗

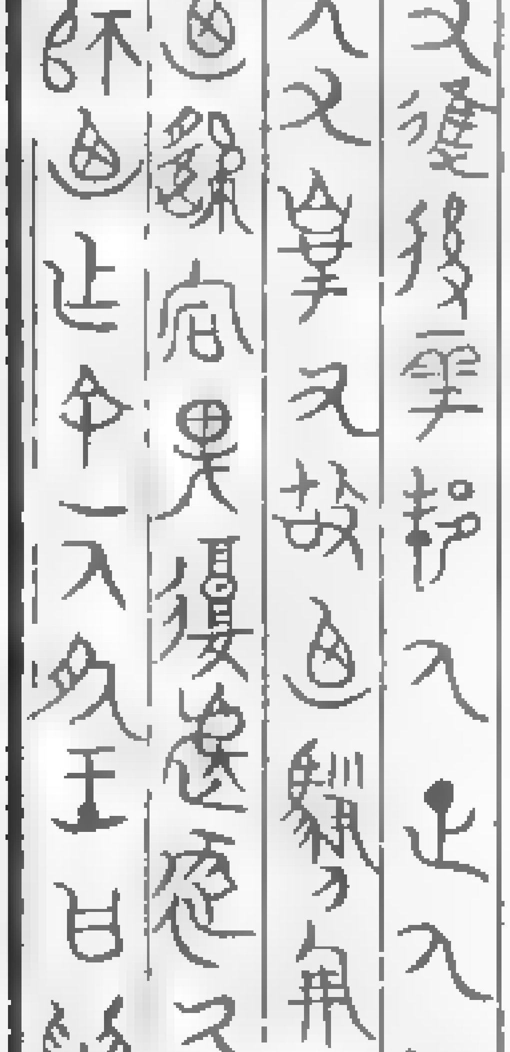
簋其萬

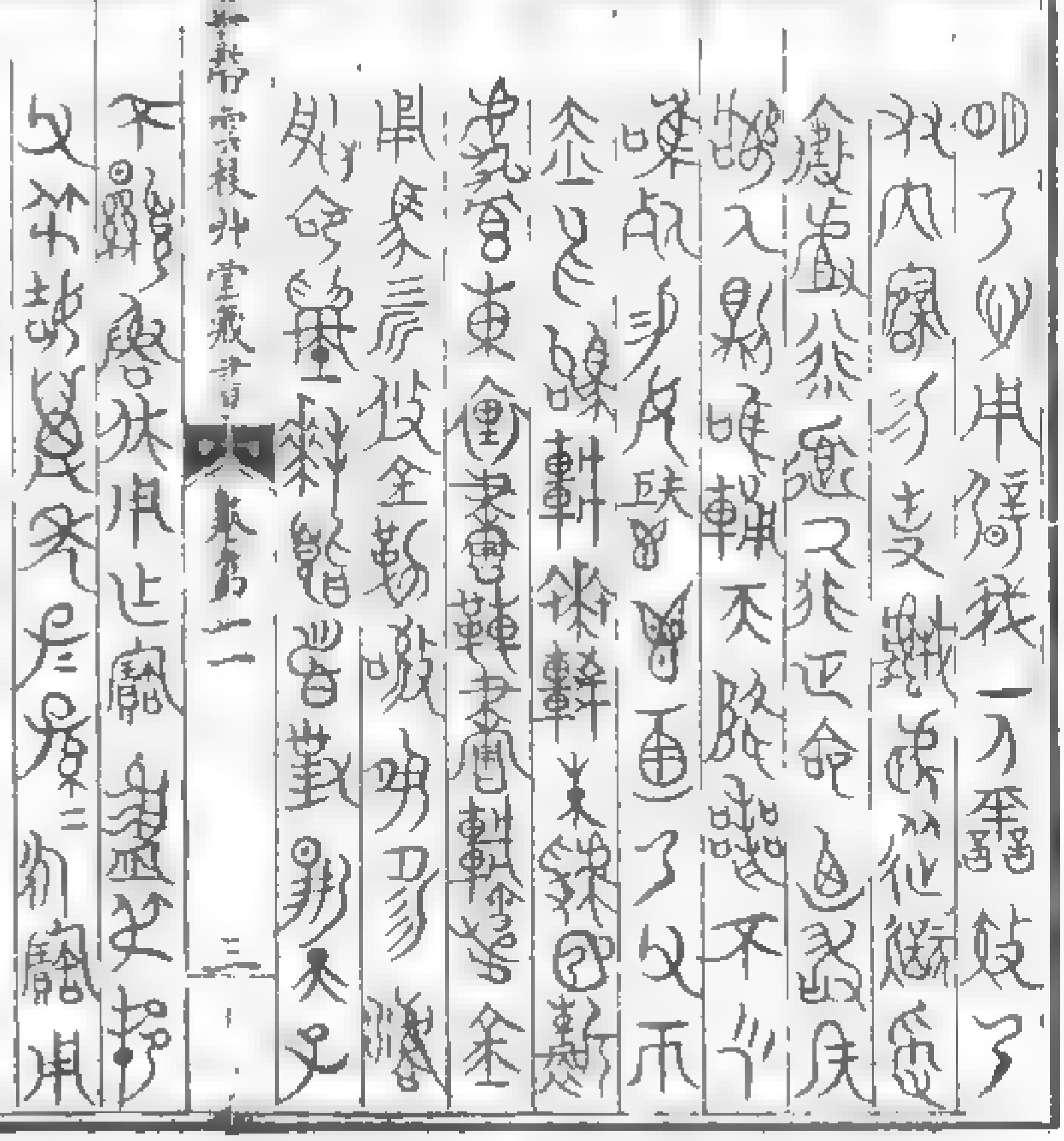
壽永寶用

右通蓋高六寸二分深三寸口徑長六寸八分闊五寸腹徑長七寸一分闊五寸三分容四升共重五斤十有二兩兩耳四足銘十一字按春秋隱公元年經書鄭伯克段于鄢左傳

言鄭武公娶于申曰武姜生莊公及共叔段姜氏愛叔段請京邑使居之謂之京城太叔者疑出於是也諸簋銘款有言旅簋有言寶簋而此曰饗者周饗禮以錫其器若彤弓言一朝饗之者也 博古圖

周寅簋





有進退雩邦人正人師氏

人有嗇有故廼馭朙即汝

廼繇宕咸復虐徒故君故

師廼作余一人眠王曰寅敬

明乃心用辟我一人善效及

及大辟勿事虢雲從獄受

雜獻行道故非正命廼敢矢

侯人則唯輔天降喪不廷

唯死錫汝秬鬯一卣及斧芾

赤舄駒鞶華軒朱虢卣剬

虎冟練裡画　画鞶爵金

鍚馬三匹鋚勒敬夙夕勿廢

朕命寅拜稽首對揚天子

丕顯　休用作寶簋叔邦

父叔姞萬年子孫永寶用

右得於京兆銘一百五十七字考古圖

寅者不見於經傳即其銘文所載其殆有功於王室故有赤舄駒鞶華軒朱虢虎冟練裹之錫其銘文典雅字畫奇古尤

非他器之比博古錄

周叔高父簋內啟字集古錄作叏

器

叔高父作啟

簋其萬年子孫永寶用

盖

音釋同前

[illegible]用
銘言叔高父如伯碩父叔邦父之類是也 鍾鼎款識
右㝬簋銘曰叔高父作㝬簋其萬年子子孫孫永寶用原父在長安得此簋於扶風原父曰簋容四升其形外方内圓而小橢之似龜有首有尾有足有甲有腹今禮家作簋亦外方内圓而其形如桶但於其蓋刻為龜形與原父所得真古簋不同也君謨以為禮家傳其說不見其形制故名存實亡原甫所見可以正其繆也故并錄之以見君子之於學貴乎多見而博聞也 集古錄

臨江劉原父得銅簋考其識曰叔高父作㝬簋余按古文高當作郭㝬當作城郭字象城郭相連旅猶為中為象與今文無異蓋入三象也簋形圜而橢如龜原父因歎禮器散亡得此可以證禮圖誤謬且今所用簋疑禮家無所据依崇寧五年紀城得銅器數十物有内圜外方如桶其形者其蓋正作龜形容量不及今六升纔三合余考之知為簋也傳曰豆實三而彀豆為四升則簋容一斗二升以漢量校之周一斗一升有奇魏齊權量於古二而為一周隋則三而為一今之量法猶當魏隋之中則不及六升者正周之斗二升也古人制器隨時則異後世偶得一物即据以為制不知三代禮器蓋異形也又諸侯之國得自為制豈必盡合禮文哉今所見宗器同為多制鄭康成謂制之同異未聞蓋古人慎疑如此 廣川書跋

周師寏父簋 考古圖作師奐父簋

蓋 器

師寏父 作旅簋 同前

右銘曰師寏父作旅簋師言其官如師𩛥師毁師毛之類是

也 鍾鼎款識
師奐父旅簋底蓋有銘銘皆六字 考古圖

伯考父簋

陳氏得古簋其文曰伯考父作此寶簋形制與原父所得甚異不知其為何代器也然古以敦璉瑚簋為同物漢儒考定皆黍稷器也前世禮官謂簋簋以銅而後世以木者非也鄭康成已數有首者尊器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下甲則所論已異賈公彥唐人名知禮其論簋簋曰以木為之容斗二升上刻以龜如是而已豈不知旅人為

簋其用以銅者有周有之而夏商則或以玉今簠簋有韋而存者皆銅也若琥瑗刻木則宜世久不得見周之簠簋大夫刻為龜諸侯飾以象天子飾以玉則椁而圜以象龜蓋者諸侯制也刻以龜而為飾於蓋者大夫制也後世以大夫之制行於天子且用以享帝則非矣禮家不論於此 廣川書跋

鬵簋

先秦古器有鬵簋楊氏古器圖有鬵甗宋叔集古皆在其名不廢或曰以火亨鬵也不知簋存黍稷且又可烹飪耶考其文協當為旅今字學諸書有據可考不知諸公皆以為鬵何也古之食禮有正爲又有陪羞而進黍稷者以簠進稻粱者以簋故有八簋六簠又有一物而二簋者皆旅陳於席則以衆列而進者皆謂之旅其甗言旅者亦用以烹享非一器也 廣川書跋

宋公寶簠

河南王氏得銅簠六其制各異銘曰宋公作寶簠或疑其器在一時而制不同將無所考於禮耶蓋禮則有之後世不得其制而但守一物而為據者斜或不亂於禮也元豐三年詔禮官考據典禮定為奉祀禮文其書大備禮官請依古作簋簋上雖其事謂禮制無明器今偶得一器即用為據則古之禮宜盡此一器嗚呼殆遠矣今考宋公簠知禮器未可以一而據也 廣川書跋

周豆

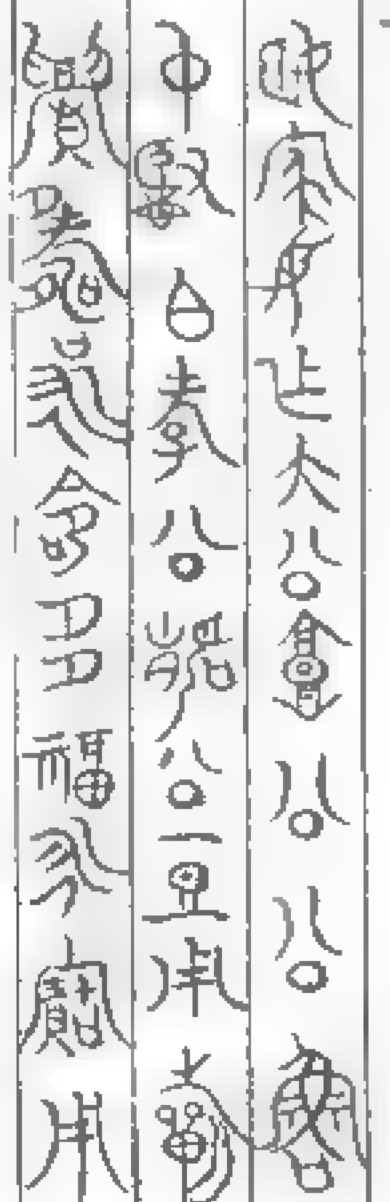
周疑生豆

單疑生作羞豆用享

右高四寸五分口徑五寸四分重二斤一兩銘八字單疑生

考之經傳無見唯周有單穆公號為盛族然所謂疑生者蓋指其名若左氏古宿生書言宜生皆指其名也此器上若盤狀而復穿鏤於濡物宜非所設然純常尚餘四拱意其必有承盤是必亡之矣 博古圖

周姬寧豆 攷古圖廣川書跋俱作彝豆



姬寧母作太公郭公　公會仲

仲覧伯孝公静公豆用祈

眉壽永命多福永寶用

攷古云蔡傅士贊藏銘二十九字鍾鼎款識

考器之形，如為豆矣，而曰齊豆，呂氏以銘傳之曰依太公郭

公孝公豆蓋齊世家太公之卒百有餘年子丁公呂伋始立

如郭公以下三世至孝公始見於史記去子伋十四世矣今

考齊世家無郭公曰孝公則其世數甚遠雖一豆之薦不知

是遂於宗廟，如自一時作器書以有別不知諸侯享廟其得

至十四世耶當周之時春有太公其後世為孝公田氏亦有

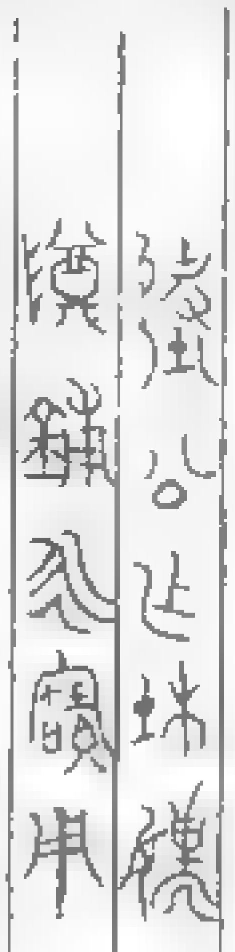
太公而後世無以孝公為謚者雖世有相類然以太公號夫

之孝公皆遠在十世後可考也廣川書跋

然字中持於扶風銘三十字考古圖

周鋪

周劉公鋪考古圖作杜嬬鋪鍾鼎款識作劉公盦



劉公作杜嬬

其鋪永寶用

右高五寸五分深一寸六分口徑七寸六分容二升三合重

五斤銘十字按周靈王時有劉定公景王時有劉獻公此曰

劉公未審其誰也然言公而不言謚以其劉公自作此器追

享杜嬬定乎不言其謚也劉字當從卯金刀今銘文止有鐂

字從卯金田此以又為田乃近刀意而許慎解金字今聲也

不從土故左右注象金生於土中此去其聲單取土金之意其

者文如此曰杜嬬者無見於書傳觀此形制雖承槃小異於

豆然不為圈足宜豆之類也致禮圖有所謂豊者亦與豆不異

鄭玄謂豊似豆而卑者是也是器形全似豊然銘曰鋪意

其銘鋪為之義雖無所經見要之不遠豆類蓋銘之有或

異者是宜列之於豆左也考古圖

杜嬬鋪得於京師，銘十字，按公食大夫禮大羹湆不和實于

鐙，註文從金，即金豆也，此器從金從甫其形器似豆而卑以

為豊則非其類以為豆則不名鋪古無是器皆不可考考古圖

盦之字小篆作　籀文作　蓋小篆而籀文蓋今鋪字從金

從甫則為盦無疑也鍾鼎款識

甗錠總說

甗之為器上若甑而足以炊物下若鬲而足以飪物蓋兼二

器而有之或三足而圜或四足而方考之經傳惟周官陶人

為甗其實二鬴厚半寸脣寸而不釋其器之形制鄭玄乃

謂甗無底甑而全安亙則曰獻甗從鬳鬲獻其氣甗能受焉然後知甑無底者所以言其上高獻氣者所以言其下也然說文止謂爲甑蓋指其具體而言之耳五方之民言語不同故各爲方言以自便是以自關以東謂之甗或謂之鬵至梁乃謂之鉹或謂之酢餾名雖不同所以爲器則一而已是甗也有銘曰獎者謂其法度之所寓而有常故也惟有常而不作奇衒此所以爲執物效其役復有銘疑者用以爲執物其上則環以通氣之管其中則置以蒸飪之具其下則致以水火之齊盖致用實有賴於甗故有所謂虹燭鉸與夫素鉸者於是咸附之於甗末焉

商甗

商父己甗一

見父己

商父己甗一

亞無儔作

父己 舉

前一器高一尺三寸深自口至隔六寸有半自隔至底三寸口徑八寸九分耳高二寸二分闊二寸五分容自口至隔一斗一升自隔至底三升九合重一十四斤十有四兩三足銘三字

後一器高一尺二寸一分深自口至隔五寸八分自隔至底三寸口徑九寸耳高二寸闊二寸一分容自口至隔九升自隔至底三升三合重十有一斤三足銘七字

右按三代之間惟商人號爲尊神先鬼而後禮率民以事神陳之祭祀者曲致其盡故於此特以見爲銘蓋以祭神如神在而僾然必有見乎其位故也非事亡如事存者曷以至此後一器曰亞者廟室之形曰無儔者疑依器者之名也 傅古圖

父己甗銘三字按商十世之君曰雍己此曰父己則是子銘其父之器也而又曰見者宜記禮者所謂祭之日入室僾然必有見乎其位者耶商人號爲尊神於祭祀曲致其盡而銘者所以立義考其名而求其義則事死如事生祭神如神在不待較而後可知矣 銘蹟 古

商父乙甗

子父乙

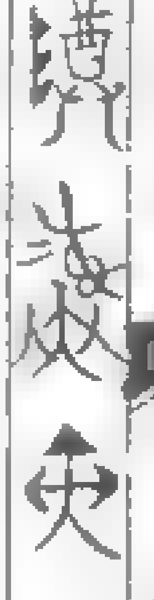
虎

右高一尺一寸九分深自口至隔五寸九分自隔至底四寸

一分口徑八寸八分耳高二寸一分闊二寸二分容自口至
隔八升自隔至底三升五合重十有一斤四兩三足銘四字
曰子虎父乙子商器類銘之蓋子商姓也乙商君之號曰虎
則取似其形而所藏器有五虎父丁鼎亦作此虎形蓋饕餮
形蓋亦虎也以人道事神故宜有此而司尊彝用虎以為追
享之器則虎之為義其或取此是器紐緣之外三面作雷紋
饕餮而隔複留不加文飾為商物也博古圖

商祖己甗

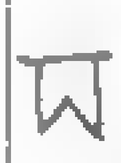
作祖己


尊彝癸

右高一尺一寸四分深自口至隔五寸八分自隔至底二寸
八分口徑八寸六分耳高二寸二分闊二寸一分容自口至
隔七升自隔至底二升五合重九斤有半三足銘六字或以
商高宗朝有雉雊依高宗肜日以訓王曰祖己則祖己者從
商之臣乎然按彝器間銘多以祖乙祖丁祖戊祖辛為稱則
凡稱祖者孫之所作也乙丁戊辛云者乃其號耳用是考之
祖己者其惟商之雍己歟言癸者商有天癸癸為己作祭器
也此甗而謂之尊彝非周官所謂六尊六彝之謂蓋商制未

分尤可尊可彝者則曰尊彝博古圖
銘曰作祖己尊彝癸此癸字亦作一單三包與商癸鼎之字
同鍾鼎款識

商丙甗鍾鼎款識作丙甗


象鬲形

丙鍾鼎款識

商丙甗二

象鬲形

前一器高一尺一寸八分深自口至隔五寸九分自隔至底
四寸耳高二寸二分闊二寸二分口徑九寸一分容自口至
隔八升三合自隔至底三升八合重十有一斤七兩三足銘
一字

後一器高一尺二寸一分深自口至隔六寸自隔至底三寸
三分口徑九寸三分容自口至隔九升自隔至底三升二合
重十有一斤四兩兩耳三足銘一字
右二器銘各一字皆象鬲之形蓋甗之為器上體作甑下體
作鬲王安石書釋其義以謂鬲獻其氣甗能受之取鬲以為
銘可謂得之矣博古圖
前一器銘曰丙如鼎之銘辛敦癸之類後一器銘一字作象

形禹字 鐘鼎款識

商庚甗

庚支

銘六字曰庚午為應姊彝 攷古 閒

按攷古錄曰此器藏開封劉氏銘文極古唯辨庚支二字 鼎顧

款識

周甗

周伯溫父甗

伯溫父 作旅甗

古甗皆有蓋有株詳者曆其下可變上可舉以為炊爨者也許

慎言按改為甑甑甗形相類不可便為一物特後世甗曆而

甑獨存也觀廣人為甗甗司空花豆簋使知甗非甑矣甗在

漢讀若言在隋彥音今人依僅不知聲類所以改者何也古

者爲俎簋簠皆有數故其名者謂之旅旅言其衆又曰亞也

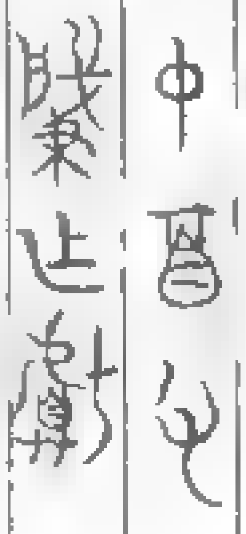
獨甗不見上下之等與其數如何今其銘曰伯溫父作旅甗

知古之為甗以備薪蒸者非一器也考古圖以為作溫今按

籀書溫之文若此孫炎翻以余廣韻進也玉篇入盧水篆字

亦若此然則字當為溫 廣川書跋

周仲丙父甗



仲丙父 肇作甗

周有數孟亦曰仲丙父作旅敦皆一時物也肇作甗者言始

作此器耳 鐘鼎款識

周仲信父方甗

唯六月初吉 仲信父作旅 甗其萬年子子 孫孫永寶用

攷古錄云按舊圖云咸平三年好畤令黃鄆獲是器詔闕以

獻語句中正杜鎬詳其文以史字楊南仲謂不必讀為史當

依中音仲耳 鐘鼎款識

右甗銘真宗皇帝實錄云咸平三年乾州獻古銅鼎狀方

而四足上有古文二十一字詔儒臣考正而句中正杜鎬驗

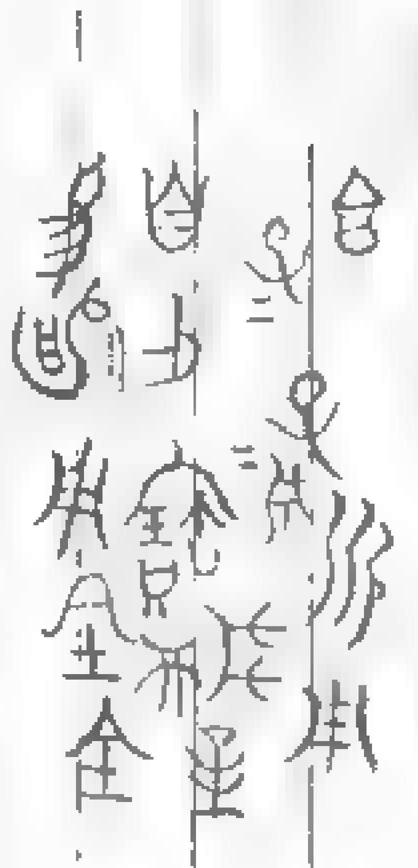
其款識以為史信父甗中正引說文甗甑也又引婁子要后

鑄鼎、四足而方春秋傳晋侯賜子產二方鼎云此其類也今嘗見今世人家所藏古甗形製皆圜而此器其形正方故中正等疑為方鼎之類然方鼎與甗自是兩器名今遂以為一物非也楊南仲曰史當讀為中音仲也 金石錄

李氏甗無款器銘曰方甗或疑其制余為考之古者謂鼎上下大小若體曰鬵亦鬵器類甗古文作甗今仲信父之銘則此甗知字有兼存古人用之不一其制矣紀有甗舜書以為重器然其用不過行於饗食今與周為重器於天下則必有異者將因君之器自異而紀侯之甗則又其尤異者也 廣川書跋

古器銘六余嘗見其二曰甗也寶龢鍾也太宗皇帝時長安民有析地得此甗初無識者其狀下為鼎三足上為方甑中設銅箄可以開闔製作甚精有銘在其側學士句中正工於篆籀能識其文曰甗也遂藏於秘閣 集古錄

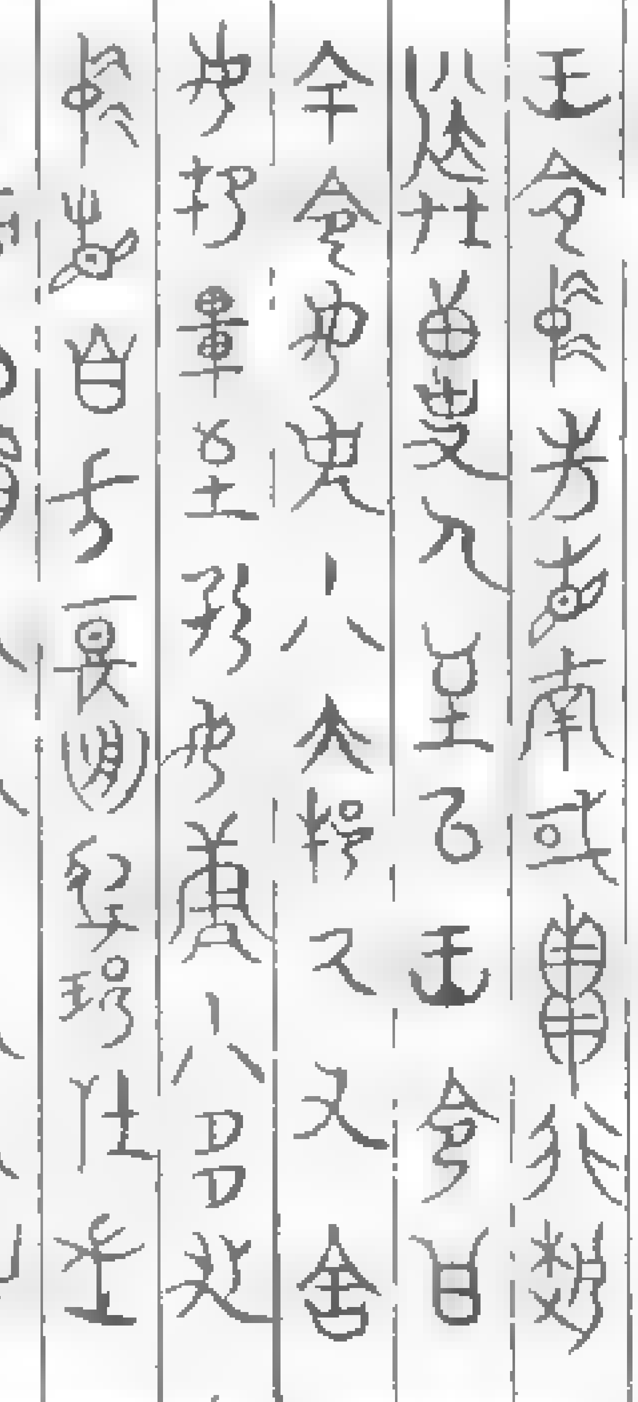
周方寶甗



享
子二孫二永用
自作寶甗其
惟十有三月用吉金

此銘與前二圖鼎、同出於安陸之孝感銘識悉同惟十有三月合作一字甗字尤極奇古左右上下不拘偏傍位置 鍾鼎款識

周父乙甗



王命中先見南國貫行藝
位在廟史見至以王命曰
余命汝史小大邦乃有舍
汝邦量至刑女舊小多
中召自方長 卿

以師百眾故　故人在
漢中州曰梟曰　故人君
曰夫乃　言由　貝
曰對揚王　休　名父對
彝　永用作父乙寶彝
形制精妙款識奇古曰父乙者蓋商末周初之器爾 鍾鼎款識
父乙則言其父名乙以明子為父作耳曰彝則謂其器可法
非六彝之謂彝也是器文飾制作與商甗相類加以銅色綠
漬間以紅綠殊為觀美必周初物也 銘辨古器評

周父戊甗
銘八字前三字漫滅不可復辨後曰作父戊尊彝世人但知
十干為商之號故凡彝器有曰父甲父乙之類者皆為商器
誤矣要在識其制作則雖無銘款三代固已判然是器既曰
父戊疑考商邑之號且純素無文驗有尚質之風尚不以製
作考安知其為周物也 銘辨古器評

漢甗

漢周陽侯甗
周陽侯家銅三習鑪甗鐖一容五斗重十

八斤六兩師治國五年五月國輸
周陽侯家銅三習鑪甗鐖一容五斗重十
八斤六兩師治國五年五月國輸
考古云銘三十有三字按說文鐖大口釜也鐖上有甗故曰
甗鐖言三習鑪者習重也 鍾鼎款識

漢鍑

漢虹燭鍑
王氏銅虹燭鍑
王氏銅虹燭鍑
兩錠并重廿二斤四兩
兩錠并重廿二斤四兩

第一
第一
右高五寸五分深五寸五分口徑三寸容四升八合重四斤
八兩三足銘一十八字自三代至秦器無斤兩之識此器類
其斤重又字畫與漢五鳳鐙款識相類寔漢物也銘云以鍑
為鐙鐙則登而有用者銘曰虹燭者取其氣運如虹之義殆
薦熟食之器但瞞其蓋而不完曰王氏者未審其為誰也曰
第一則知為虹燭者數不特此耳 博古圖

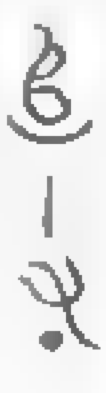
盉總說
有生之氣體必資飲食以為之養故昔人以酸養骨以鹹養

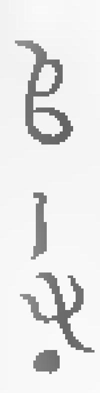
畐音、從又 音悉、字 逼、音[illegible] 反、書

腴以甘養肉以辛養筋以苦養氣然五味所以養生亦所以害生者以不得其平而已於是或有餘或不足則必有以殘其氣体者此味所以貴乎和也夫盉盉五味之器也其制度與夫施設不見於經惟說文以謂從皿從禾為調味之器宜安在以謂和如禾則從禾者蓋取和之意耳且爵以大嘉資此以薦其味也鬻以常飪資此以可於口也雖然言其器則山其口以盛物者皆皿也惟中而不盈則為盅而而乏得則為盈合而口斂則為盒山水以渠則為盥凡制字寓意如此則盉之從禾豈無意歟昔晏子謂和如羹焉水火醯醢鹽梅以烹魚肉燀之以薪宰夫和之齊之以味濟其不及以洩其過而史伯亦謂以他平他謂之和則和者以其衆味之所調也今考其器或三足而奇或四足而耦或後圜而偏或有足而上分體如股髀有鋬以提有蓋以覆有流以注其款識或謂之彝則以法所寓也或謂之尊則以器可尊也或謂之卣則又以其至和之所在也噫大羹玄酒有典則謂滋味則盉也宜非所尚迨夫三酒具而銅羹設則自是而往有以盉為貴者矣

商盉

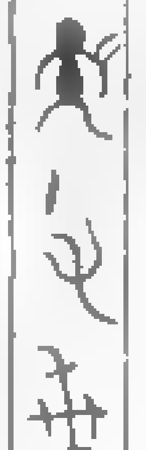
商阜父丁盉

盖  阜父丁

器  同前

右通盖高九寸三分深五寸二分口徑三寸六分腹徑五寸八分容三升三合共重四斤一兩三足有流有鋬盖與器銘共大字　右按商有沃丁仲丁祖丁武丁庚丁太丁凡六丁而此丁者未審為何丁也而作阜字蓋卣所以盛秬鬯至和之所寓也盉以調味而著以至和之器同其類矣若乃言阜則如詩所謂如山如阜以取高大揚雄亦曰視天民之阜者取其富庶之意蓋民無菜色然後天子食日舉以樂則享此備味者非富盛之時可乎此所以取阜為銘也博古圖

商執戈父癸盉

 子執戈父癸

右高七寸七分深五寸二分口徑三寸四分腹徑五寸八分容三升二合重四斤二兩闕蓋有流有鋬銘三字曰孫父癸而孫作執戈狀按商之君有曰報癸此言癸者恐其是歟既言父癸則自銘者乃子職之事今又言孫者是孫可以為王父尸而子不可以為王父尸明矣作執戈形者有之爲虞往

往有之可以類求也是器兩面作饕餮間以連珠而有銘是器三面作饕餮間雷紋惜不得見其完器爾博古圖

上一字作人形左執戈者子也蓋子為父癸作此器鍾鼎款識

周盉

周單從盉

蓋

器

周 單作從彝

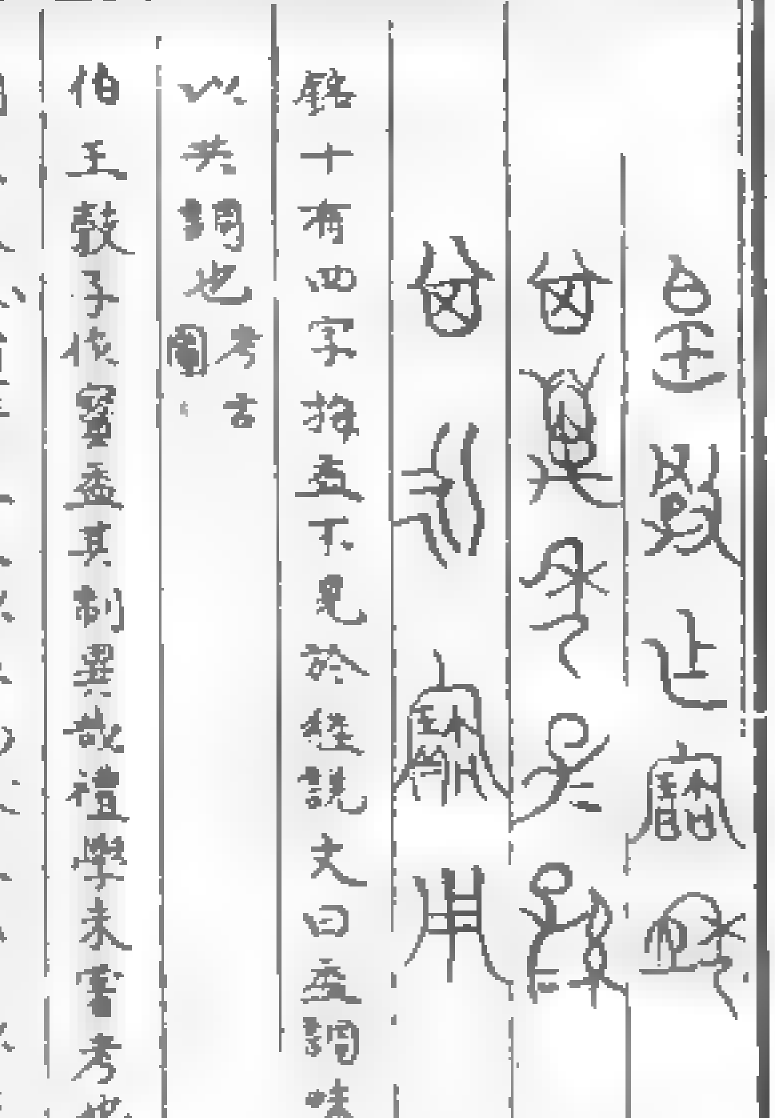
周 單從彝

右通蓋高八寸深四寸口徑四寸三分腹徑四寸五分容二升三合共重二斤十有二兩四足有流有鋬蓋與器銘共九字周有單子歷世不絕為賢卿士其族有裘衛請獻號公之類所謂國者豈斯人之族耶然單氏之器得之有數種有舟有鼎有彝與此之盉其形雖不同而其銘則皆以從彝也蓋彝以言其有常從以言其有從是器特於盉為一類耳博古圖

周嘉仲盉

右高七寸六分深四寸八分口徑四寸六分腹徑六寸八分容八升三合共重七斤有半三足有蓋有流有鋬銘一十九字稷匽而劉嘉仲稟諸經傳無見考其設銘已非夏商但製作有類乎周其曰諸友則知非獨擅乃與朋友共之之器也且五常之道言君臣之尊尊父子之親親而朋友亦列於其間則未有不須友以成者彝器者法度之所在其於尊君事親之義未嘗不敢對於朋友之義宜有以及之茲器是也博古圖

周伯玉敦盉



伯王敦作寶盉

其萬年子子孫孫

其永寶用

銘十有四字按盉不見於經說文曰盉調味也蓋整和五味以共調也。考古圖

伯王敦子作寶盉其制異故禮學未嘗考也昔許慎以盉為調五味器顧野王直以盉為味惟法言以盉為調五味鑊蓋自周官儀禮氣失本文後俗襲誤莫知所本也今考於書則以鑊為鎬而以鎬為烹爨為器盆之大者盈則小於盆而同

二十五

制矣則盉不可謂鑊孫強亦以盉為大鑊又曰鑊大鼎也劉熙呂忱以鎬為大鍾皆非有據少牢饋食禮曰羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西而禮經改盉為鑊則失其制久矣法言雖能辨其名而不知鑊非可用割烹則亦誤也古之饗祭在廟門之東故初陳鼎於盉西後陳鼎於阼階饗而飲盉即是為禮之品也升食者自盉以受於鼎陳阼階則羹食於上矣故實鼎曰脀（音征）實俎曰載脅臑謂之前體脾胳謂之後體正脊橫脊謂之體脊正脊謂之體解故體各異盉盉別一鼎盉中肉執各升於鼎故取於

盉以實鼎取於鼎以實俎然後可以饗食可以為執禮之成也後世不知俎鼎之制雖具簋簠籩豆有事於祭祀有司事謹守舊文而器名物體皆不能辨則盉廢已久其名又改尚得見其制而用耶（書傳則改）

周兔盉

銘一字作象形兔字蓋之上亦以兔為飾蓋兔出入於水而不溺以況習于禮者也著之於調味之器所以示飲食必由於禮古人即器以寓意即意以見禮即禮以示戒者乃如是耶（銘兔古）

二十六

六藝之一錄卷十二

錢塘 倪濤 撰

金器欵識

商鐘鼎總說

周官三百六十各有司存陶人之職所司之物而鬲居其一夫鬲與鼎致用則同然祀天地禮鬼神交賓客脩異饌必以鼎至於常飪則以鬲是以語夫食之盛則必曰鼎盛語夫事之革則必曰鼎新而鬲則特言其器而無義焉亦猶簋所盛者稻粱簠所盛者黍稷而已故王安石以鼎鬲之字為一獻

釋之以謂鼎取其鼎盛而鬲言其常飪其名稱其實豈其不有也今攷其器信然且爾雅以鼎款足者謂之鬲而時稱獲以獻鑊鬲鐘鬻鬵皆為類則鼎鬲屬又禰類也然而五方之民言語不通則名亦隨異故北燕朝鮮之間謂之錪或謂之鉼江淮陳楚之間謂之錡或謂之鏤吳揚之間乃謂之鬲名稱雖異其實一也獲志謂空足曰鬲以象三德蓋有股所容適於三足其製取夫爨火則熟由是而易以適也若鼎之為器則資以熟物而許慎謂似釜而大口蓋是器特適時所用非以戰禮令考其所存則銘範以成者似異乎許氏之說豈非不必拘於形制徒取諸適用而然乎

商鬲

商母乙鬲

亞形中子執戟

母乙

右高四寸七分深二寸九分口徑四寸二分容一升六合重一斤十有二兩兩耳三足銘作亞形中孫執戟字曰母乙按夫有十日以甲乙第其次商自報丁以來始以是為號至于天乙是為成湯由成湯傳二十八王至于帝辛未有不以是

為稱者其間有祖乙小乙武乙帝乙則母乙者疑為乙稱之后而後世子孫名之為祖於契契之生實本自有娀氏之女而詩於長發嘗及之則知異母道者皆得廟食也故周繼商之後亦有姜嫄之廟而後世又以為禖神焉然則商母乙鬲豈非用於宗廟之器耶 博古

銘亞形中作執戟形曰母則知其鉞戟者為子也 鐘鼎欵識

[illegible]

商

敢鬲 [illegible]

亞敢父戊

上為亞者廟室也中作敢者名氏也 鐘鼎欵識

商仁鬲

銘作卜者李氏所藏父己卣有祈字作朴形此乃其半耳亦作祈字無疑李一字奇古未可考 鍾鼎款識

商父己鬲一

商父己鬲二

二銘上一字作象形鬲曰父己者明其子為父己作也 鍾鼎款識

商父丁鬲

兩雖款足曰鬲此器自腹所容通足間昔胶膊然之體合為一丁父所作鬲器也 李氏古器錄

商婦庚鬲

銘七字夷首莫知其為誰曰子孫婦則言承祖考之祀者固在乎子孫而婦之從夫亦當相其祀事耳故采蘩之美夫人采蘋之詠大夫妻皆莫不以祭祀為先爲甲庚丁者紀其日也商之辭略故止言日而不言辰至周則見於銘載者如等曰丁丑癸曰己丙蓋又兼辰而言之矣 紹興古器評

商齊鬲

銘八字古者始字則曰伯仲叔季及其德劭則又稱父為其曰作齊鬲者蓋於祭祀之齊而用之耳周帛女鬲亦曰齊鬲言敦法于此乎 紹興古器評

周鬲

周麃敦鬲

麃敦祿光康

〇〇孝永寶德

右高五寸七分深三寸二分口徑四寸五分容一升九合重二斤八兩耳三足銘十有一字所可辨者九字而已敦上一字疑若麃字按楚之君有霄敖若敖杜敖郟敖何其名官亦曰莫敖所謂麃敖殆出於斯耶楚同諸侯國故其器作周之形制曰光康者古人銘志蓋未可以臆論也 博古圖

按宣和博古圖所載銘十有一字敖上彷彿是麃字今此器乃以於前兩字何也楚之君有霄敖若敖杜敖而其名官亦曰莫敖所謂麃敖者殆出於此耶 紹興古器評

周伯鬲

伯作寶彝

右高四寸八分深三寸口徑四寸二分容三升六合重一斤十有五兩兩耳三足銘四字按寳器以伯爲銘者多矣尊敦彝舟爵皆有伯作之銘觀古人或以伯爲謚或以伯爲名或以伯仲叔季序或以侯伯列其爵所稱非一而此曰伯者殆未可以臆度也博古圖

周帚女鬲

帚女作齋鬲

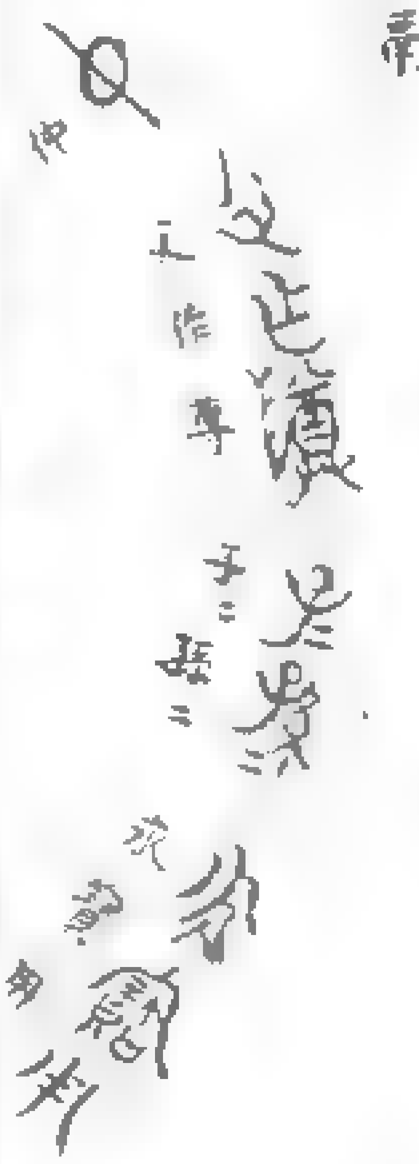
右高四寸深二寸四分口徑四寸容一升六合重二斤一兩銘五字曰帚女作齋鬲帚女疑宮中之有職者然攷周官內九嬪世婦之餘所可見者司服縫人而已初無此名也豈非自周之東典禮不存因其職而命之歟不然則諸侯不敢擬於天子而有是職歟漢廣川王以陶望卿主繒帛疑亦祖述周人之意其曰作齋鬲蓋於祭祀之齋而所用之器也博古圖

周師鬲

師作寶鬲

右高三寸一分深二寸二分口徑三寸五分容一升重一斤十有一兩三足銘五字曰師作寶鬲而一字未詳昔者以師稱其官則有若尹氏太師者是也以師稱其姓則有若師曠師丹者是也此器銘曰師疑以師言其姓或言其官耳製作簡古雖周之物殆有商之遺意焉博古圖

周仲父鬲



仲　父作尊　子子孫孫永寶用

右高四寸深二寸二分口徑四寸一分容一升三合重二斤三足銘十有六字仲下一字不可辨昔有仲山父仲虺父仲考父召仲丁父仲仁父而此曰仲父者蓋未知其爲誰考其製作乃與車遠鬲稍相近耳且諸器款識有曰孫子有曰子子孫孫有曰子子孫蓋孫可以爲王父尸子不可以爲王父尸故言孫子而以孫爲先言之不足至於重復故言子子孫孫而不厭其煩或疊言或單舉以互見故言子子孫而不續其略若此器再言子子人從而系之是爲孫孫之義蓋孫亦子焉不待子而後著矣噫古人制器尤在於遺後世且欲傳

守不失故以子孫為丁寧若乃漢器銘子孫者十無二三此所以不純乎古也博古圖

周慧季鬲

慧季作

右高四寸三分深二寸六分口徑四寸二分容一升六合重二斤三兩兩耳三足銘三字按慧與惠通虢姜敦款識有惠仲蠆父有惠伯惠叔而此鬲銘之為惠季宜非是為氏而伯仲叔季者乃其序耳博古圖

周丁父鬲

孫 丁 父

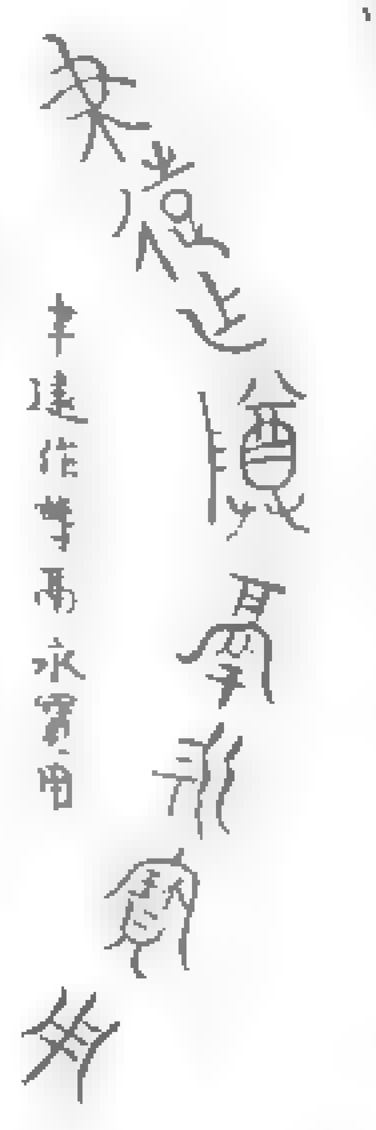
右高四寸八分深三寸二分口徑四寸七分容一升七合重一斤十兩兩耳三足銘三字夫世人但知十干為商君名遇款識有十干者皆歸之商故或以丁父鬲為商器盖誤矣按商之銘於甲曰父甲丁曰父丁已曰父已辛曰父辛乙曰父乙皆尊其父而已之未見有列乎下者與商鬲皆以父丁為銘者謂丁父亦為商器則是古人於名號間有變易矣將何以示後世乎盖在周之太公望再世而有丁公故其後世以丁為氏是鬲周物也豈其丁氏之子孫為其家廟而作耶曰

孫則又以言孝孫作之以奉其祖者也博古圖

周京姜鬲

右高三寸四分深二寸二分口徑二寸四分容九合重一斤九兩三足銘十有一字按詩之思齊曰思齊太任文王之母思媚周姜京室之婦太姒嗣徽音則百斯男蓋太王之妃曰太姜王季之妃曰太任文王之妃曰太姒曰京姜者京室之婦也周有天下在武王時及其追尊祖考則以古公為太王季歷為王季於是周以京名之故謂之京姜博古圖

周車遠鬲



車遠作尊鬲永寶用

右銘曰車遠者乃作鬲之人也鐘鼎款識

周虢叔鬲一

虢 叔 作 尊 鬲

周虢叔鬲二

虢叔作叔殷穀尊鬲

右二銘皆虢叔所作後一器曰殷與宋田鬲同也 鍾鼎款識

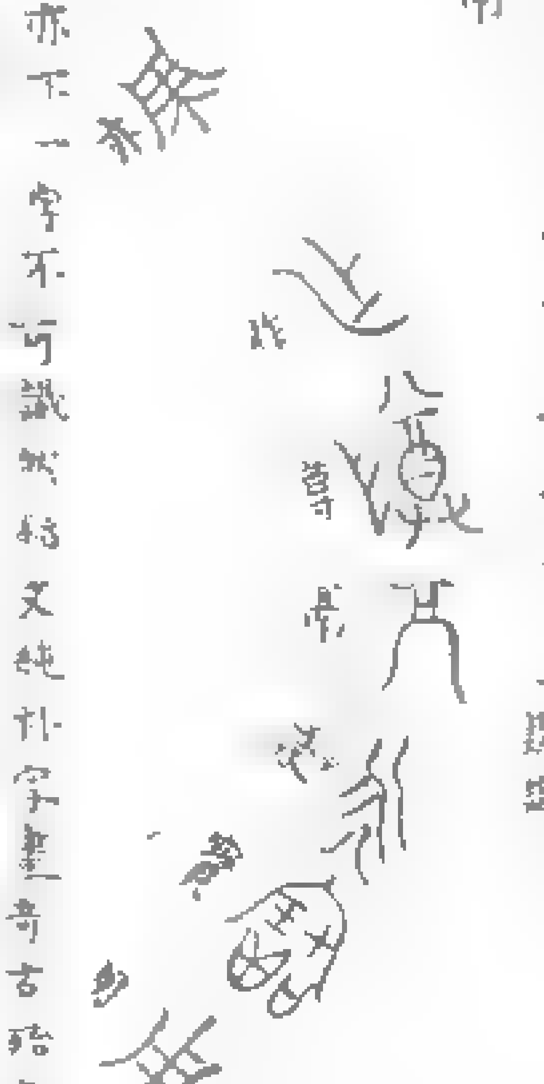
銘八字與虢叔鬲同銘少異耳 考古圖

銘八字按春秋左氏傳虢叔王季之穆為文王卿士勲在王室藏於盟府蓋文王之母弟而武王之叔父也封於西虢今弘農陝縣東南之虢城是也然則是器為周物可知 博古圖錄

周仲斯鬲

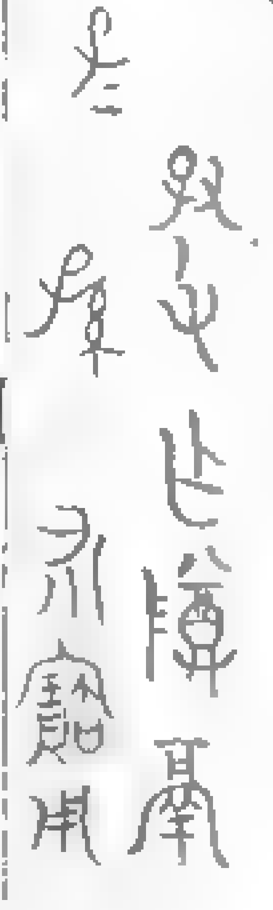
右銘曰仲斯必作器者之人名也 鍾鼎款識

周亦鬲



右銘亦下一字不可識然稽文純朴字畫奇古殆商末周初之器 鍾鼎款識

周某父鬲



父作尊鬲

子子孫孫永寶用

周諸旅鬲

諸旅作尊鬲其子子孫孫永寶用敦

右銘下有一敦字傳非君所賜以著其教命耶 鍾鼎款識

周匕旅鬲

銘二字按周標功勲銘鼎彝工作匕旅此作工旅鬲 考古圖

周南宮鬲

銘十二字古之彝銘以萬年子子孫孫永寶用為辭者比比皆是也蓋昔人制器尤在於遺後世且欲傳守不失故以子

孫為丁寧耳是鬲也而曰尊者與尊彝等無同意觀其制作
文鏤殆與周仲父鬲相似其為周物無疑 銘與古器評

周寳鬲

銘十三字是器不著名氏但紀歲月設飾無華藻惟作直紋
上下連貫而已制作純古有商之餘風焉 銘與古器評

周季姬鬲

銘六字昔晉文公重耳母曰季姬齊桓公娶齊衰子之妹亦
曰季姬則此曰季姬者必有一於斯焉夫鬲之與鼎雖致用
則同然祀天地禮鬼神交賓客脩異饌必以鼎至於烹常飪
以鬲奉祭祀者夫人之職也以季姬有銘蓋其職歟 銘與古器評

匜盤洗盆鋗杅總說

公食大夫禮以小臣具盤匜鄭玄謂君尊不就洗當公考又
據卿特牲不就洗之文以謂設盤匜所以為君尊從義從而
知之且陳祥禮謂皇帝皇后太后行事皆有盤匜而無獻
已下與攝事者皆不設以顯君尊不就洗之義是皆執泥不
通之說殊不知內則論事父母舅姑之禮而曰杖屨祗敬之
勿敢近敦牟卮匜非餕莫敢用夫論事父母舅姑而言及於
匜則是亦衆人之所用耳豈人君獨享者哉若或不然則李

加弛伯寏得而作之也雖非人君所獨享然惟盥乃用則其
用亦未嘗數易也觀其鋬皆作牛羊脊尾狀按易以坤離為
牛而坤以順承為事故物之柔順者 於中蓋匜為盥手
濯水之具而義取於 理也若夫盤之棄水必有洗以
承之禮圖所謂承盤洗棄水之器者是也惟以承棄水故其
形若盤舊圖見有底間飾以雙魚者為其承水之具故也然
古人對之有曰匜盤而不謂之洗蓋盤以言其形洗以言
其用而聶崇義乃以盤洗為二器所謂盤者正與此洗相類
而洗復著垂形而無足又以菱花及魚畫其腹外與此類不
相侔然承棄水者宜若盤則此無形者疑非古制矣崇義
圖說稽之於器其實戾不合者非特如此按圖而考者不可
不辨也若夫盆鋗者亦盤洗之具但洗淺而鋗深惟盆居中
為又有所謂杅者特大而深如洗之用盥盤之用異命之承
類皆其類也故附諸匜洗之末識者當以類得之

商匜

商啟匜

蓋

啟作
寶彝

全上

右通蓋高七寸七分深三寸四分口徑長六寸三分闊二寸七分容一升有半共重二斤十有五兩有流有鋬圈足蓋器銘共八字曰啓作寶彝按商太丁之子曰乙乙之子曰啓此銘啓者乃乙之子也是器形制渾厚字畫奇古跡若歷織非周秦篆畫之可擬倫者以時考之蓋商之器無疑 博古圖

祖戊匜

祖戊

銘六字可識者曰祖父辛餘未詳 鐘鼎款識

周匜

周父癸匜

爵方父癸

右高四寸五分深二寸九分口徑長五寸闊二寸六分容九合重一斤三兩有流有鋬闕蓋圈足銘四字曰爵方父癸按周之君臣其有癸號者惟齊之四世癸公慈毋也太公呂望實封於齊其子曰丁公伋伋之子曰乙公得得之子曰癸公

慈毋慈毋之子曰哀公不辰然則作是器也其在哀公之時歟故銘父癸者此也昔之匜通用於人神此銘父癸則其祭祀宗廟之器耶此匜也而銘有曰爵者豈詩所謂洗爵奠斝之意歟方事洗盥則不可無匜爾 博古圖

周司寇匜

作司寇匜用建 周 維之百寮 之四方永依祐

右高一寸四分深七分口徑長二寸五分闊一寸一分容一合重二兩二錢有流有鋬四足銘二十字曰作司寇彝按周官大司寇之職掌建邦之六典以佐王刑邦國詰四方有大小之獄是器銘文曰維之百寮則非大司寇不足以當是語也然而是匜非他匜之比正如漢金銀錯鑄小而適於用豈匜亦因如爵彝之有別耶特書傳不見其效爾要之有是理也 博古圖 小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉則司寇兼周官

周孟皇父匜

孟皇父

作旅匜

右高五寸三分深二寸七分口徑長八寸闊四寸一分容二升重三斤二兩有流有蓋四足銘六字曰孟皇父作旅匜昔魯桓公之後析為三族有仲孫叔孫季孫為仲孫於三桓為長乃曰孟允此孟族所由出也是則孟乃仲孫之氏而姓則姬也詩十月之交曰皇父卿士而釋者謂皇父字也然則此曰皇父亦其孟之字歟曰作旅匜則又言非止一器將以御廣家供盥濯者宜非一耳 博古圖

周義母匜

仲姞義母作旅匜其萬年子子孫孫永寶用

右高六寸深三寸六分口徑長七寸九分闊六寸一分容四升重四斤九兩有流有蓋四足銘一十七字按國語晉公子重耳過秦穆公歸女五人懷嬴與焉公子使奉匜沃盥既而揮之韋昭以謂媵入于室媵御奉匜盥是器銘曰仲吉義母作旅匜者蓋晉文公重耳娶齊女姜為正嫡次杜祁次偪吉次季隗然杜祁以吉生襄公故巽而上之居第二是為仲吉以隗在狄所娶故巽而己次之是為季隗而祁自居第四晉

趙孟書曰毋義子受足以成氏則義母者杜祁也禮曰銘者自名以稱揚其先祖之美則所謂仲姞者自名也義母者襄公謂杜祁也按通禮義纂以謂媵御交盥蓋媵送女之從者御壻之從者夫婦禮始相接廣恥有間故媵御交相為殊以通其志彼其婚姻於此称義母則非初嫁之時有子職在焉故也称旅匜則非交盥所用特其匜之不一耳 博古圖

周文姬匜

丙寅子錫貝用作文姬己寶彝十一月有三祈子孫

右通蓋高一尺一寸六分深四寸五分口徑長八寸三分闊四寸一分容四升共重六斤十有一兩有流有蓋四足器與蓋銘共二十一字初曰丙寅紀其時也次曰錫龜貝作文姬寶匜著其名也通體作犀兕之形蓋亦如之飾以雲雷之紋宛轉盤繞于其上已足貴矣至于字畫仍復奇古宜比於周 博古圖

銘二十一字初曰丙寅紀其時也次曰錫龜貝作文姬寶著

其名也旁依祈子孫者亦貽厥子孫之義（鍾鼎款識）

周弡伯匜

弡伯作旅匜

其子子孫孫永寶用

右高四寸三分深二寸八分口徑長八寸闊四寸五分容二升一合重二斤十有四兩有流有鋬四足銘十有三字曰弡伯者恐其姓與謚也然有弡仲作寶簠則又知弡之一族衛此稱伯彼稱仲昆季之序也（博古圖）

銘十有三字按弡字依前弡仲簠當作張伯匜（考古圖）

其名曰張伯作旅匜張伯不知何世人（先秦古器記）

右匜銘劉原父既以前一簠為張仲所作又以此匜為張伯器曰仲之兄也尤無所據原父學號精博惟以意推之故不能無失爾（金石錄）

此器類觚匜容受勝爾孫炎翻字依移介又至隋韻始定為為題音古今之言異也昔人得於萬年洞中歐陽文忠釋其文曰弡伯作寶匜考之於字寶當作旅以王存又書考之匜則沱字今文以沱為池宜世不加考也禮器有匜而無沱匜為方中也則此器為匜可知古人於書凡器用則从從古古人方為匚者盂為匯杯為匠籩為匽簋為匭其取類衆矣象文匜从方而古文不用疑昔人作字務從簡古或去其方故後世疑之禮家論匜為盥水器陸法言劉臻以為類觚盖古古所用以酌也漢人或以為形類羹魁中有道可以注水懷義本盥公手抨之今考其制與羹魁異矣是匜之類不一疑漢人所見異也（廣川書跋）

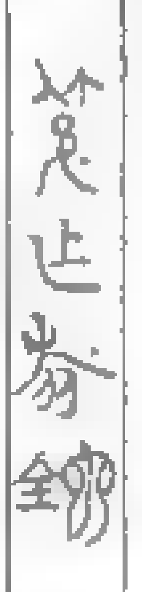
周季姬匜

季姬作匜

右高五寸一分深二寸七分口徑長七寸三分闊四寸一分

容一升五合重二斤二兩有流有鋬四足銘四字昔晉文公重耳毋曰季姬齊悼公娶季康子之妹亦曰季姬而文公毋乃翟狐氏女太史公書以狄季姬稱之則此曰季姬者必有一於斯而是匜盥器也易謂盥而不薦則潔以致誠而已夫奉祭祀者夫人之職此以季姬自銘盖其職歟

周叔匜



叔作旅匜

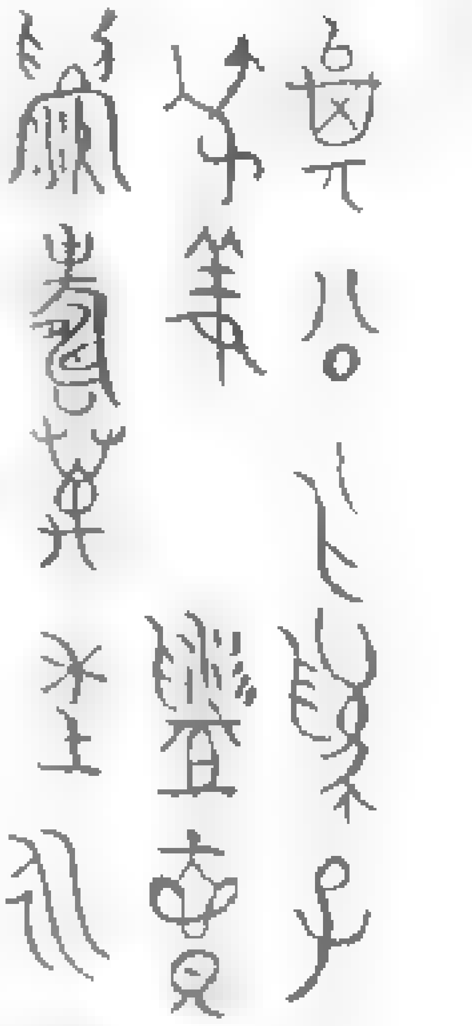
銘云叔作旅匜如伯作寶鬲特以伯仲第其次耳（鍾鼎款識）

周寅戊匜

寒戊作寶匜
其子子孫孫永用

右銘曰寒戊作寶匜寒戊者名作器人之名也

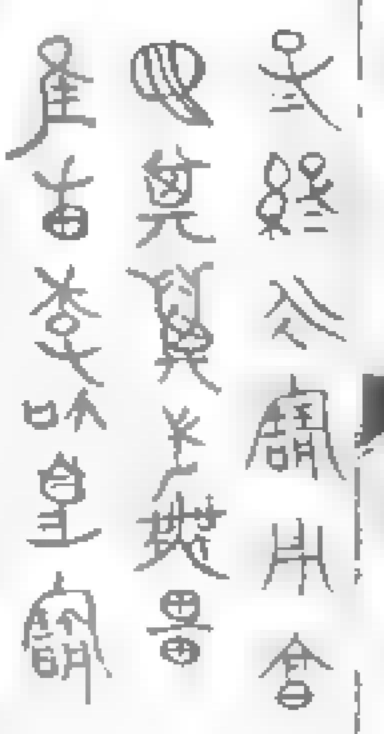
周杞公匜



杞公作為子
叔姜盥匜
眉壽萬年永
保其身他他熙熙
受福無期子子
孫永保用之

銘曰杞公作為子叔姜盥匜按員者古國名衛宏曰與杞同
雖形制未傳而字畫奇古文辭典雅極為可寶 鍾鴻故識

周季加匜



子孫永寶用享
匜其萬年無疆
惟田季加自作寶

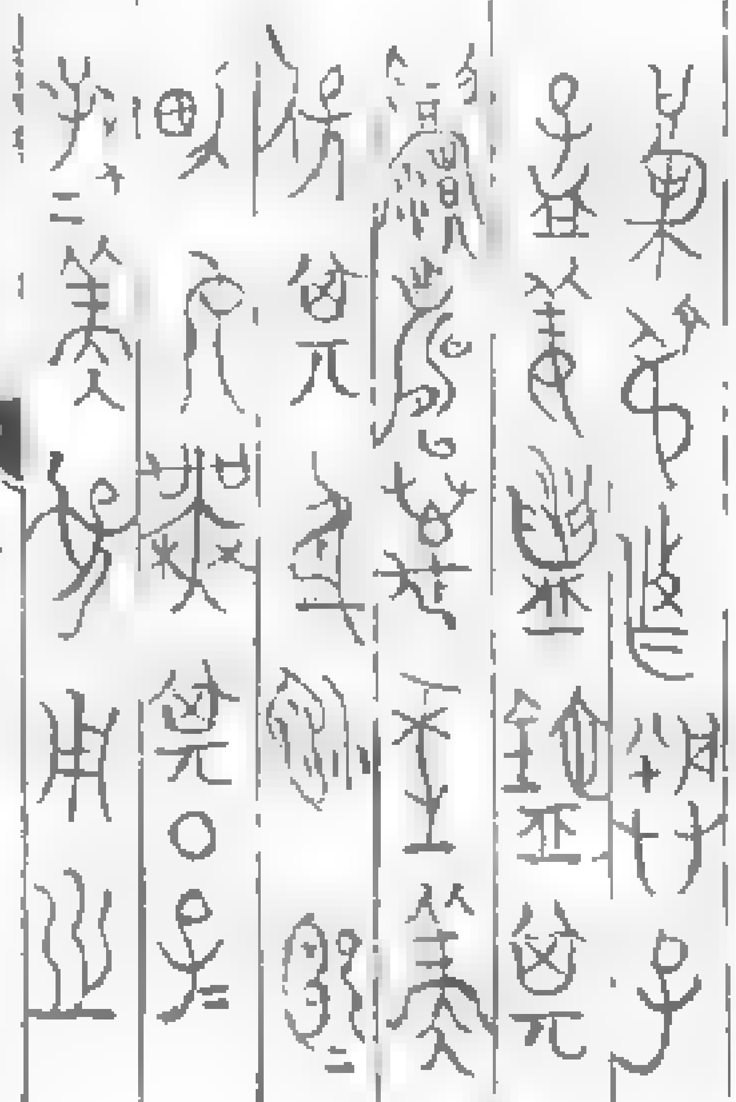
此匜與彝器各有銘二十一字曰田季加者田姓也季序也
加即其名耳 鍾鴻疑識

周齊侯匜

齊侯作楚姬
寶匜其萬年
子子孫孫永保用

按楚與齊從親在齊湣王之時所謂齊侯則湣王也周室之末諸侯自王久矣不知此何以稱齊侯也【鐘鼎款識】

周孟姜匜



叔作朕子　孟姜盥匜其
眉壽萬年永　保其身媓越
男女無諆子　孫永保用之

右銘叔上一字未詳云子孟姜盥匜銘文字盡與杞公匜絶相類蓋一時物也【鐘鼎款識】

孟姜盥匜銘余所録古器款識有叔㑥銘匜字作鍦後又得杞公父匜銘字作匜今此銘作鑑蓋古書不必同文然三字意義皆通【金石錄】

中姞匜

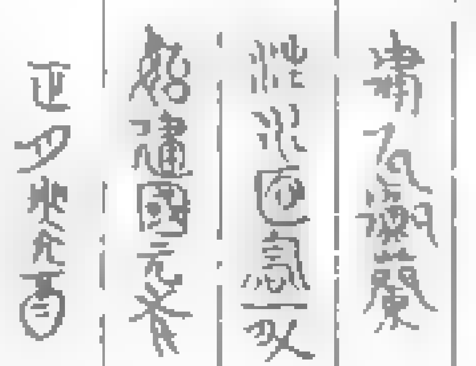
右中姞匜盧李伯時家初伯時得古方鼎遂以為晉侯賜子產者後得此匜又以為晉襄公母婦姞器殊可笑凡三代以前諸器物出于今者皆可寶何必區區附託書傳所載姓名然後為奇乎此好古者之蔽也【金石錄】

周伯匜

古之彝器多有伯作之銘所謂伯者名耶謚耶伯仲之序耶侯伯之爵耶蓋未可執一而論之也是器足與純緣之下皆著饕文錯簡古其為周物無疑【鐘鼎古器評】

吳匜

漢注水匜



律人尉蘭
注水匜容斗
始建國元年
正月癸酉
朔日制

右高一寸二分深一寸一分口徑三寸容三合重五兩有流銘二十二字曰始建國元年正月癸酉朔日制按漢新室當孺子嬰初始元年戊辰十二月改為建國此言元年正月則

當是明年己巳歲制此器也此器形制如盂而淺且其寄復出一流與匜略不相類迨見其識文乃知匜也然所容三合其器特小恐凡格間所用者耳 博古圖

予於關中得一銅匜其背有刻文二十字四律人衛爾注水匜容一升始建國元年一月癸卯建皆小篆律人當是官名王莽傳中不載 黃裳筆識

商盤

商父辛盤

父辛

此銘極古商盤也下一字曰癸 鐘鼎款識

商史孫盤

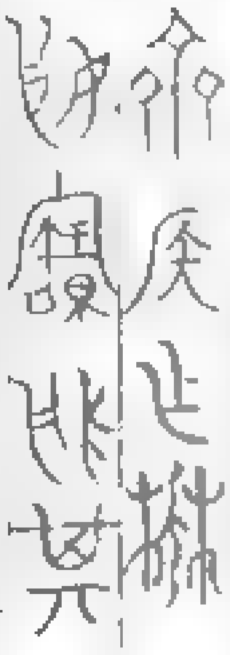
銘五字 考古圖

史孫盤作○

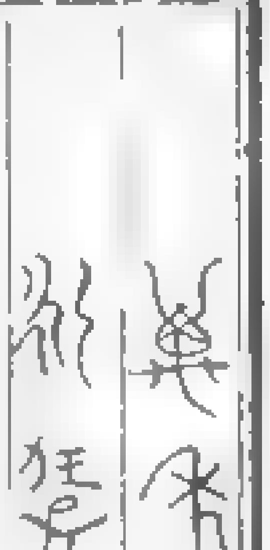
按此器盤也文云作○疑古盤字象形 呂氏考古圖

周盤

周楚姬匜盤 鐘鼎款識作齊侯匜盤



齊侯作楚 姬寶盤其

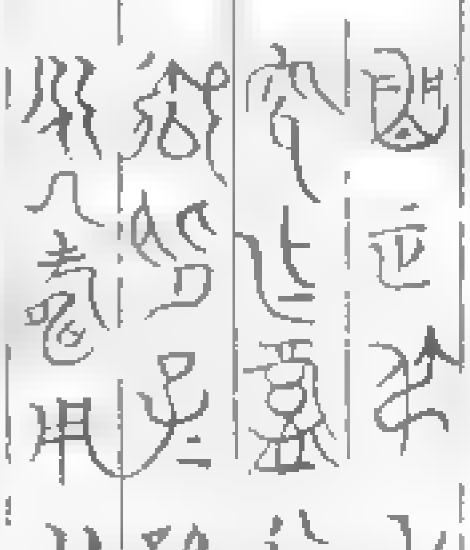


萬年子子孫孫 永保用

右高四寸五分深一寸一分口徑一尺四寸三分耳高二寸二分闊二寸八分容一斗重十七斤有半一足銘十有七字曰齊侯作楚姬寶盤先是得楚姬匜其銘曰齊侯作楚姬寶匜今復見其盤正一時物也故名之曰匜盤焉按楚與齊從親在齊景王之時所謂齊侯則景王也周室之末諸侯自王久矣銘其器以侯稱之尚知止乎禮義與器法度所自出故其銘如此 博古圖

齊侯槃二二銘字畫稍異而文則同皆云齊侯作楚姬寶槃與齊侯匜銘識相類 鐘鼎款識

周魯正叔匜盤



魯正叔之 㠯作槃其 御 子子孫孫 永壽用之

按魯周公所封伯禽之國者於盤文且號禮義之邦故其枝葉與周相為盛也 鐘鼎款識

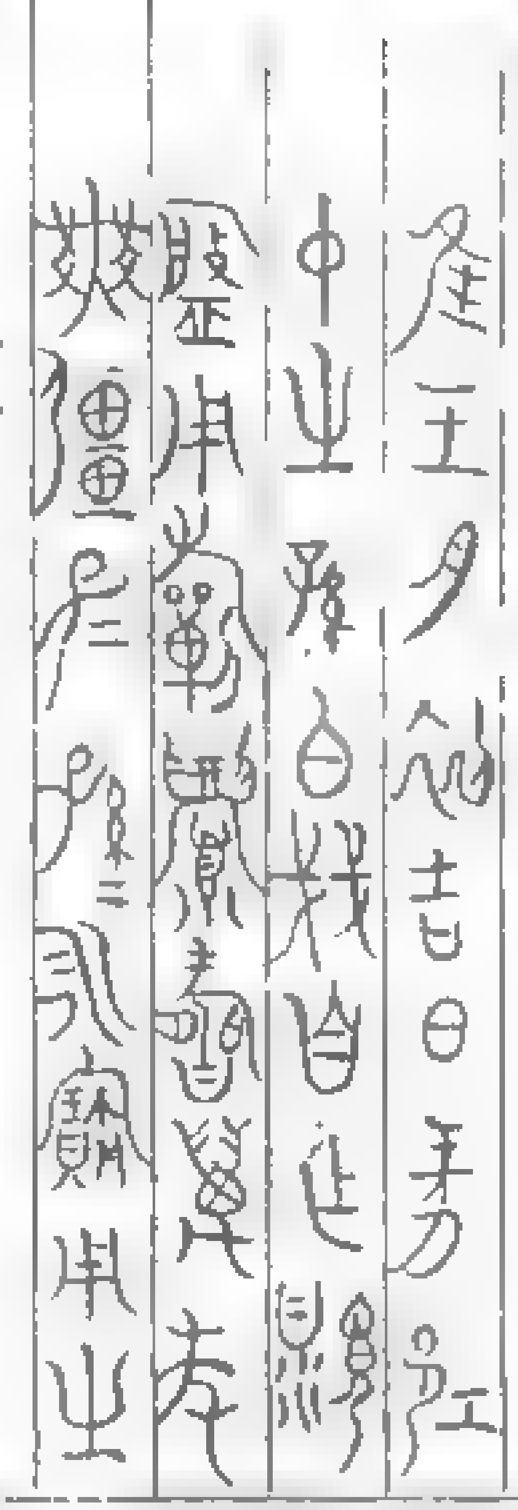
右高二寸一分深一寸五分口徑一尺三寸足高二寸闊二寸八分足徑九寸五分容八升三合重一十斤十兩銘十有八字曰魯正叔作按魯周公所封自伯禽之国而蕃衍盛大為天下顯諸侯且號禮義之邦者以周公之聖風化所本餘胄騰殖澤後世而不竭故其世業與周相為盛衰至戰國時而仲叔季之氏族遂分其國然所謂正叔雖不見於經傳必魯之公族也博古圖

周史孫盨

史孫盨作盨

右銘曰史孫盨而盨則未詳 鐘鼎款識

周叩仲盨



惟王月初吉丁亥叩

仲之孫伯盞自作旅盨

盨用祈眉壽萬年

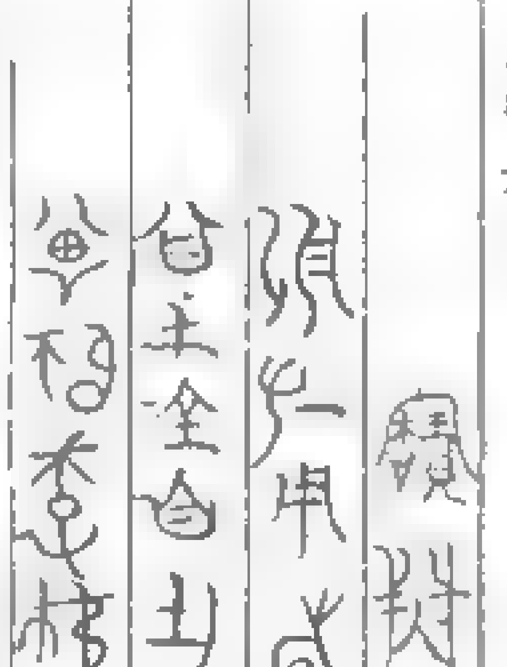
無疆子孫永寶用之

銘二十有三字此器與鐘盒二物皆曰叩仲之孫伯盞自作司得於河內太行山石室中 考古圖

叩仲之孫伯盞作旅盨銘曰惟王月初吉丁亥叩仲之孫伯盞自作旅盨用蘄眉壽萬年無疆子子孫孫永寶用之昔人以初吉為疑蓋古文以王為 則其為正可知按說文頮依未馬融曰頮面器也傳曰沈手謂之洮洗面謂之靧古之事親者掊爐潘請靧頮與靧同古今文異也叩中某地當周畿內疑為王子弟古有叩號即其後也余怪古人於用器自期眉壽欲子孫永寶用之不窮不知後世子孫不憚口澤者能朝夕用乎或謂父詞如此至子孫之詞不得用此也 廣川書跋

王月者正月也如所謂王春也言王所以尊主也 鐘鼎款識

周冀師盨



福無疆

盨用孝用享

其吉金自作寶

冀師李移用

右銘云冀師李移用其吉金自作寶盨按商有冀父辛卣博

古云冀靑國名晉人受封于此則後世食采于所封之地復以爲氏冀乃其族裔耳師言其官也季其序也移則其名耳曰用孝用享蓋祭享之器 鍾鼎款識

古盤

右盤銘得之河南鞏氏其銘爲缺蓋而進之此其義也朴質不飾有足以承此殆古之匜盤也匜以注水水於盤不使水散於地尊者之所用也 廣川書跋

周伯吉父匜盤

銘一百三十三字曰惟五年三月既死霸庚寅以年繫月以

月繫日也既死霸則如書所謂旁死魄者是也曰從王首書勳績也曰錫馬駒軒紀君忠也曰敢不用命則即刑數誓詞也伯吉父雖不見於傳記然考其銘識頗有周書誓誥之風豈周家有功之人賜作此器以明其功耶 府古評

周兕匜盤

銘一字是器銘文上爲屋宇之狀而下爲兕形與周兕敦攷識略無少異蓋宗廟之器也 鍾古器評

宋穆公孫盤

元祐間臨淄縣民於齊故城得數器此其一也趙元考內翰家藏驗其文蓋送女器 金石錄

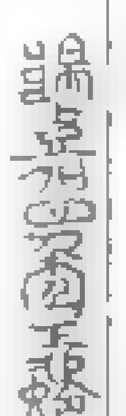
周季姜杅 鍾鼎款識作伯索盂

伯索史作季
姜寶盂其萬
年子孫永用

右高六寸二分深六寸口徑一尺一寸九分耳各長二寸二分各闊二寸容一斗五升重九斤十有二兩銘十有七字曰伯索史作季姜寶盂其萬年子子孫孫永用夫季姜之稱於書傳多指婦人言之如詩所謂孟姜是也彼曰孟姜而此

曰季姜者乃其季耳伯索史作季姜盂則知爲季姜而作也夫器用以饒其底非執不能亡也宜古人於此寓意焉 博古圖

漢陽嘉洗

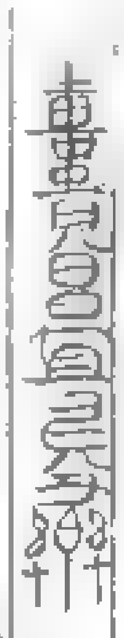


陽嘉四年朔

右高四寸一分深四寸口徑八寸六分容六升三合重一斤兩耳銘六字曰陽嘉四年朔今按孝順帝即位之十年改年紀曰陽嘉九四年然器曰陽嘉四年蓋謹其所造之歲也曰朔者明月也曰令者時令也字之右狀魚之形字之左復作鷺以鷺習水而捕魚其猶習於禮而得民之譬也洗盥手之

器於此以奉祭祀文神人非苟然者録其歲時以象乃辯之
美不能無微意耳 博古圖

雙魚四錢大洗



富貴昌宜長樂

銘曰富貴宜昌者亦善頌之辭也 鍾鼎欵識

銘七字曰大富貴昌宜長樂 考古圖

宜子孫洗

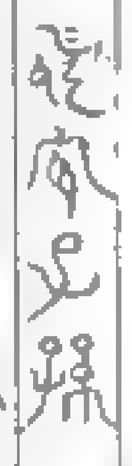
宜子孫

吕𤍽

右器容一斗上元二年高宗命弘據守東都上陽宮于嗣
曲號建隆殿得之也 鍾鼎欵識

雙魚洗形制與大洗小而差小有宜子孫三字 考古圖

長宜子孫洗



長宜子孫

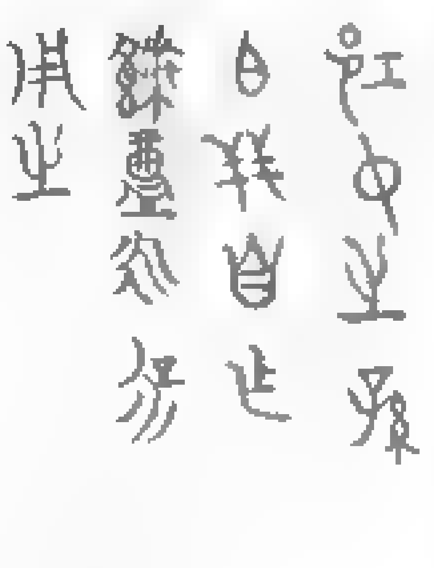
政和元年饒州得素洗二雙魚洗六列錢洗二其四銘曰永
元元年其二曰元和二年又有隱起篆富貴昌宜侯王字唐
開元九年許昌唐祠得古銅一等隱起雙鯉篆書文曰長宜子
孫蓋亦洗也

漢梁山鋗

右高四寸二分深四寸一分口徑七寸四分 腹徑七寸六分
容六升重二斤十兩三兩有銘在其身曰梁山銅二斗鋗重
十斤元康元年造外複有一王字按漢宣帝即位之十年乃
改元康而是器蓋元康元年也 其銘字乃隸耳如好時鼎

之用山字是也梁山銅者紀其 金之地梁山於漢初為梁
王之封梁王依山鼓鑄為國之富故在孝王時有罍尊直千
金敘後世曾之是梁山之銅有自來矣 博古圖

周邛仲盦



邛仲之孫
伯戔自作
饙盦永保
用之

背銘

右銘三十有一字在舞十有四在篆間考古圖

右銘云邛中之孫伯戔自作鎮盦說文云邛在濟陰邦篇云邛在山陽鎮盦與融盤形制雖不同而字曰邛仲之孫伯戔自作鐘鼎欵識

說文鑊鑴瓶也鑴瓶也大口而卑用食又皿部有盦覆蓋也徐鉉謂今俗作音非是知鑴鑊字音類而是而加於皿定非鑴字乃是鑊盦以承達湯瓶而加覆蓋爾南來器以字非校範中來也李氏古器錄

錢塘 倪濤 撰

金器款識

鐘總說

聖人之作樂也文之以五聲播之以八音而八音之始必原於律呂律呂之氣肇於黃鍾黃鍾之生而界寸正則鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹其六六宮其細不過羽或戛或擊或搏或拊一合爲一止爲而樂由此以成矣然八音之器語其制作无肇於黃鍾也而上下相生月律互間同一歲之月十二然而金奏樂者絲竹之類必因鍾律以來協而同歸於和者爲傳樂然則鍾固樂之始也其大者爲特鍾則攢生其一是律倍黃鍾之數而八寸也其小者爲編鍾是律數不倍十有六枚而同一簴者也有鎛以大於編鍾而減於特鍾者也考之周官鳧氏所以鎔範者有兩欒而爲銑銑間則有于而鼓鉦舞與之相次其上爲衡甬旋幹以屬於簴而篆間枚篆鐘節之飾焉且特鍾編鍾至於鎛之爲器小大雖殊凡鼓紋飾惟一而已此先王之法也由漢以來浸失其傳枚所以節聲而長短異狀衡甬旋幹所執以周結而

易之為律以下垂枚短則聲不能節而有隆殺易之為律以下垂則動搖而有餘韻各雜相奪雅正既爭而誰知之哉要衰不世出良可歎夫今之所獲上追商周下逮秦漢古法具存周何區器以考其聲固肆以為其樂斯見夏武之遺音可復傳於今日矣豈不美歟

商鐘一

商鐘二

惟正月王 春吉日丁 壽而 寶壽其怡

安既曾 分呂鈋 君擇厥 吉金自 欣和其 安以樂 救之風 善不忘 為余寺 佳＝高貴 無疆用 之協鐘

音釋同前

商鐘三 博古圖題云奴篆鐘列于周器

惟正月王
春吉日丁
考既曁分
名以雇揮
乃吉金自
欣和其安
以樂
喜而賓客
其怡鼓之
夙暮不忒
萬八子孫
萬葉無疆
用之協相

周奴篆鐘高七寸六分甬長四寸九分徑一寸一分有旋兩舞相距四寸八分橫二寸七分兩銑相距五寸五分橫四寸二分枚二十六各長七分重十有五斤銘五十二字字極古

閒作鳧鴨蚊螭之形其銘不可辨識者凡九字曰惟正月仲春吉日者猶僕觭圖語言孰于月也蓋正月之吉適得仲春之節故謹其時而言之昔張懷瓘在翰林時見古鐘紀夏禹之績皆紫金鈿以大篆神彩驚人此鐘款識蓋亦鈿金篆也是鐘甬旋比他鐘爲鏤尤制瑰妙當甬旋之間設環象獸形龍紫茲所謂旋當甬之中央爲環飾之以爲曰旋爲者是也兩甬攢旋之勢或變爲蛟螭虎兕之八面琢之類蓋制作不

就子古者如此圖 博古

商鐘四

惟王夾鐘春吉月子

昭鐘鼓之敎受繼命
九州喜悅隆澤吉金
用名和欣以樂賓客
於萬純魯侯望能全
之格韻孔協萬年之
後世 自安烏余同
安之利玄孫以介眉壽
右藏董武子家銘內惟一家未詳

周齊侯鎛鐘

惟王五月辰在戊寅師
于淄陲公曰汝尸及尸余經
乃先祖余既敷乃心汝
忠畏忌汝衣陞夙夜宦
執而政事余弘厭乃心

余命汝政于朕三軍肅
成朕師旟之政德諫罰
朕庶民左右毋諱反不
敢弗敬戒虔卹乃死事
穆和三軍徒衙雩乃行
師慎中乃罰公白尸及汝
汝敷余于艱卹虔卹不
錫左右余一人余命汝緘
差卿為大事繼命于外

內之事中敷盟刑汝以

敷戒公家應卹余于盟

卹汝以卹余朕身余錫

汝車馬戎兵釐僕三百有

五十家汝以戒戎作及用

或敢再拜稽首應受君

公之錫光余弗敢廢乃

命敬共辞命汝應格公家

汝恐格朕行師汝肇敏

于戎攻余錫汝釐都職

爵其縣三百余命汝治辞

釐造國徒三千為汝敵寮

乃敢用拜稽首弗敢不

對揚朕辟皇君之錫休

命公曰及汝康能乃有

事率乃敵寮余用登純

厚乃命汝及毋曰余小子

命及典其先舊及其高

祖虩成唐又敢在帝所

敷受天命刻伐夏同敗

乃靈師少臣惟補咸

有九州處禹之都不顯

穆公之孫其配襄公之

妣而餞公之女雩生叔及

是辟于齊侯之所是忘

龏齊靈力若虎謹恪其

政事有恭于公所叡擇

吉金鈇鎬鏷鋁用作鑄

其寶鑄用享于其皇祖

皇妣皇母皇考用祈眉

壽令命難老不顯皇祖

其作福元孫其萬福純

魯和協而有事俾若鐘

鼓外內開闢都俞俞造而

朋剝毋或承類汝考

壽萬年永保其身俾

百斯男而執斯字肅
義政齊庚左右毋央
毋已至于葉曰武靈
成子孫永保用享

[illegible]

宣和五年青州臨淄縣民於齊故城耕地得古器物數十種

其間鐘十枚有款識尤奇最多者幾五百字今世所見鼎鐘銘未有踰於此者初鐘既出州以獻詔輒又命工圖其形製及臨倣此銘刻石既非善工而字有漫滅處皆以意增損之以此頗失真今今所藏乃就鐘上摸拓者最得其真也 鐘鼎款識

右高一尺七寸五分鈕高二寸一分闊二寸三分兩舞相距一尺一寸八分橫九寸四分兩銑相距一尺四寸七分橫一尺二寸三分重一百二十六斤八兩銘四百九十二字

是銘今考其銘文有曰師于淄陲按太公呂望周封于爽鳩之墟營丘之地是為齊郡今臨淄是也曰命汝政于朕三軍

齊成朕師旟之政州申以治成之辭也曰成有九州則齊之封域有所謂臨淄東萊東海高密膠東太山樂安濟南平原蓋九州也曰處禹之都者齊四岳之後四岳佐禹有功封於申呂故言處禹之都也曰不顯穆公之孫其配襄公之妣而鹹公之女者蓋古之彝器不獨銘其功業而又及其配偶之事是猶詩言齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨皆紀其當時婚姻異姓之國也曰擇吉金用作鑄其寶鎛者鎛鐘屬也王安石解其字以謂厚以厚物為大薄以薄物為小鎛從薄訓小故也國語曰細鈞有鐘無鎛尚大故也大鈞有鎛

無鐘尚細故也以此推之則鎛比特鐘為小比編鐘為大今此鐘銘曰鎛攷其形制乃大於鐘蓋春秋之時禮樂征伐自諸侯出而等衰制度無復先王之法而妄自夸大耳以周官制器則首言鐘師而以鎛師為之次是其小大自異而此制器之時蓋齊之中世其實周鐘也詳其銘載受錫者三一曰錫汝釐都其縣三百國徒三千二曰錫汝車馬戎都釐僕二百有五十家三曰錫乃吉金鈇鎬錯鋚鍪鑪乃用作鎛其實鐘載蓋齊之巨臣以勲庸顯者其錫賚庶如此其銘之鋪張又如此此載武伸所謂作其器銘功烈以示子孫以昭明德者也齊之中世桓公之業替為文字之傳尚復粲然可觀若此周監於二代郁郁乎文哉信矣博古圖

齊侯鐘一

惟王五月辰在
戊寅師于淄陲
公曰汝及余經
乃先祖余既敷
乃心汝心畏忌
汝不墜夙夜宦
執而政事余弘
猒乃心余命汝
政于朕三軍肅
成朕師旗之政
德諫罰朕庶民
左右毋諱及不

敢弗敬戒虔卹

故死事穆和三

右第一器高一尺五分甬長三十七分徑一寸二分兩舞相距四寸五分橫三寸二分銘八十五字重二十八斤

齊侯鐘二博古錄

軍徒衛雩敀行

師慎中乃罰公

曰及汝敬恭辭

命汝應格公家

汝恐恪朕行師

汝肇敏于戎攻

余錫汝釐都徹

爵其縣三百余命

汝司辭釐造國

徒三千為汝敵寮

及敢用拜稽首

弗敢不對揚朕

辟皇君之

齊侯鐘博古圖列第二

錫休命公曰及

汝康能乃有事

率乃敵寮余用

登純厚乃命汝

及毋曰余小子

汝敕余于難卹

虔卹不錫左右

余一人余命汝緘

差正參繼命于

外內之事中敕

盄刑以敕戒公

家應卹余于

齊侯鐘 博古圖錄

盄卹汝以卹余朕

身余錫汝馬車

戎兵釐僕三百有

五十家汝以戒戎

作及用或敢再

拜稽首應受君

公之錫光余弗

敢廢乃命及典

其先舊及其高

祖虩=成唐又敢

在帝所敷受天

齊侯鐘五

命刻伐履司敗

乃靈師伕小臣

惟輔咸有九州

處禹之都不顯

欽定四庫全書

穆公之孫其配

㙨公之妣而鍼

公之女雩生叔

夷是辟于齊侯

之所是小心龔

齊靈力若虎謹

恪其政事有恭

于桓武靈公之

所桓武靈公錫

乃吉金

第二器高一尺一寸六分甬長四寸五分徑寸兩舞相距
六寸五分横四寸六分銘七十三字重三十一斤有半
第三器高一尺二分甬長五寸五分徑一寸三分有旋兩舞
相距七寸横五寸六分兩銑相距七寸五分横五寸六分枚
三十六各長七分重三十五斤銘八十一字

齊侯鐘六 博古圖列第四

鈇鎬玄鏐鏽鋁

乃用作鑄其寶

鐘用享于其皇

祖皇妣皇母皇

考用祈眉壽令

命汏難老不顯皇

祖其作福元孫

其萬福純魯和

協而九事畏若

鐘鼓外内開闢

都二命二遣而朋剸

母或承類

第四器高九寸三分甬長五寸四分徑一寸二分有旋兩舞
相距五寸八分横五寸兩銑相距六寸二分横五寸三分枚
三十六各長七分重三十斤銘七十二字

右四器形制皆相肖但巨細不等自第一器至第四器其叙

丈叙致初疑當合為一及得齊侯鎛鐘銘觀之則辭語先後果與今所次者適相脗合有曰刻伐㪍司敗乃靈師但少臣惟輔戚有九州處禹之都至於錫乃吉金則次三之鐘辭也有曰鈇鎬玄鏐鏻鋁乃用作鑄其寶鐘至於毋或承類則次四之鐘辭也合四鐘之辭至是語而止矣此又戒辭或略之不同也是鐘齊物也齊自太公望得國而周天子使召康公命之曰五侯九伯汝實征之以夾輔王室東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣齊得而正之故自太公流澤之久迄于桓公凡兵車之會三乘車之會六而卒以霸焉是器必首稱於桓公者其以此也至於言封域之出處世次之先後錫賚之多寡此不復論蓋已具於齊侯鎛鐘矣博古圖

齊侯鐘七 以下至十三鐘博古圖俱闕

汝考壽萬年永

保其身俾百斯

男而執斯字肅二

義政齊侯左右

毋夫毋已至于

葉曰武靈成子

孫永保用享

齊侯鐘八

斯男而執斯字肅二

義政齊侯左右毋

公之孫其配蔡公

之妣而鍼公之女

齊侯鐘九

政德罰朕庶民

左右毋諱及不敢

齊侯鐘十

執而政事余

弘猒乃心余

敏于戎攻余

錫汝釐都𦫵

齊侯鐘十一

汝敷余于艱

卹虔卹不易

敢再拜稽首

應受君公之

齊侯鐘十二

九州處禹

之都不顯

若虎謹恪

齊侯鐘十三

其政事有

俾若鐘

鼓外內

其皇祖皇

妣皇母皇

右鐘銘十有三乃齊侯鎛鐘銘分以銘之其文辭比齊侯鎛鐘銘亦有詳略不同者鐘銘欵識

周聘鐘

宮令宰僕錫聘鐘

十有二聘敢拜稽首

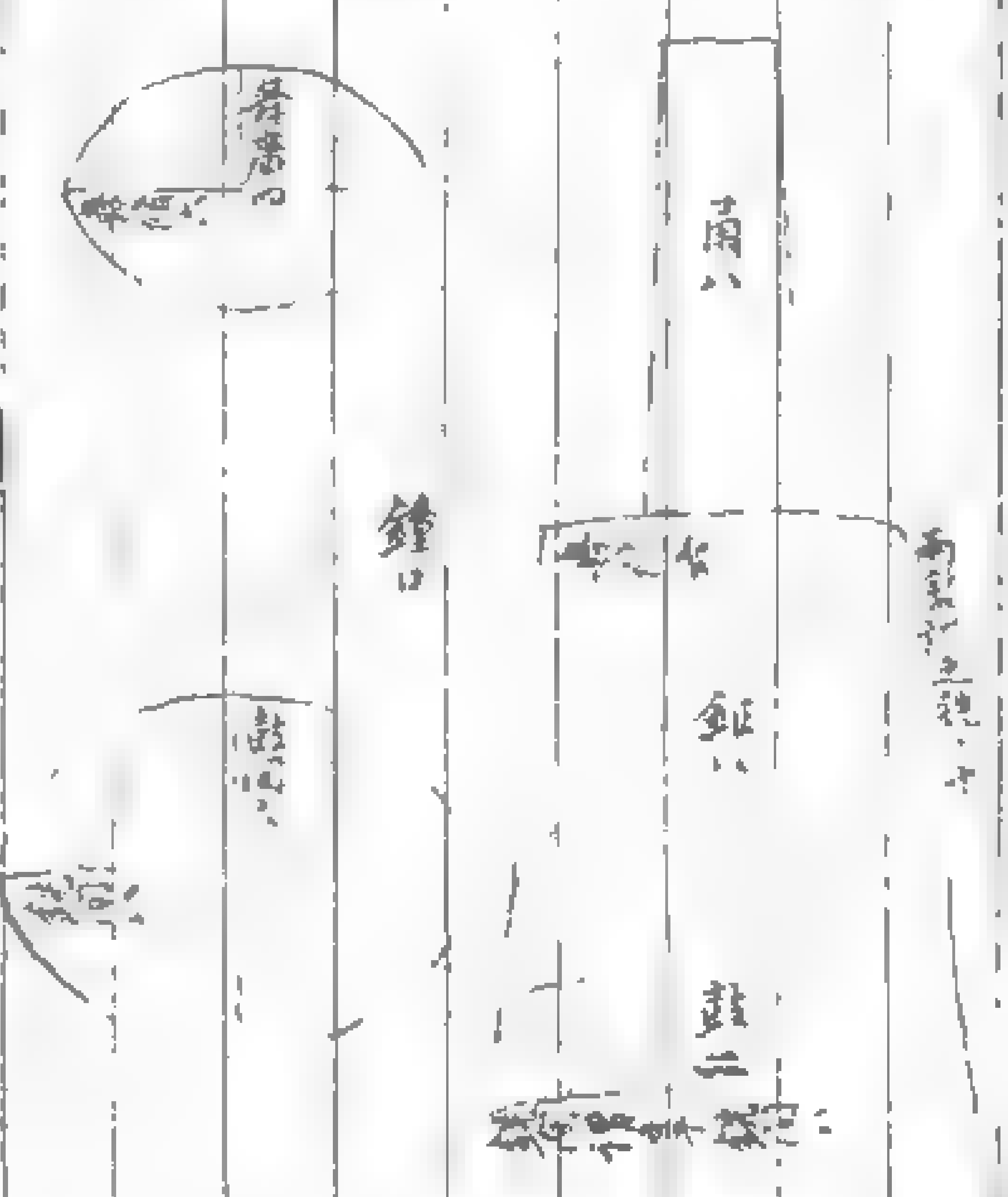
右高一尺二分兩長四寸七分徑一寸一分兩舞相距七寸五分橫五寸三分兩銑相距七寸九分橫五寸二分枚三十六各長一寸銘一十五字在昔人臣有功於國君必昭其功而勒諸金石故若魏絳和戎而覆五利則賜之樂而始其金石之奏是也夫編鐘之數十六而聘之所錫十有二足知其

為分方應月律若如此耳若夫名氏所出典籍缺漏蓋無得而考焉傳古圖

周禮冬官考工記鳧氏

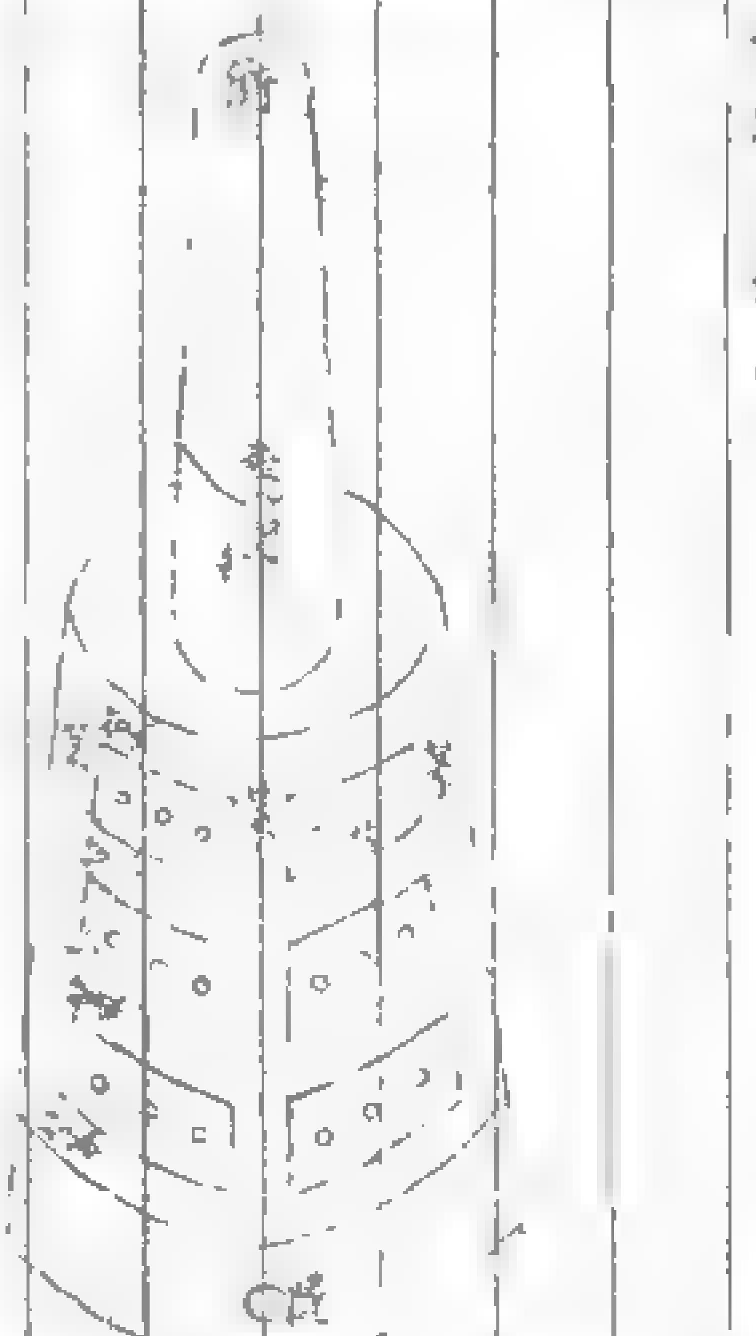
鳧氏為鍾兩欒謂之銑注銑鍾口兩角此言應律之鍾狀如今之鈴不圜故有兩角也銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞注此四者鍾體也鄭司農云于鍾脣之上袪也鼓所擊處俞氏曰舞在鉦上聲震動于此故云舞舞上謂之甬甬上謂之衡注此二者鍾柄也鄭氏曰甬所以出衡所以平也居甬上又小於甬鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹注屬鍾柄所以懸之也鄭云旋蟲者旋以蟲為飾也林氏曰旋言其文之回旋幹言其經而能屬鍾也鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景注帶所以介其名也介在于鼓鉦舞甬衡之間凡四枚鍾乳也每處有九面三十六于上之攠謂之隧注攠所擊之處攠弊也隧在鼓中窐而生光有似夫隧十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞脩去二分以為舞廣注此言鉦之徑居銑徑之八而銑間與鉦之徑相應鼓間又居銑徑之六與舞脩相應舞脩舞徑也舞上下促以橫為脩從為廣舞廣四分今亦去徑之二分以為之間則舞間之方恒居銑之四也舞間方四則鼓間六亦其方也鼓六鉦六舞四其鍾口十者其長十六也鍾之大數以律為度廣長與圜徑假設之以其鉦之長為之甬長注并衡數也以其甬長為之圍參分其圍去一以為衡圍注衡居甬上又小參分其甬長二在上一在下以設其旋注令衡居一分則參分旋亦在上一在下以旋當甬之中央是其正薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說注說猶意也鍾已厚則石注太厚則聲不發已薄則播注太薄則聲散侈則柞注柞讀為咋咋然之咋聲太外也弇則鬱注聲不舒揚長甬則震注鍾掉則聲不正是故大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚注言若此則不石不播也鍾大而短則其聲疾而短聞注淺則躁躁易竭也鍾小而長則其聲舒而遠聞注深則安安難息為遂六分其厚以其一為之深而圜之注厚鍾厚深謂窐之也故書隧為遂所擊之處初鑄即窐而圜之以擬擊也鄭氏曰隧通如銑取大曰中鍾受擊處圜形微起光明似鏡深高也猶鼓陘為鼓深四尺之深鄭謂窐窪

鍾



鉦閒鼓閒與銑比例之

衡旋斡篆枚隧



程氏瑤田葺翁通藝錄鳧氏為鍾圖說曰古鍾羨而不圜故有兩欒在鍾旁言其有棱欒欒然兩欒謂之銑鍾是以有兩銑也銑判鍾體為兩面面之上體曰鉦其下體曰鼓鼓所以受擊者鉦之言正也鼓上為鍾之正體矣體有兩面故有兩鉦兩鼓也凡物有兩斯有閒是故有上下然後有上下之閒有前後然後有前後之閒有左右然後有左右之閒鍾有兩銑兩鉦兩鼓於是乎有銑閒鉦閒鼓閒也十分其銑者命其鍾體之長為十分而因以為度鍾之法去其下體之二分餘八分在上者為鉦其二分則鼓也銑閒謂之于明鍾脣于于然曲當兩銑之閒故謂之銑閒銑閒者鍾口

之大徑凡圜中所含直綴兩邊之數謂之徑步算家之率所謂徑一圍三也橢圜有羨有斂故徑有大小鍾口大徑謂所羨者之徑大徑橫小徑縱于上謂之鼓兩鼓相綴以為鍾口小徑是之謂鼓閒何以不名于閒也于言鍾脣于曲非鍾體之名且自兩銑而中趨之皆其于曲處非若兩鼓適當小徑之所綴此鼓閒之所由名也以其鉦為之銑閒去二分以為之鼓閒銑閒八鼓閒六也鼓上謂之鉦鉦閒者兩鉦之閒與鼓交接處綴兩鉦之下際蓋鼓閒既準鍾口則鉦閒亦準其在下者可知鉦上謂之舞舞覆也謂鍾頂其脩六所羨之徑去二分則廣之徑四也舞覆在上者一而已故但有脩廣之數不得以閒命之鍾口空無物可指以寫其縱橫大小之徑於是指其兩銑之下端與其兩鼓之下端而命之曰銑閒鼓閒以斯知古人命名之義或虛或實出於自然而不可易也如此夫鍾之長有其數鍾口之縱橫有其數鍾頂之脩廣有其數則鍾體之度全而鳧氏為鍾乃可以鑠金從事矣鉦閒不言數者鼓閒六舞廣四介其中者有定形不必知也無已則以句股法求之當五又十分一之六矣鍾帶謂之篆篆閒謂之枚吾友戴東原補注云篆也枚也皆在鉦余謂篆之設於鉦也交午為之橫四縱三中含扁方空者六空設三枚三六十八枚兩鉦凡三十六枚枚之上下左右皆有篆故曰篆閒謂之枚也枚隆起有光故又謂之景焉

鼓中所擊處為手上之擁擁謂之隧者鄭氏云窐而生光有似夫隧也鍾已厚則石小鍾尤易石故大鍾之厚取節於鼓閒小鍾之厚取節於鉦閒鉦閒小於鼓閒也鄭氏言鉦閒鼓閒皆六則大鍾小鍾之厚相等記奚必別言之乎鍾大者謂體太慱則鍾形短如銑十分銑閒亦十分或九分也鍾小者謂體太狹則鍾形長如銑十分銑閒則六分或七分也以其鉦之長為之甬長甬之數八也以其長為之圍圍謂與舞交接處準銑閒鼓閒亦指其在下者以命名命名之法一器中不得異也其端謂之衡衡平也與鍾脣之于相應為義于則不能正平矣參分甬之圍去一以為衡圍甬體上小下大畧準鍾體為之鍾縣謂之旋所以懸鍾者設於甬上參分其甬長二在上一在下其設旋處也孟子謂之追蠡言追出於甬上者乃蠡也蠡與螺通文子所謂聖人法蠡蚌而閉戶是也螺小者謂之蜁蝸郭璞江賦所謂鸚螺蜁蝸是也曰旋曰蠡其義不殊蓋為金枘於甬上以貫於懸之者之鑿中形如螺然如此則宛轉流動不為聲病此古鍾所以側懸也旋轉不已日久則刓敝滋甚故孟子以城

門之軌譬之旋蟲謂之斡余謂斡當為斡蓋所以制旋者旋貫於懸之者之鑿中其端必有物以制之按說文斡揚雄杜林說皆以為軺車輪斡斡或作輨說文輨車軸端鍵也或作輨急就篇注輨豎貫軸頭制轂之鐵也天問斡維焉繫戴東原注云斡所以制旋轉者鍾之旋蟲蓋亦是物與斡旋二字後人連文本諸此矣

周遲父鐘

遲父作姬齊姜和龢鐘

用昭乃穆不顯龍光乃

用祈匄多福侯父洎齊

萬年眉壽子子孫孫無疆寶

右高一尺二寸甬長六寸徑一寸五分兩舞相距九寸横六寸七分兩銑相距一尺三分横七寸五分枚三十六各長一寸四分重四十五斤銘四十字是鐘遲父為姬齊姜作也曰用昭乃穆穆穆不顯龍光則穆穆以言其欽和不顯以言其甚顯而龍光者又言其承天子之寵光也詩言為龍為光是矣蓋鐘樂之大者衆所以示其和而銘之所載又以形容其和之之德福以類應故祈此多福亦求福不回之意也是其所以為子孫無疆之傳焉傳古圖

六藝之一録卷第十四

金器欵識

錢塘 倪濤 撰

周寶和鐘一

走乍朕皇且文考寶龢鐘
走其萬年子孫永寶用享

走作朕皇祖文考寶和鐘
走其萬年子子孫孫永寶用享

周寶和鐘二

走乍朕皇且文考寶龢鐘
走其萬年子孫永寶用享

周寶和鐘三 銘識同前

走乍朕皇且文考寶龢鐘
走其萬年子孫永寶用享

第一器高一尺二寸甬長五寸二分枚一寸九分兩舞相距八寸三分横六寸兩銑相距九寸七分横七寸一分枚三十六各長一寸重三十四斤銘二十二字

第二器高一尺二寸六分甬長五寸八分徑一寸二分兩舞相距八寸九分横六寸二分兩銑相去一尺五分横七寸五分三十六枚各長一寸五分重三十一斤銘二十二字

第三器高一尺一寸二分甬長五寸二分徑一寸七分兩舞相距八寸横五寸六分兩銑相距九寸三分横六寸五分枚三十六各長九分重三十二斤銘二十二字

右三器皆銘曰走夫走自卑之辭如司馬遷所謂牛馬走是也且既稱不敢侯王自稱之耳曰文考者如書楚考對武侯成王皆以文稱蓋以德立國者必曰文以功立國者必曰武是則稱文者特不一也然此鐘制樣皆周物豈以追享文王而作歟在周之時於后稷曰思文於文王曰文考於太姒曰文母稱其德也今曰皇祖文考則宜在成康之後作樂以承祖宗時耳 博古圖

景祐中修大樂詔工給銅更鑄編鐘得古鐘有銘於腹因存而不毀即寶龢鐘也余知太常禮院時嘗於太常寺按樂命工叩之與王朴夷則清聲合初王朴作編鐘皆不圓至李照等奏請依衆皆以朴鐘為非及得寶龢其狀正與朴鐘同乃知朴為有法也 集古録

右寶龢鐘銘藏大常凡四鐘欵識並同初景祐間李照修雅

樂所鑄鐘其形皆圓與古製頗異時又別詔胡瑗自以管律製鐘磬會官祕中覆此鐘其形如鈴而不圓馮元等按其款識以爲漢魏時器於是令瑗倣其狀作新鐘一縣十六枚然不度參御但藏諸樂府而已今按此銘文字皆古文爲周以前所作無疑而元以爲漢魏時器蓋失之矣金石錄

右二鐘銘皆曰走作朕皇考寶龢鐘走其萬年子子孫孫永寶用享按爾雅釋詁曰戴安曰嚴商曰祀周曰年以此銘考之祝以萬年蓋周器也走之名於經傳無見蓋昔人自以稱謂猶孤寡不穀臣僕愚鄙皆謙損之辭故司馬遷自稱

曰太史公牛馬走班固自稱曰走漢書作僕文選作走亦不佞厠技於後列說者謂以猶今自稱下走之類此器所謂走者如此然則走之號非獨始于漢蓋亦上矣此銘上言走下言朕與左氏所謂吾祖也我知之同意其曰皇祖文考者按左氏衛莊公之禱曰敢昭告皇祖文王烈祖康叔文祖襄公此所謂皇祖文考者亦猶衛侯所謂皇祖文王也走者周之宗室亦文王後故稱文王曰皇祖昔武王伐商以遺周嘗稱文王曰文考至其子孫距文王遠矣猶曰考者蓋推本而言之至若曆之文考尊師稚之文考夷歆之文考散伯曰文考而不曰皇

祖其皆周初之器乎與此鐘異矣是鐘於于鼓之間飾以雙鳳側著一字亦象鳳形若周鳥鐘之制昔周之興也鸑鷟鳴于岐山蓋在周文王之世而君奭有曰我則鳴鳥不聞孔子亦思鳳鳥之至皆有懷於文王鸑鷟鳳類也一鐘飾之其鸑鷟歟所謂作寶龢鐘者按國語伶州鳩之論鐘曰大昭小鳴和之道也和平則久久固則純純明則終終復作樂所以成政也故秦銘數鐘名曰龢鐘而此名曰寶龢鐘意蓋若此文王以徽柔懿恭之德修和有夏後世於禮樂聲容之間皆象其德故相禮於清廟則曰肅雝作樂於鐘則謂之寶龢龢

平則久充咏厥政貞子子孫孫寶用以傳久也東觀餘論

寶龢鐘高八寸一分衡甬高四寸四分兩銑相距七寸七分橫寸五分兩欒距八寸九分橫六寸六分重十斤五兩款間寶龢鐘銘曰走作朕皇祖文考寶龢鐘走其萬年子子孫孫永寶用享呂氏說曰太史公牛馬走其後班固蔡邕亦皆以走自見於書蓋卑以自謂託於此也或謂托於下走自謙如此周人未嘗有此常致之夫以作宗器薦之祖廟宜刻名以自別其曰走爲賤稱非言慎名礼此昔人所慎也走自是者名以別支子況於子孫其可以名發耶古人於書走足色足

同文在今其有據者於此又如不可據者尚多此皆未有可
考也禮官曰銘稱皇祖文考謂祖文王也世數雖遠蓋推本
原不然昔人衛莊公曰皇祖文王烈祖康叔文祖襄公古人
稱文祖文考不必盡該如襄公曰文祖則可以考矣豈必文
王之子而謂文考以其皇祖祢考又不可附其說古器刻銘
若屢作文考尊師艅作文考彝敦作文考敦豈皆以文王宗
子且諸侯不可得遍天子其得遍天下而享之非周制也廣川
書跋

寶龢鐘二與前一器同制而較小札定者其權量度數其高

七寸五分衡甬高四二寸分兩舞相距七寸橫五寸三分兩
欒相距八寸四分橫六寸重十三斤十二兩以今太府法衡
求之如此其鐘以雙鳳為飾又其當刻字作鳳形甚鳥鐘飾
為鳥名焉後鳳鍾古著字本象形故凡有形之物必寫象以
見欲其有識也至於形不可得與無形象而可求則凡有意
可會有事可指皆為別類以見若其事可假其聲可諧其意
可轉而相授皆字之變也嘗考古文鳳字但畫鳳尾為朩
篆轉以為朋司馬彪曰朋者鳳也然則假形為鳳知為鳳也
或曰周之興鸑鷟鳴于岐陽疑周人著瑞以示後世此余不

得而知也廣川書跋

周宋公諴鐘一

宋公戌之諴鐘

第一器高一尺三寸六分鈕高三寸九分闊九寸五分兩舞
相距一尺橫六寸六分兩銑相距一尺一寸七分橫九寸四
分枚三十六各長三分重三十三斤銘六字

周宋公諴鐘二

宋公戌之諴鐘

第二器高一尺二寸八分鈕高三寸九分闊九寸三分兩

舞相距九寸五分橫七寸五分兩銑相距一尺一寸三分橫
九寸三分枚三十六各長五分重二十二斤銘六字

宋公諴鐘三

宋公戌之諴鐘

第三器高一尺二寸鈕高三寸八分闊八寸四分兩舞相距
八寸橫六寸五分兩銑相距一尺橫七寸二分枚三十六各
長三分重二十六斤有半銘六字

宋公諴鐘四

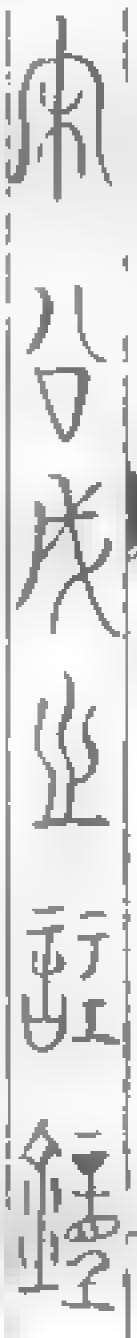
宋公戌之諴鐘

第四器高一尺二寸二分鈕高三寸七分闊八寸八分兩舞
相距九寸一分橫七寸一分兩銑相距一尺五分橫八寸二
分枚三十六各長五分重二十八斤八兩銘六字

宋公謌鐘五

第五器高一尺一寸鈕高三寸七分闊八寸七分兩舞相距
七寸五分橫五寸五分兩銑相距九寸一分橫六寸七分枚
二十六各長四分重十有八斤一十兩銘六字

宋公謌鐘六



第六器高一尺三分鈕高三寸九分闊八寸六分兩舞相距
七寸一分橫五寸一分兩銑相距八寸六分橫六寸三分枚
三十六各長三分重十有六斤有半銘六字

右六器銘畧無小異皆曰宋公成之謌鐘夫歷代之樂顓帝
曰六莖帝嚳曰五英黃帝曰雲門堯曰大章舜曰大韶禹曰
大夏商曰大濩周曰大武夫謌字與莖通用則謌鐘者是為
顓帝之樂宋者商之系二王之後得用天子禮樂則歷代之
樂章故當有之蓋此鐘者特其一代之名耳宋自微子有國
二十世而有共公固成又一世而有平公成又七世而有剔
公成剔所謂宋公成者不知其為誰也惟太祖有天下實起
睢陽故號大宋是六鐘既出於宋地而銘文又有曰宋公成
則其於受命之邦出為太平之符者正其時歟由是作樂之
初特詔大晟府取是為式遂成有宋一代之樂焉當知古今
符命莫不各有所感召云 博古

銘曰宋公成之謌鐘按史記平公名成當周簡王時共公卒
華元魚石立少子成是為平公立四十四年當魯昭公時見
書春秋宋本商後而商出自帝顓頊為高陽氏之世樂號六

莖今考書曰謌樂名其字與莖同列子以為瑩其實一也
宋均曰能為五行之道立根莖比說恐不然古人以英為華
以莖為實高辛氏既發其英則高陽氏實之于莖所以反本
流根以宣暢其和氣使天下咸得而遂焉夫是故以名不當
周之世樂用六代獨不見英莖之作於時疑宋為商後于其
國而用之以存其禮樂焉故得而作也嘗考之宋公世作商
頌以祀成湯故閔為父曰正考父校商之名頌十二篇於周
之太師其輯之亂曰自古在昔先民有作夫以校而輯之則
考父所作也大史遷曰襄公之時修仁行義欲為盟主其大

夫正考父美之追道契湯高宗所以興作商頌韓詩章句
曰商頌美襄公作也馬昭曰宋為殷後如發天以契配于郊
宗若異於先王故詩詠契之德宋興園丘之禮惟以郊為大
祭且欲別之於夏禘故曰大禘夫能祀契湯而有道則其
臣宜作歌頌以薦之廟是宋用商之禮樂其作頌皆知所特
也考其詩大禘春初則必用鼓也食嘗有樂則禮用鼓也錯
衡三特向之非周制也鞉鼓搖貫於宋王時考父效之如考
父不作頌且謂時尹甫吉考何故余故謂頌成湯作其樂則
宋之制得以考矣天子方作大晟樂以紹百王絕業故當求

鍾之制不得周之舊鍾存者衆矣側承則陸而不塵橫貫則
扶搖而不得定考擊備設則震仰而或不得盡其音有司
患之翌日制詔丞相御史以設鍾為正故今鍾得調焉乃下
詔曰得英莖之器於受命之邦非天相之其能盡盛德之事
哉（畵川書缺）

右宋龢鍾六其銘致曰宋公成之龢鐘崇寧三年甲申歲得
於南都之崇福院尋貢之內府考其文則宋鐘原其出則宋
地也聖詔有曰得英莖之器於受命之邦即此鐘也是時命
作大晟即取以為鐘之準按樂緯叶圖徵曰帝顓頊曰六莖
宋均注曰能為五行之道立根莖也設即古文莖緣帝顓而
後歷帝嚳唐虞夏商以及于周六莖之制其傳可謂遠矣然
周備六代之樂雲門咸池韶夏濩武皆存特五英六莖無之
惟宋商之後故宋公摘得其傳成者子公名也宋自微子二
十六世而至平公其名始見於魯昭公之十年春秋書曰宋
公成與此鐘銘合而其立也以周簡王之十年乙酉歲距皇
朝崇寧甲申凡一千六百八十年而是龢鐘之器出于受命
之邦適丁聖上駿惠先烈登崇英莖作之盛際也大晟既
成神人以和治音洋洋際天蟠地豈特為五行之道立根莖

哉且莖鐘雖鑄自宋公而實帝顓之樂今也地不愛其寶為
時而出蓋以昭聖上盛德茂功比隆五帝夏商以還弗足儗
也又古鐘之傳於今者惟周為衆其制類多上設衡甬旁傳
旋蟲或內實而側垂之或仰通而中貫之寧皆搖揮弗安惟
龢鐘也雙蟠繞鈕以為平紐大晟之鐘實取則焉故其垂之
也正其鼓之也和而無搖揮弗安之患此其制作所以遠于
三代也非五帝之樂何以及此（中絲鎔覩）

周許子鐘一

全 自 作 龢

惟正月初吉丁亥

鐘中翰獻

揚九鳴孔

許子將以擇其吉

燲獲和鈴

燲燲趯趯萬年

用以喜用樂嘉

無期眉壽

毋已子子孫孫

賓大夫及我朋友

卷第十四

十二

許子鐘二

永保鼓之

吉金自作鈴

惟正月初吉丁亥

許子將以擇其

鐘中翰獻

揚九鳴孔

用以喜用樂

賓獲和鐘

大夫趯萬年

嘉賓大夫及我朋

無期眉壽

毋已子孫孫

永保鼓之

攷古錄云按史記鄭悼公元年鄦公惡鄭於楚杜預曰鄦許

公即許靈也 鐘款識

銘六十有五字鄦音許文異而音義同 考古圖

卷第十四

十一

楚邛仲南和鐘

唯正月初吉丁亥楚王

媵邛仲妳南和鐘其眉

壽無疆子孫永寶用之

銘二十有九字按類篇云媵送女也嬭妳也蓋楚之送女之

器謂之南和鐘者樂縣在南也 考古圖

周楚公鐘

孫子其永寶

其萬年壽

八月丁巳楚公自作

右楚鐘銘政和三年獲於鄂州嘉魚縣以獻字畫奇怪友人王壽卿魯翁得其墨本見遺按銘文云楚公下一字不可識必其名也自作按楚自周成王時封熊繹以子男田居楚至熊渠乃立其三子為王後復去其王號至熊通始自立為楚武王則是楚未嘗稱公不知此鐘為何人作也金石錄

周魯侯鐘一

惟王五

十有六

祀徙自

西陽楚

王韶聿

作魯侯

乙宗彝

賓之子

西陽其永時用享

穆

商

商

魯侯鐘二

作魯

侯乙

宗彝

賓之

子西

陽其永時用享

卜孳反宮反

右二銘前一器藏方城范氏皆得於安陸前鐘銘後有一穆字兩商字後鐘銘後亦有卜孳反宮反五字其義未曉然恐

欽定四庫全書

宮商乃二鐘之聲律耳 鐘鼎款識

古楚鐘銘藏方城范氏云惟王五十六祀楚王 下一字不可識 章接楚惟惠王在位五十七年又其名爲章然則此鐘爲惠王作其號也方是時王室衰弱六國爭雄楚尤強大遂不用周之正朔嗚呼可謂僭矣鐘後有兩商字一稱字其義未曉 金石錄

周鐘

銘二十字類頌碑古周所載周敦篆銘而此文奇怪不可識然考其制作當是周物無疑 [illegible]

周鳥鐘

秘閣鳥鐘自上降出其高八寸二分口徑六寸三分其重若干鐘之制甚質鼓間容六寸篆間容四寸間不及鼓二與旋蔟繞獸疑周初之器文未得也其銘作鳥形秘閣謂書鳥爲象以自別鼎余考古文大抵皆畫也畫以象形則古之所謂書如此皆籀文爲象鳥形而點目以鳥目可見鳥目不可辨象文曰從鳥而鳴亦鳥之聲也古人制字可以類得之矣或曰流火伏屋爲鳥此周受命之符也鼎銘以爲或且本於此余考彝鼎鳳鼎皆以銘器安知鳥非以其名著耶 廣川書跋

景鐘

御府藏大鐘不知其出何時銘曰景鐘景祐中諸儒議樂出自上方考爲度量初得其器圖之其高三尺二寸徑一尺二寸其下刻識皆滅沒不可辨或曰此古景鐘也有功則銘其上古人貴於書名金石謂此也後世鑄金之功既廢世或不能知其制矣管子曰黃帝作五鐘以正五聲所以分五行也而有景鐘則景鐘自是寶器若夫晉人之銘魏顆自爲晉景公鐘不知其制與古同異許慎辨鍾爲酒器而鐘爲樂器今考景鐘和鐘其銘皆作鍾不從童也惟寶和鐘作鐘是知古人於此不一其書矣當漢世書文已訛而鐘鼎或藏厚地埋

匈閒未出慎不得見之故論書如此 廣川書跋

古鐘

右古鐘銘五十二字藏宗室仲爰家象形書不可盡識以其書奇古故列於諸器銘之首後又得一鐘銘文正同一鍾銘字畫亦相類皆錄于後 金石錄

虢州古鐘

虢州所上古鐘其高三尺二寸有奇口徑八寸二趾其頂徑一尺六寸銘曰王叔伯高作其字磨滅不可復識皇祐三年改造樂律於內出古鍾命有司考詳聲韻安定胡瑗得古鍾

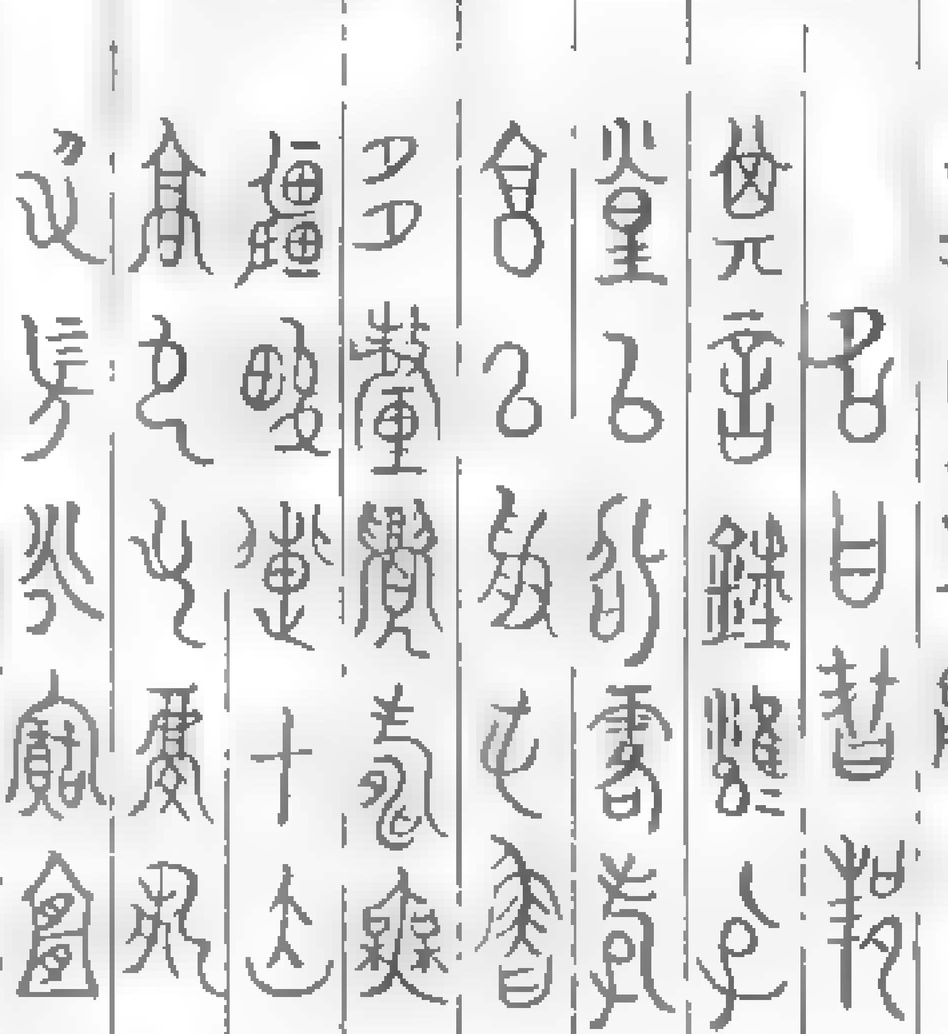
四參定尺度明乎樂成遂之御府遍俾工圖之因得其名以
傳廣川董斯書其後曰考鍾之制於古有稽其度量或不能
合者又往往其器皆出三代有識可證蓋書之亡失不能備
書則器之存者猶有明訓是不可按圖而盡也今考其制在
上與枚其擊與隧銑甬雖備而枯鼓不辨有舞外承有衡上
列與旋蟲號數以飾其外此其異於經也夫金尚羽其器有
六以樂論者惟鐘也故曰中者為宮其大為鈞陽如雉頭大
上小下曰鐸如鐘為鐃如鈴為鐲此古人所用以和樂者也
今其制則然矣此皆周人所謂錞于者即故曰以金錞味致

于實謂之錞一尺淮之以水又以其器盛水于下以芒當心
跪注以手震芒其聲如雷當實之世其器與法猶世君之不
發故得備列于此宜其考擊不受而與擬隧也漢什邡縣故
祖得鍾高二尺二寸六分圍三尺四寸圍如甬史至不能盡
攷故書如此不知其器可考亦與此說矣方後周時本五寸
以宋度則參之古矣今按晉前尺大一寸八體其法與今泰
尺適等則徑至八寸有奇者以徑一圍三校之當三尺四寸
矣此或周節樂之器也廣川書跋

泰昭和鐘 欽定款識作周蛩和鐘

秦公曰不顯
朕皇祖受天
命奄有下國
十有二公不
墜上帝嚴恭
寅天命保業
故秦號事蠻
夏曰余雖小子
穆穆師秉明德

叡敷明刑虔
敬朕祀以受
多福協和萬
民咩夙夕剌剌
趄趄萬生是敕
咸畜百辟胤
士藹藹文武鎮
靜不廷虔敬
百辟士秦執



事作盄和
名曰晢邦
其音銑雝孔
煌以昭格孝
享以受純魯
多釐眉壽無
疆畯疐在位
高弘有慶寵
匍四方永寶宜

此鍾銘一百四十二字藏在御府皇祐間嘗模其文以賜公卿揭南仲爲圖刻石者也〔鐘鼎款識〕

右秦昭和鍾銘曰秦公曰丕顯朕皇祖受天命奄有下國十有一公按秦本紀云自非子邑秦而秦仲始爲大夫仲卒莊公立卒襄公文公寧公出公武公德公宣公成公穆公康公共公桓公相次立太史公於本紀云襄公始立爲諸侯於諸侯年表則以秦仲爲始今據年表始秦仲則至康公爲十二公此鍾爲共公時作也據本紀自襄公始則至桓公爲十二公而銘鍾者當爲景公也故並列之以俟博識君子

平元年二月社前一日書〔六一題跋〕

古秦鍾銘云丕顯朕皇祖受天命奄有下國十有一公歐陽文忠公集古錄以爲太史公史記於秦本紀云襄公始列爲諸侯年表則以秦仲爲始今據年表始秦仲則至康公爲十二公此鍾爲共公時作也據本紀自襄公爲始則桓公爲十二公而銘鍾者爲景公也余按秦本紀云自非子爲周附庸邑于秦至秦仲始爲大夫仲死子莊公伐破西戎於是予之秦仲後及其先大駱地犬丘并有之爲西垂大夫莊公卒子襄公代立犬戎之難襄公有功周室於是平王始封襄公爲諸侯賜之岐山以西之地曰戎無道侵奪我岐豐之地秦能攻戎即有其地與誓封爵之襄公於是始國與諸侯通聘享之禮而詩美襄公亦以能取周地始爲諸侯受顯服蓋秦仲初未嘗稱公莊公雖追稱公然猶爲西垂大夫未立國至襄公始國爲諸侯是銘所謂奄有下國十有二公者當自襄公爲始然則銘斯鍾者其景公歟〔金石錄〕

秦昭和鍾銘秦公曰丕顯朕皇祖受天命奄有下國十有二公不墜上帝嚴龔寅天命保大業故秦𩔰事〔或釋作 侯子〕蠻夏曰余雖小子穆穆帥表明德叡敷明刑虔敬朕祀以受多福紱

和萬民虩司虩夙夕剌剌趄趄說文曰趄田畏居也元處啟以文或作趄羽萬生是敕咸蓄百辟胤士趏趏善務木虎之才詩曰王子趏文武鎮靜不廷優優被音避焚古文焚從言猶文焚從羊羊音鉦讀若呈秦文作焚从辛百邦於秦執事匽古文匽字味鍾故曰皙析頸反枝析也古文與楮同邦其音銑銑雝雝孔煌史作煌音光雖銑雝孔煌以昭害說文音落諸聲落也是詞曰水東于零淮音詠搏顛之淮以零音賜今此字當作詠古今字異也壽享以受毛魯古文作旅多釐眉壽無疆畯疐在位高引有慶匍楊南仲匍作壽偕今以文考定當為興百四方永寶用直

秦詠鍾皇祐元年壽自內府降出俾考正樂律官臣爲其狀以黍尺度之口徑衡尺有五寸縱尺有三寸九分深二尺六寸二分項徑衡尺有二寸縱尺有一寸柄高八寸銘曰秦公奄有下國考秦之先蓋秦嬴受地西垂為國附庸至秦仲始大逮襄公歸岐西地名在諸侯其世數可考而知也今曰丕顯皇祖十有二公則秦公不自列於世矣史自襄公後十二公為景公自非子始邑則十二公後當為成公自秦仲十二公則為桓公秦至成公世號為強大其稱受命蓋追本所始而諸侯有國則推大前世再以公爵自列周自后稷十五王文諸先王不窋音木非王而後世以王號推之則秦嬴稱公可以知矣嗚呼詠鍾之作吾知其在成公之世矣楊南仲乃謂襄公十二世為

為桓公非子之後十二世為宣公非也廣川書跋

此鍾蓋慶曆中葉翰林濤臣守長安所得上之大樂攷之者中大呂胡恢題云世家言秦侯至穆公十三世而中間出子遇殺豈不得列於世數耶歐陽文忠題云據史記年表始秦仲至康公為十二公此鍾則為共公時作也據本紀自襄公至桓公為十二公此鍾則為景公時作也予按本紀周孝王命非子曰昔伯翳為舜主畜畜多息故有土賜姓嬴今其後世亦為朕息馬朕其分土為附庸邑之秦使復續嬴氏祀號曰秦嬴嬴生秦侯次公伯秦仲莊公襄公文公靖史記作靜公不立寧公出子武公德公宣公成公穆公康公共公桓公以銘所謂十二公攷之若以非子始為附庸則至成公為十二公若以秦公始為周大夫襄公始為諸侯則如歐陽說至康公以桓公為十二公然據銘曰丕顯朕皇祖奄有下國十有二公言皇祖奄有下國蓋謂始有土之君則當以非子為始雖曰附庸蓋亦國也況有周錫命分土之文得不為奄有下國乎自非子至成公十有二世則是鍾為成公作無疑矣又所謂十有二公蓋自始祖而下至今為公之數而歐陽公以為十二公者先公也而言作鍾者為十二世亦非也宋銘之首

稱秦公曰則知見為君者自稱公春秋時列國皆然不必
言先公方謂之公也東觀餘論

秦鐘

銘十六字是器字畫皆作鸞鳳蛟螭之形頗類周蚊篆鍾銘
多有不可辨識蓋此周制短而無旋且無鉦鼓枚篆之飾形
製若鐸而絕小按周惠氏所鑄有所謂大鍾有所謂小鍾爾
雅謂大鍾曰鏞中曰剽小曰棧而不言其鐘數樂律所有之
數由此觀之鍾豈棧之屬歟

漢周陽侯鐘

畔邑家　　畔邑家

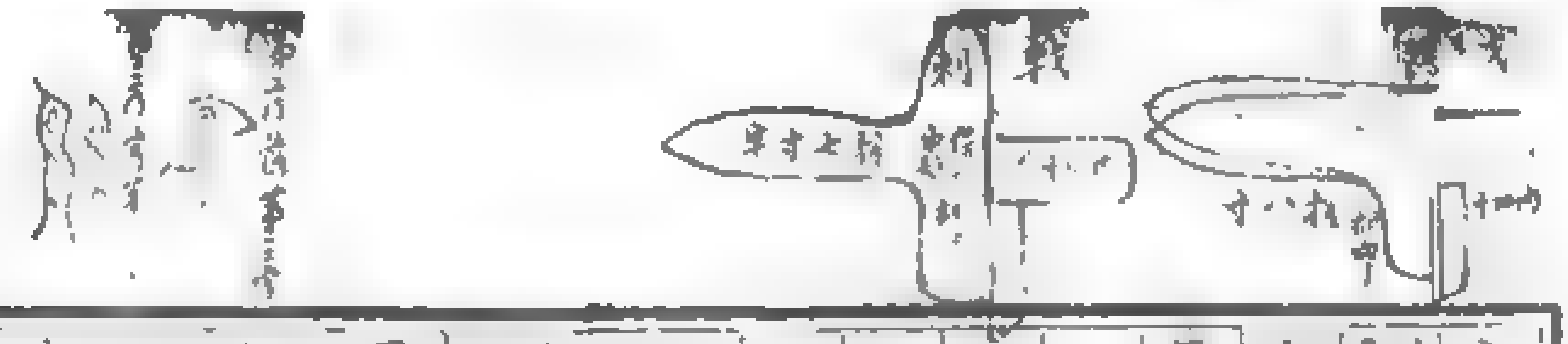
今周陽家金鍾一　　今周陽家金鍾一

容十斗重卌八斤　　容十斗重卌八斤

第卅　　第卅

右藏歐陽公家銘曰周陽家金鍾漢器亦有周陽侯甗盂一
時器也鍾鼎款識

右鍾銘藏歐陽公家銘曰畔邑家今周陽家金鍾容十斗重
三十八斤第四十金石錄



六藝之一錄卷第十五

錢塘　倪濤　撰

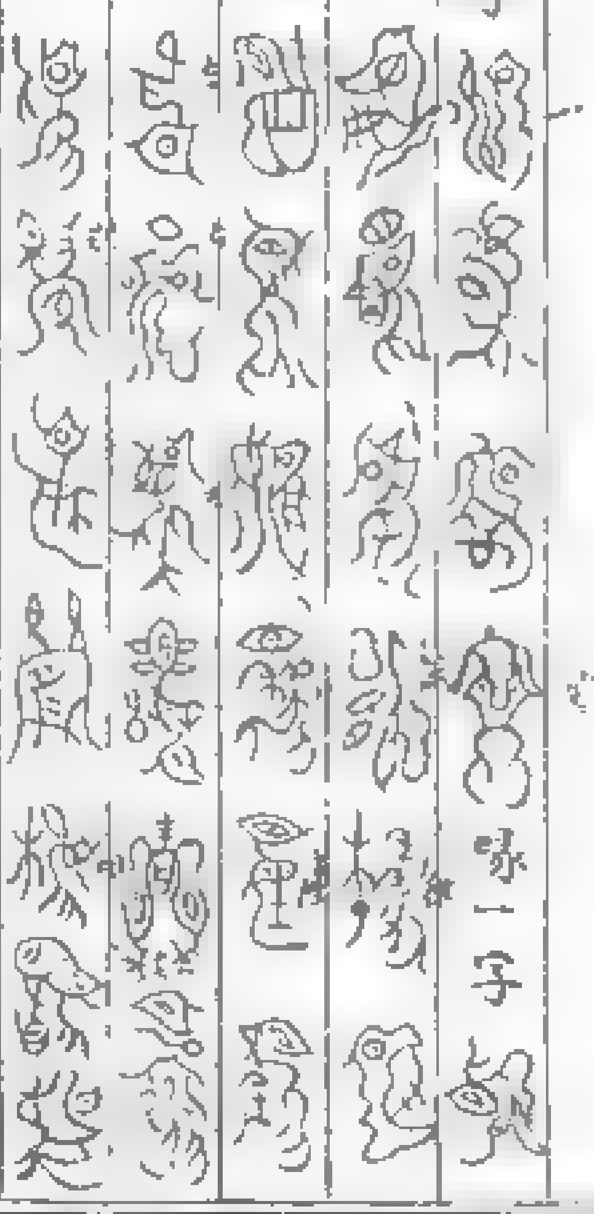
金器款識

夏琱戈

右琱戈銘舊藏龍眠李伯時家細嵌金為文不可盡識江西
漕使蔣宣卿云後二字乃作琱戈王仲原以瑪為用誤矣然
第一字主字無疑下二字未詳庾肩吾書品論曰蚊脚傍舒
鵠首仰立正此書也鍾鼎款識

夏銅帶

尾四字　脉一字　鉤腹二十八字



右鉤帶銘三十三字細嵌金為文不可盡識龍鳳魚鳥書也
庾肩吾書品論曰魚猶捐舉鳥已分矣仁義起於麒麟鳳[illegible]刑

狄於龍虎蓋此數也肩吾雖猶古而為此說乃未之見鈿金
為寶篆寶出遼古張懷瓘書錄云往在翰林見古銅鍾三枚
高一尺許有古文三百餘字紀夏禹功績皆紫金鈿似大篆
神彩驚人 鍾錄

商鳥篆戈

銘一字曰戈如飛鳥之形蓋商初接虞夏之器也 拓本 款識

周平陸戈

平陸

平陸

右戈銘曰平陸古器物銘云藏淄川民間 鍾鼎 款識

冊戈

右冊之戈其銘曰冊其質則銅按周官考工記冶氏戈之制
有內有胡有援鄭氏曰戈今句孑戟也或謂之雞鳴或謂之
擁頸內謂胡以內接柲者也援直刃也今詳此戈之制內旁
有刃橫置而末銳若劍鋒若所謂援也援之下如磬折稍利
而漸直若牛頭之垂胡若所謂胡也胡之旁有可接柲之蹟
者所謂內也援形正橫而鄭氏以為直刃札圖從而繪之若
矛然誤矣蓋戈擊兵也可句可啄而非用以刺也是以衛
而弗從故冶氏之職又云已倨則不入已句則不決鄭氏亦

云倨謂胡微直而邪多以啄人則不入句謂胡曲多以啄人
則創不決既謂之啄則若鳥味然不容其刃端上向而直也
也今觀夏商彝器銘款有作人形執戈者倚戈者其戈皆橫
如啄者鈸而銳若鳥味又胡垂柲直正與此戈之制同此最可
証云其銘曰冊者蓋人名也按陶弘景刀劍錄夏孔甲之劍
銘一字曰甲今內府所藏公非之鼎其銘曰非公孫董之鼎
其銘曰冀文亦皆一則知冊者亦人名其字象形比他銘識
尤古奧蓋夏商之器也夫兵器率用刻識而此戈乃鑄為之
又今人得古刀劍矛戟矢鏃之類率皆銅者按宋史公秦始

皇本紀二十六年收天下兵聚之咸陽銷以為鍾鐻金人十
二重各千石應劭注曰古者以銅為兵又按春秋傳僖十六
年鄭伯朝楚楚子賜之金既而悔之與之盟曰無以鑄兵遂
以鑄三鐘杜預注曰古者以銅為兵夫五金皆兵也然秦之
金人及古鐘皆用銅則秦所銷之兵與楚盟鄭毋鑄兵之金
皆銅可知矣應杜之說誠然又按山海經中山西二百里昆
吾之山其上多赤銅郭璞傳曰此山出名銅色赤如火以之
作刀切玉如割泥周穆王時西戎獻之尸子所謂昆吾之劍
者也越絕書曰赤堇之山破而出錫若邪之谷涸而出銅歐

治用以為純鉤（越王句踐寶劍）之劍近汲冢中得劍一長三尺五寸乃今所名為干將者亦（寶五字）皆非鐵明古者通以錫雜銅為兵器也又按刀劍錄夏少康二年商太中四年各鑄劍一其文曰定光則古之兵器用銅蓋無疑矣況銅為物至精不為燥溼寒暑變其節不為風雨暴露改其形確乎有常若士君子之行是以昔人上之又況形範正大合巧火齊得劑脫砥礪其鋒至可以剸玉雖楚鐵劍之利亦無以加雖三代全工鍊液之法亡矣今人所不能為也則古兵用銅而後世不復為者亦奚足怪（東觀餘論）

臨淄戟

或得戟於臨淄故城趙氏售之臨淄故全齊以兵威雄四方征戰不息其兵利器堅固宜有傳於後其銘曰 闕 書又猶桑旂斗形蓋周之末衰也戟有鉤其曲甚利或謂予戟以衛陷入物周胸貫腹以相尚今其狀如鉤旁出而內句者此於用不亦發歟豈為鐓者固如此耶余嘗讀字林鐓平底也蓋矛亦銅也進戈者前其鐏進矛戟者前其鐓銳底曰鐏平底曰鐓以其平底鐓地故謂鐓則鐓者戟之末其與戟並存也昔欒樂乘槐本而覆或以戟鉤之斷肘而死王何以擊子之斷其右肩齊人以戈擊公孟宗魯以背蔽之斷肱古者戈戟之屬為之句兵矛之屬為刺兵蓋戈有胡子戟有句援句兵堅者在後刺兵堅者在前則戟有堅其重則句兵者所用也昔楚投師子爲以伐隨故曰句孑凡戟而無刃秦晉之間謂之孑或謂之鏔（音寅）吳揚之間謂之戈東齊秦晉之間其大者謂之曼胡其曲者謂之句戈戟曼胡今見古戟有無刃而句者此其異也（廣川書跋）

古篆戟

跋李伯時所藏篆戟文云龍眠道人於市人處得全銅戟

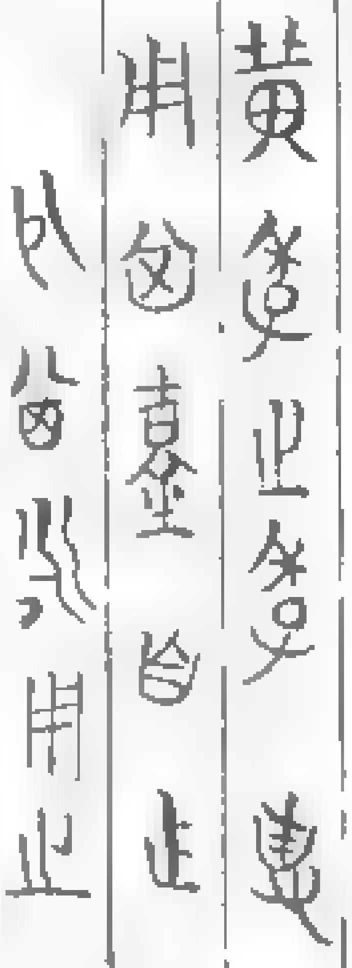
制也泥金六字字家不能讀然書妙絕於今諸家未見此一種乃知唐書厪借蔓矣皆妄作耳（山谷題跋）

古鎗銘

田仲方得古銅器於白馬河岸說者傳以為龍柄疑陵寢中器也宣和五年余來關中與仲方會長安因示余龍柄考其制有首龍也其旁刻鏤雜有花草禽獸足分類匜其識曰丞卷考之古字嘗讀為丞鎗蓋古文尚書倉從卷鎗為倉古文從者如此漢制東宮給銅龍頭鎗則此器也其曰丞者鎗亦非一當有序而陳若昔人因火故出銅鎗誤出雙斗乃曰鎗

被燒失脚觀此便知鐎為有足器矣可以信也（廣川書跋）

周黃季舟



黃季之季　用其吉金自作　舟其永用之

右銘曰黃季之季用其吉金自作舟其永用之舟亦酒器以著沈湎之義（鐘鼎款識）

周車罍

銘一字為挽車形車軼則致敗而酒之流足以敗德器以載

銘銘以立為義後其器而求其義則知古人所以制作宜徒然哉是器以犧首為耳為鼻腹著饕餮下作垂花蔡鐘隱起間錯雲雷與宣和博古所載犧首罍大畧相似實罍也（古器評）

周帛女奩

器與蓋銘共六字帛女疑宮女之主繒帛者然考之周官初無此名豈非自周之東典礼不存因其職而命之歟況奩者粧奩之具宜乎以帛女自銘也（紹興古器評）

封比干墓銅槃

右林左泉

後岡前道

萬世之寧

茲焉是寶

右開元四年游子武之奇于偃師耕得之也（鐘鼎款識）

比干墓在汲縣西北十五里墓前有殷比干墓四字世以為

孔子書讀勢與周穆王吉日癸巳類先聖所篆比干墓銅盤銘文曰左林右泉後岡前道萬世之寧茲焉是寳開元中為耕者所得不傳矣七修類藁

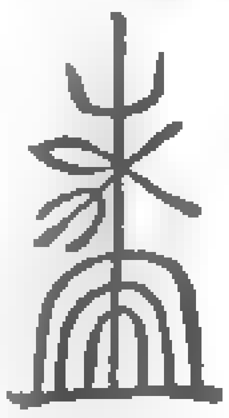
比干銅盤銘今在汲縣北十五里比干墓上衛輝府志曰周武王封比干墓銅盤銘碑石殘缺字畫失真萬曆十五年知府周思宸重摹汲帖立石於墓前薛尚功鐘鼎欵識言唐開元中偃師縣土人耕地得此盤篆文甚奇古且釋文云左林右泉後岡前道萬世之藏茲焉是寳一作前岡後道藏一作靈一作寧茲一作於寳一作保今考之張邦基墨莊漫錄曰

政和間朝廷求三代鼎彝器程唐為陝西提點茶馬李朝孺為陝西轉運遣人於鳳翔府破商比干墓得銅盤徑二尺餘中有欵識一十六字又得玉片四十三枚其長三寸許上圓而銳下闊而方厚半指玉色明瑩以盤獻之於朝玉留秦州軍資庫道君皇帝曰前代忠賢之墓安得發掘乃罷朝孺提出其盤其玉久在秦庫近年王庶知秦州日取之而去初覓居之言見之為余言之然則此盤之得自鳳翔不自偃師即其為何代之物不可知而比干殷人必無塟鳳翔之理也疑以傳疑姑存之編首云爾金石文字記

周客磬

此銘五十七字擇其可者乃用周洋之洋古人用字固不拘耳鐘鼎款識

周鳳棲鐸



右銘一字作鳳棲木之狀是為鐸也周官鼓人以金鐸通鼓凡樂舞必振鐸以為之節也鐘鼎款識

秦

金人銘

李次什示余金人銘曰皇帝二十六年初兼天下以為郡縣

正法律同度量大人來見臨洮身長五丈足六尺謂得之卬中金人臨下令考之此秦金人銘也何以至此昔秦以長狄十二見於臨洮長五丈餘以為祥鑄金人象之其重二十四萬斤坐于阿房宮前當漢而徙之未央宮王莽嘗鐫其膺文則此銘知不得傳矣其後董卓以其九鑄錢而石虎以其三置鄴宮苻堅取之後置長安以其二為泉其一向至陝而堅亂民以其勞苦患之乃排陷河中戴延之曰翁仲所投故別河溪涌起然金狄亡矣為此書者其自秦權而成之寓于金人然字奇而古猶在銅鍰伯仲間也 廣川書跋

秦權

廿六年皇帝盡 二十六年皇帝盡

并兼天下諸侯 兼并天下諸侯

黔首大安立號 黔首大安立號

為皇帝乃詔丞 為皇帝乃詔丞

相狀綰法度量 相狀綰法度量

則不壹歉疑者 則不壹歉疑者

皆明壹之 皆明壹之

元年制詔丞相 元年制詔丞相

斯去疾法度量 斯去疾法度量

盡始皇帝為之皆 盡始皇帝為之皆

有刻辭焉今襲 有刻辭焉今襲

號而刻辭不稱始 號而刻辭不稱始

皇帝其於久遠也 皇帝其於久遠也

如後嗣為之者不 如後嗣為之者不

稱成功盛德刻 稱成功盛德刻

此詔故刻左使 此銘故刻左使

毋疑 毋疑

右權銘今世人家所藏秦權最多銘文皆同余所得者凡四銘其二不知所從得其一藏王禹玉丞相家皆銅權也其一近歲出於濟州以石為之歐陽文忠公集古錄載秘閣校理文同家有二銘其一乃銅環上有銘循環刻之不知為何器余嘗考之亦權也按班固漢書律曆志五權之制圜而環也今之肉倍好者周旋無端周而復始無窮已也孟康注以謂錘之形如環也然古權亦有與今秤錘相似者蓋形製不一若從其便爾 金石錄

秦權銘曰二十六年皇帝盡并兼天下諸侯黔首大安立號

為皇帝乃詔丞相狀綰法度量則不壹歉疑者皆壹明之此
始皇帝詔也又曰元年制詔丞相斯去疾法度量盡始皇帝
為之皆有刻辭焉今襲號而刻詞不称始皇帝其於久遠也
如後嗣為之者不稱成功盛德刻此銘故刻左使毋疑此二
世詔也昔開皇二年長安得秦稱權旁有銅塗鐫字即此銘
也家訓所傳則從鼎而此從貝為異許慎說文兼有二字蓋
籀書文異嘗從吏民吾閣器其從吉聲也嘗為專非數也其
以權量專明之所以一度量于天下秦無道則甚矣其制法
立器蓋不苟如此字尤奇古如三代鼎彝舊文既之推嘗校

詔焉讀譜史記隗林當從權作狀書傳久遠或轉譌至此今
世得此銘者其器不一皆法制之物故得著焉 廣川書跋
李元吉得秦權銘前詔與世所見盡同其後詔曰元年制詔
丞相斯去疾法度量盡始皇帝為之皆有刻辭焉今襲號而
不稱始皇帝其於久遠也如後嗣為之不稱成功盛德刻此
詔故刻左使無疑則與世所見字異其後又曰平陽斤平陽
陽為晉邑則所置隸守也按史記秦紀二世元年皇帝曰金
石刻盡始皇帝所為也今襲號而金石刻辭不稱始皇帝其
於久遠也如後嗣為之者不稱成功盛德丞相臣斯去疾御

史大夫臣德昧死言請具詔書刻石因明白矣此詔今見於
金石不一其詞故自不同太史公所記亦其一也按權一物
具前後詔書皆刻金為之古者鐫刻金石者其法漢技惟見
刻石有存於今而刻金之工殆絕世不得傳然世亦有鈞同
此而無刻字秦雖滅法立制其權量固同天下而刻銘識四
府所守其餘官府具得受之故能備前後詔然今時所見猶
有數器皆刻此銘當其時其在四方應官府所在得受以參
制此詔在民間以以此為數而準取其平未必盡有刻也 上仝

秦度量

右秦度量銘二按顏氏家訓隋開皇二年之推與李德林見
長安官庫中所藏秦鐵稱權旁有鐫銘二其文正與此二銘
同推因言司馬遷秦始皇本紀書丞相隗林當依此銘作隗
狀遂錄二銘載之家訓余之得此二銘也適在秘閣校理文
同家同罰人自言嘗遊長安嘗得此二物其上刻二銘出以
示余其一乃銅鍰不知為何器其上有銘循環刻之乃前一
銘也其一乃銅方版可三四寸許所刻乃後一銘也余考其
文與家訓所載正同然之推所見是鐵称權而同所得乃二
銅器余意秦時茲二銘刻於器物者非一也及後又於集賢

校理陸經家得一銅版所刻與前一銘亦同益知其然也故并錄之去集古錄

秦銅鍰

京兆田氏世得銅鍰一其其制即始皇帝權銘又得方版絕三寸有奇校以漢度得五寸其刻銘則秦二世詔也惟時文與可得此二物蓋其一時所制而鍰為前詔方為後詔疑兩代異器偶相合於此余考之即古規矩之器也古者定法立制始於權平於衡衡連生規規為矩規矩自是器名故以為方圓之法後世不知其法徒守其名至不知規矩所在此其

為方圓者且得有法數度量可考於其間耶孟子曰規矩方圓之至也為規矩以得天下之方圓則不可無器以寄其法使人就而正也韓子曰規有摩荀子曰五寸之矩盡天下之方夫規之圓也其至於摩則失其圓也此名法之所守也矩方也不失其方故能盡夫天下之方古之常器左旋見規右折見矩規矩準繩四者皆器也故曰大匠與人規矩使知方圓之法至於棄規矩委繩墨而得方圓平直者吾未知也原刊書跋

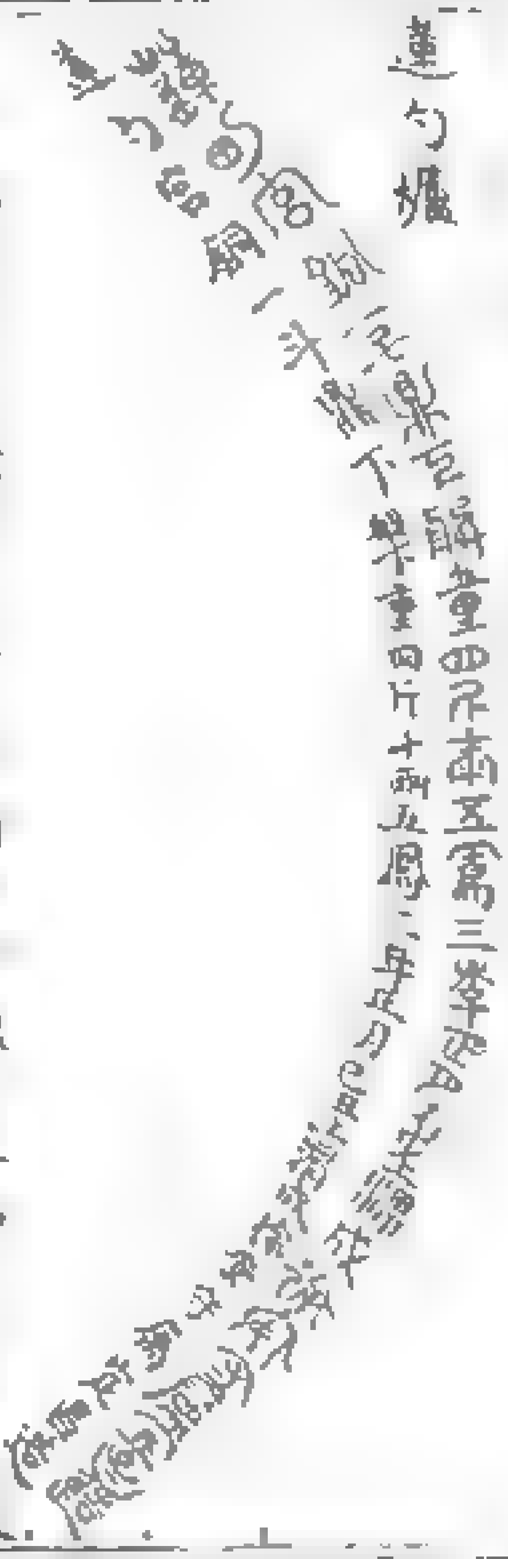
漢器

林華觀行鐙

林華觀漢書不載曰五鳳二年乃前漢時物耳鐘鼎款識

劉原父帖近又獲一銅器刻其側曰林華觀行鐙重一斤十四兩五鳳二年造第一今附墨本上呈

蓮勺爐



古林華宮行鐙銘一蓮勺宮銅博山爐下盤銘一皆漢五鳳中造林華宮漢書不載宣帝本紀云困於蓮勺鹵中注云縣也亦不云有宮蓋秦漢離宮別館不可勝數非因事見之則史家不能備載也余所集錄古文自周穆王以來莫不有之而獨無前漢時字求之久而不獲每以為恨嘉祐中友人劉原父出為永興守長安秦漢故都多古物奇器埋沒於荒基敗塚往往為耕夫牧豎得之遂復傳於人間而原父又雅喜藏古器由此所獲頗多而以余方集古文故每以其銘刻為遺既獲此二銘其後又得谷口銅甬銘乃甘露中造由是始有前漢時字以足余之所闕而大償其素願焉余所集錄

既傳而為日滋久求之亦勞得於人者頗多而最後成余志者原父也故特志之 集古錄

漢谷口銅甬

谷口銅甬

容十斗

始元四年

南方

左馮翊造

谷口銅甬容十斗

重卌斤甘露元年

十月計掾章平

左馮翊府

南方

右漢谷口銅甬原父在長安時得之其前銘曰谷口銅甬容十其下滅兩字始元四年左馮翊造其後銘云谷口銅甬容十斗重四十斤甘露元年計掾章平左馮翊府下滅一字原父以今權量校之容三斗重十五斤始元甘露皆宣帝年號也余所集錄千卷前漢時文字惟此與林華行鐙蓮勺博山爐盤銘爾 集古錄

右谷口銅甬銘舊藏劉原父家一器而再刻銘始歐陽公集錄金石遺文自三代以來法書皆備獨無西漢文字求之累年不獲會原父守長安故都多古物奇器原父好奇博識皆購求藏去最後得斯器及行鐙博山香鼎摹其銘文以遺歐

陽公於是西漢之書、始傳於世矣。蓋收藏古物、實始於原父
而集錄前代遺文、亦自文忠公發之。後來學者、稍稍知搜抉
奇古、皆二公之力也。金石錄
銅甬銘曰、谷口銅甬、甘露元年十月、計掾章平左馮翊府。容
十斗、重四十斤。劉原父以校今權量、容三斗、重錢十四斤
鼎、漢武以累黍定律、至宣帝時、權量寖失、考之於古、其斛銘
曰、律嘉量、方尺而圜其外、庣旁九釐五豪、冥百六十二寸
其權銘曰、律權石、重四鈞、同律度量衡、以新量校之、斛
容九斗七升四合有奇、則魏斛大於漢斛、梁陳以古升五升
上啓宋栽卅六版宮　卷第一之　十八
為斗。周制以五升當官斗一升三合四勺、知一斗實重六斤
十二兩。公孫崇依漢志作秤尺、與律權石斗、梁陳因之、齊以
古稱一斤八兩為斤、隋氏不用律制、但以古三升制為一升、古
三斤制為一兩、傳曰、魏齊斗稱於古二兩為一、周隋斗稱於
古三兩為一。隋書律曆志

上林榮宮鐙

此鐙爲圓銅鴈足鐙、下有跗、并重八斤、黃龍元年、工王□造錯而
上林榮宮銅鴈足鐙、下有槃、并重六斤、黃龍元年、民工李常造
漢　二　第二

占　世世　百世
裴如晦帖　煜嘗謂周秦東漢往往有銘傳於世、獨西
漢無有。王原叔言、州所見有元光字、急使人購得之、乃好事
者所為、非漢字也。傳聞語及公亦謂、家集所闕、西漢字耳。
頃守丹陽日、蘇氏者出古物、有銅雁足鐙、制作精巧、因背其
刻、則黃龍元年所造、其言榮宮、二史闕未始聞見、遂摹之、欲
寄左右、以為集古錄之一事、會非書不果、昨偶閱舊見之、謹
以上獻、亦聞原父於秦漢中得西漢數器、不知文字與此類
不、煜再拜、治平元年十一月十四日。後三年、予出守亳社
一啓宋本卌六反十　卷第一之　十九
而裴如晦以疾卒于京師、明年原甫卒于南都、二人皆年壯
氣盛、相次以歿、而予獨巋然而存也。熙寧壬子四月。集古錄

首山宮鐙

蒲反宮嵩銅鴈足八寸、并重九斤、永始四年三月工周虎造
蒲反首山宮銅鴈足、八寸、蓋重六斤、永始四年二月工賈虎造
按古云、藏京兆李氏、銘云、蒲反首山宮銅鴈足鐙也。鍾鼎款識

虞丘宮鐙

右漢虞丘宮鐙、銘得于貴戚云、虞丘宮銅鐙、重二十斤八兩
甘露三年、工鄧□都吏李定造。宣帝時物也。所謂虞丘宮

者不見於史蓋秦漢離宮别館所在有之故史家不能盡記

㢘丘在漢屬東郡（金石錄）

甘泉内者鐙

甘泉　内者（甘泉　内者）

内者元康二年三月河東安邑守者宣王軒造重

五斤十兩

右銘藏京兆陳氏銘曰甘泉内者下槃文云内者元康二年三月河東安邑守者宣王軒造也（鐘鼎款識）

龍虎鹿盧鐙

宜子孫吉（宜子孫吉）

銘云宜子孫吉上有龍虎爲之飾（鐘鼎款識）

嘗見漢鑑多以宜君公宜侯王宜子孫爲銘皆善頌之辭也是器髣髴藏形上設關紐及其皆此立以爲鐙盧其腹容水以沃爐制作銘載直漢物也（紹興古器評）

耿氏鐙

延光四年二月耿氏鐙比二工張褎造

銘云延光四年二月耿氏作鐙比二工張褎造全作漢隸可愛也（鐘鼎款識）

延光四年所作兩漢器物銘存於今者皆是篆文獨此鐙用隸（洪氏隸續）

羊鐙

熙寧中得於鳳翔盤徑高三寸八分深三寸二分徑五寸六分容二升銘十有二字曰仲父作尊鼎子子孫孫永寶用蓋仰以承燭羊銅同制即羊燈也（紹興古器評）

有柄鳳龜燈（銘見後攷古圖）

比鐙以鳳爲柄龜爲趺上下有銘皆四字（攷古）

甘泉上林宮行鐙（銘見後攷古圖）

銘云河東爲甘泉上林宮造行鐙重六斤十兩五鳳二年王回夫山工誼作第二

車宮丞燭槃

車宮銅丞燭槃重三斤八兩五鳳四年造　扶

車宮銅丞燭槃重三斤八兩五鳳四年造　扶

攷古云車宮不知何所銘曰車宮丞燭盤也（鐘鼎款識）

齊安爐

齊安宮銅鼎容五升及蓋重五斤六兩神爵四年

卑官嗇夫中佐史工司馬譚造第百卌一　廿三

齊安宮銅鼎爐容五升并蓋重五斤六兩神爵四年

曲宮嗇夫中佐史工司馬譚造第一百卌一　廿三

右器藏廬江李氏考古云齊安宮未可考 鐘鼎款識

博山爐

天與子孫　天與子孫

富貴昌宜　富貴昌宜

右銘藏廬江李氏考古云重一斤七兩中間有葉有文曰天

與子孫又曰富貴昌宜按漢故事曰太子服用刻銅博山

香爐也 鐘鼎款識

丞相府漏壺

廿一斤十二兩六年三月己亥史穎工譚正丞相府

二十一斤十二兩六年三月己亥年史穎工譚正丞相府

銘二十有二字視其銘文則漢器也 考古圖

武安侯鈁

歲庚寅武安侯鈁容石二斗重卌二斤第一

武安侯家銅鈁一容一石二斗重四十二斤第一

右武安侯家器銘不知所從得按漢書景帝後三年封田蚡

武安侯又楚思王子授元帝元始中再封武安侯銘無年月

未知果誰所作又按當紀楚懷王時嘗封高祖為武安侯然

驗其刻畫疑非高祖時器 金石錄

館陶釜

河東所造　河東所造

三斗銅釜　三斗銅釜

釜重十二斤　釜重十二斤

長信賜　長信賜

館陶家　館陶家

第二　第二

右銅釜銘云長信賜館陶家按漢書外戚傳竇皇后女嫖封

館陶長公主又百官公卿表長信詹事掌皇太后宮景帝中

六年更名長信少府張晏注曰以太后所居宮為名也居長

信則曰長信少府居長樂則曰長樂少府然則景帝時宮名

長信則竇太后居是宮無疑銘雖無年月然知其為竇太后

賜館陶公主亦無疑也 金石錄

軹家釜

軹家容五升重四斤廿朱

軹家容 三斗 重四斤廿銖

銘一十有九字按軹家不可攷詮觀皆漢器也 攷古圖

軹家甑

軹家容四斗五升重十斤兩九朱

三年工丙造第五

軹家容四斗五升重十斤一兩九銖

三年工丙造 第五

銘曰軹家與軹家釜銘文同俱藏京兆孫氏 鐘鼎款識

平周鉦

平周金銅正

平周金銅正

平周五年受

平定五年受

右銅鉦銘云平周金銅鉦重十六斤八兩皆文云平定五年受圜陰士大夫頗疑前代年號與為平定者今嘗考之蓋非年號也按西漢地里志書平周平定圜陰三縣皆屬西河郡圜陰復以按平定故再刻銘爾所謂五年者當是景帝以前未有年號時也前世既無平定年號而三縣皆隸西河故知其如此又漢書地理志圜陰王莽改曰方陰顏師古曰圜字本作圜縣在圜水之陰因以為名王莽改為方陰則是當時已誤為圁今有銀州銀水即是舊名猶存但字變爾其說出於酈道元注水經今按茲器漢時所刻乃為圜字然則師古何所依據遽以為圁乎恐亦臆說也 金石錄

律管

介呂始建國元年正月

癸酉朔日制

六宫始建國元年正月

癸酉朔日制

古律管錄藏晁無咎學士家云始建國元年正月癸酉朔日制按晉書律曆志律古以竹或玉為之平帝時王莽始易以銅又漢書莽以十二月朔癸酉為建國元年正月之朔二說皆合也 金石錄

六藝之一錄卷第十六

錢塘　倪濤　撰

金石款識

東晉吉府弩機

建元三年閏月省吉　建元元年閏月省吉
府作九石弩工鄧鋌　府作六石弩鄧工鋌
督令唐宏監臧秀　督令唐亨丞耕來
鉅史剛宏　鉅史剛主

右高三寸八分長四寸三分闊二寸一分重一斤一十兩銘二十七字曰建元三年閏月省吉府作按建元二年孟秋戊戌孝宗皇帝即位之十九年也是年歲在甲子閏在十月不言十月而言閏月蓋閏則知十月也省吉府者所謂古則左史書之之義又按石渠之弩也蓋其人職事達府者之如有自是也又若工若令若監若史皆錄之於機則知修弩職不虞昔人尤在所謹者是機之形方且密而款識細若絲縷故得明可證此以圖形固有非詩於前書者宜之附以示後人

上冊古

有新權銘

銘曰律權石重四鈞同律度量衡有新氏造 按漢制三十斤為鈞四鈞為石為斤一百二十故謂之權石五權之制以義立之以物鈞之其餘小大之差以輕重為宜圜而環之令肉倍好者權與物鈞也重一千五百二十銖當萬物數此元始定制也莽既纂位權銘既著之矣方晉之來校尉王和掘得周石其銘如是當時以為瑞參軍貴威曰王莽時物也故以見傳之不知所存有錢而此銘蓋一時所同制也廣川書跋

新莽候鉦

候鉦四十二字闕二字王莽地皇二年所作始興中出於金川此器何書有友書字尤清勁與漢末篆未甚異執銅新鄣隸字皆古拙可愛集古錄

威斗

張水閣上武閣道書家上得一銅斗有柄文中以防銅士水天曰此亡新威斗王莽三公亡皆賜之一在家外一在家內時三吳居江左者惟甄邯為大司徒必邯之墓俄而水又啟家內又得一斗復有一銘大司徒甄邯之墓南史何承天傳

新銅斗

銖玉女家有一銅斗其銘曰新始建國天鳳上戊六年葉夢得跋

著錄

新銅鉦

紹興中、鄞縣知金氏田夫耕得一鉦、其銘曰、新始建國地皇

上戊二年 隸釋

董氏二洗

一欵其右曰董氏椎廿一欵其左曰董氏寫 隸續

中平欵洗

欵識一行云、中平三年八月造作用寫 隸續

漢修官二鐵盆

此道中陸務觀得漢南鄭修之字畫無篆體蓋東漢初年所作 隸續

漢盟鐵盆

在巫山縣資銅直庄倚邑事史下有人造盆有欵識蓋漢時物也其末曰永平二年 集古錄目

漢虎符

蔡森曾見先師吾真白收虎符一支有一尺五寸廣四寸上刻首下平一面作虎形在上下有漢欵識字云第一至第五皆面上作身道無下有券戒不可拼刻首二邊有字刻年月

石藏雖餅 賓退錄

魏五熟釜

文帝在東宮賜鍾繇五熟釜爲之銘於器曰魏作羙鼎補藏羽唯鍾君於々悠清泰風之匠建安裏百徐師々楷模度矩之 魏

鍾繇傳

司孔明釜

毛狀史言平公縣耕民得一釜以涼水灌之忽自沸以之炊飯那熟釜下有鑄篆字鄉民以爲中有寶物乃碎之其金復曾中有水火二字 丹鈆錄

晉銅澡槃

晉武帝作欵識云泰始元年閏月乙日右尚方造御府故二十五斤訓水槃重九斤八兩第二字甚小而遒勁 隸釋

晉泰始為銅馬銘

泰始亦有鑄馬銘曰有奇相遠力足馬走孝元年四十九矣石毀進下於世奇之命鑄銅以剖其像觀為銘讚鑄頌其信蔡戒而馬死矣 水經注

夏銅鼓

陳叔夏得銅鼓善大銘曰龍井元年七月大匠與鑄龍井為

大夏紀年而鼓金似西制也所作渾淪十六國忠錄連勃々
以銅為大鼓又飛廉翁仲銅駝龍虎以黄金飾之列於宮殿
前鼓即此也 唐小書跋

古錫跌篆文
右上錫白庄浪陰嶺理城得古錫跌九枚下有篆文莫能識
者伊長者事錫曰何日辨九文字九日又造之物錫而有九
九錫之微也爲申回鄉習安書 南史紀僧弁傳

金筆節鈎篆文
古士時馬嗣府城西參軍沈爲入伏車防也得一金筆鈎隱

起後篆特珍篆文四錫用金鈎比公凡侯 南史吉士瞻傳

無爲觀鐵磬文
右道州記曰永明四年五月五日造鐵磬十二枚 輿地紀目

宋甘露寺鐵鑊文
天監十八年造以供佛者佛子寄作从 天下金石志

唐樓茂寺銅像背記
景龍二年 輿地碑目

唐景龍觀鐘銘
景龍觀者中宗所作景雲二年睿宗爲之鑄鐘製銘也字正
書而精無篆體寺僧可觀鐘今在西安府城鐘樓 石墨鐫華
景龍觀唐中宗所起睿宗復爲爍銅鑄鐘而銘之中宗是壁
寢不知爲誰者睿宗以臨淄王登天位書再世化農渥執天
地不思天政而復 余東宮茂成太平之亂亦是則耳不聞
景建者何事鐘耶今在西安鐘樓余嘗手摹其文睿宗御製
銘并書後世推挹在唐以上之指未與篆下者其姓名未
若其原出自甌和年李沖史修孔子廟碑而刻之以雅正爲
勝耳余以金石文跋百種余多謬誤惟此爲全耳 金石文
景雲二年九月睿宗御書今在西安府鐘樓上初唐人作字

多有八分意正書之中往々雜出篆體無論歐虞諸子即
睿宗書亦如此則之初唐律特精以古風乎从不甚結首聞
元以後書去自隸爲古意遠亡運以篆楷爲一不相通分爲
兩部然自宋之从上安之从己隸之从分非之从自宏之从
必有之从打帖益之从摸上此皆見行於今代者而不參其
爲篆也詩而書去日以偶執而從筆生焉亦世代升降之一
端矣 金石文字記

唐真源觀鐘銘
明皇撰并八分書天寶三年六月 金石錄

唐明皇書大字李頲題忠州 金石略

唐通元觀銅鐘銘

開元十五年陳郡袁使先撰 輿地碑目

唐紫極觀鐘銘

饒州紫極觀有唐鐘刻銘其上曰天寶九載前數祭部史敗
樂平尉李進平銘鄉貢進士薛彥偉述序將事郎行參軍趙
從一書 容齋隨筆

唐紫極觀鐘銘二

在饒州天寶九載上官經野文 輿地碑目

紫極宮鐘銘沙門大比書 墨池編

唐曲阿縣參卿觀鐘銘

敕度女工書開元間寄書曲阿縣參卿觀鐘銘 書史會要

唐常覺寺銅鐘銘

天寶四載柔遠撰并八分書 金石錄

唐華熙寺鐘銘

右武盡禮筆法精勁當時宜自名家而唐人未有稱之見於史字者豈其工書如盡禮者往往皆是特今人罕見爾余每得唐人書未嘗不歎今人之廢學也 集古錄跋

唐居士武承泰撰文林郎武盡禮書于僧騎大鐘以景龍三
年立此銘 集古錄目

景龍三年郴州 金石略

唐太清宮鐘銘

馮宿撰柳公權行書太和五年十二月 金石錄

唐永泰寺鐘銘

大歷元年崔臣撰方集書 金石錄

唐萬年寺鐘銘

釋大空書 碑帖考

唐復聖寺鐘銘

龍紀二年節度使顧彥暉銘 輿地碑目

唐南山寺題鐘

龍紀元年 輿地碑目

唐銅柱

貞元四年嶺南都護本管經略使馬總於漢所立銅柱之處
特鑄二柱刻書唐德以繼伏波之迹 舊唐書馬總傳

唐鐵馬鞍刻字

鐵馬鞍長慶二年義成軍節度使曹華進狀曰得之汴水有

字到云貞觀五年付迷致德李多祚封云汲將賂沉得為叛
郛溟名手灑雖鑄 李多祚集

南唐銅碑冢

沈彬將葬穴其處乃古冢也其間獲一銅碑上鑄篆文云佳城今已開雖開不葬埋承燈猶未滅留待沈彬來 江南野史

南漢銅佛識

郴州光孝寺銅佛一軀五代偽劉時所鑄後有識云維大漢大寶四年 輿地碑目

吳越武肅王鐵券

唐光化中使焦楚鍠賫鐵券至券文曰維乾寧四年歲次丁巳八月甲辰朔四日丁未皇帝若曰咨爾鎮海鎮東等軍節度浙江東西等道觀察處置營田招討等使兼兩浙鹽鐵制置發運等使開府儀同三司檢校太尉兼中書令使持節潤越等州諸軍事兼潤越等州刺史上柱國彭城郡王食邑五千户食實封一百户錢鏐朕聞銘鄧騭之勳言垂漢典載孔悝之德事美魯經則知褒德策勳古今一致頃者董昌僭偽為昏鏡水狂謀惡貫渫染齊人而爾披攘兇渠蕩定江表忠以衛社稷惠以福生靈其機也氛祲清其化也疲羸泰拯於越於塗炭之上師無私焉保

餘杭於金湯之固政有經矣志奬王室績冠侯藩益于旂常流在丹素雖鍾繇刊五熟之釜竇憲勒燕然之山未足顯功抑有異數是用錫其金版申以誓詞長河有似帶之期泰華有如拳之日惟我念功之旨永將延祚子孫使卿長襲寵榮克保富貴卿恕九死子孫三死或犯常刑有司不得加責承我信誓往惟欽哉宜付史館頒示天下 王謝表曰臣鏐言伏承恩旨賜臣金書鐵券一道緣臣九死子孫三死者出於宸眷形於綸言錫臣以條侯之旨喻臣以山河之誓鑄金作字指日成文表勳神於纔隨肝膽伏念臣夙從王伍迠及來

扈當自揣量是何功德所以行如履薄動若持盈惟憂禍患始生敢忘慎初雖末之期初志上感宸聰旻正以既極負愿慮其以防微不至之間聖菜水深私門盛以常刑寬其不死雖君親憂心皆云必然必孝而臣子為心豈敢偽望讓當日諸一日戒子戒孫不敢因此而累忠不敢由此而貫妈聖主萬歲應原一心恭狀 十月

楚銅柱文

楚武穆王之威服諸蠻于溪州界立銅柱柱高丈二尺命李弘皋撰之弘皋為文曰粵以天福五年歲在庚子夏五月

熱王召天策府學士弘皐謂曰、我烈祖昭靈王、漢建武十八
年、平徵側於龍編、樹銅柱於象浦、銘曰、金人汗出、鐵馬蹄聲。
子孫相連、九九百年。是知吾祖宗之慶緒綿遠、則九九百年
之運、昌于南夏者、少今五溪料擧、群帥內附、古者天子銘德、
諸侯計功、大夫稱伐、必有刊勒、垂諸简編、將立標題、式昭恩
德、敢繼前烈、為吾紀焉、弘皐承教、憲敢載敘事、蓋聞牂牁
接境、五溪遺風、上古以之要服、中世所以羈縻、郡號潰大相
石、姓氏累刺、宋均以奇精溪山、唐則始與節度州處境通來
泰布、時送陸梁、去就在心、否臧由己、溪州彭仕然、世傳郡印、

家遇州兵布惠立威、識恩知勸、故能立五四代、及百萬夫非
德教之所加、豈商書而可及、亦無棄於大國、必不居於小民
多自生知、因而善繼、何思水間、凍餓畏動、讓王每示今之
常加持息、漸為悉惠、不入邪圻、搜孫拼条、便暴底恵、淮夫常
通郡人夫、寧非翦作偽之心、偽棘戎兵之決、爲知識必果至
自奚時晉天子大則丕基、偁生繼德、以文皇帝之徽號龍武
楊王之令、提所命吾王開天策府、又入降止、庸物在庭方振
教名又當將恭、恭吉降隨可俟、綏懷而息、鄙上言、各訪令土
乃以靜江軍指揮使劉勍率諸部將士、以偏師征討之、數寒

動、溪人畏彼、了溪州保倫、恃阻馬嶺、恨有為飛、謂紙入到而剴
勍變通兩算、深運神機、冷坐披崖、臨危下瞰、梯衝既合、水泉
無汲引之門、秝採莫通、糧秩之轉輸之路 因甘於
恤、彭師爲爲父、輸誠束身、納款我王、恕其通變、矢降招携
崇虎威德、以歸周孟、致畏威而事蜀王、同古者服而伐之
賑而矣之、不李其財、不貪其土、有王與故、後代著範、吾伐叛
快柔服、無節古李所舍之定、所不為、乃依前奏、授彭仕然溪
州刺史、加檢校太保、諸子將吏、咸復職員、錫賚有差、俾安其
土、仍頒庫粟、大賑貧民、乃遷州城于平岸、溪之將從衙悉向

立、請立柱以誓焉、於我王者之師、苛深賊戰、兵不血鍔、士無
告勞、常慎五溪震慑、百起居中、處理保人、郊家爾宜、無復辨
示無焚廬舍、無害稼、救與阻川、全留珍寶、第九當幼、寺慈虔
惟保、荷君親之厚德、于不徼天感天地之至仁、爾懷寧協同
遠誠誓、是昧神祇、世子孫、左雨族類、餞碑可立、可志誓哲
之蹤、銅柱堪銘、頒奉祖宗之德、弘皐所述、王命准作頌焉
其辭曰、昭靈鑄柱、垂英烈、手執干戈、征百越、從今待往、氏群
蠻、怕畏風雷側、五溪、五溪之險不足恃、我旅争登若平地、五
溪之眾不足平、我師輕躡如春冰、溪人畏威思納款、乘千餘

朝永立誓石山記作吳山界咸乃感恩以歸朝永立誓今從麥道南楚紀有誓山川兮告老
神保子孫兮千萬春十國春秋

宋賈似道祭花銘

賈師憲丞相祭器銘曰唯景定三年正月乙丑為太傅丞相
賈公似道定世熟勞再造王室其賜家廟于行都乃作俎豆
俟本將為萬子孫永寶之余嘗得其一器其銘如此志雅堂雜鈔

麥堂中潤器銘

賈師憲庚申歲自上工奏功而歸凡其家從行諸客皆從思
賈麥郡王堂中以從戎之勞特官之外復特賜黃金百兩麥

是用之鑄盉盤以為問器且俾揚厥書平舟徐作篆書勒銘
于若云皇帝御極之三十七年周有大功一剩為餅曰金堂
中熟造節蘇余定手扶余文手拿白公何以報錫是宇奇勝
單圩受降馬前公一何勇敵一何悠余託庥南公攸介共損
渼創工一先獲重役從吳矣公歸余紋內金唯精上賞唯忠
文蔣孫子是寶是用淮其銘之史立揚徐余嘗得銘曰本同
又書之一全

南漢光孝寺鐵塔文

廣州府光孝寺有鐵塔一乃劉鋹所造上有文曰大漢皇帝
以大寶十年丁卯歲敕有司為金銅造千佛寶塔一所七層
并相輪蓮花座高二丈二尺保龍　有慶付風歷無疆萬方
咸底於清平八表永承於文泰當齋三有福祿回思以四月
乾德節設齋慶讚記從列中宮姓名七八陶鈔

武林撰錄文

淨慈寺鐘洪武十一年十一月造宋濂銘芝園後集
崇勝寺鐘舊在鳳凰山崇勝寺淳化改元曾觀篆銘家乘日記
上天竺鴻陽樓鐘舊在寺左鐘樓刻紹興七年二月鑄賜
住持慧如晉領明成化間從慈雲寺捧山天竺山志

開寶仁王寺鐘在七寶山寺內刻紹平元年尚方鑄賜
唐鐘舊在三茅寺寺觀唐肅宗時贈女道士王仙仙東
錢氏銘以鑄中賜於觀後廢入禁中武林鈔安志
宋鼎舊在三茅寺寺觀宋寺建元年八月作有銘以興中賜
於觀咸淳臨安志
金塗塔舊在鳳凰山錢武肅王名中其文用金錯金塗塔宋吳曾金石
鐵尺閣在六和塔錢武肅王刻八卦於上吳越備史
淨慈寺鐵鍋在寺內有僧明二年造題款西湖志
南天元興寺鐘題名右鐘在南龍川太師開府儀同三司上柱國錢

平詔參事中書左丞相和寧忠獻王脫脫為江浙等處行中
書省左丞相時以開山住持傳西天高建普寬理拔的建之
請于延祐乙未春三月建西天寺至正壬辰燬于火戊戌王
之子儀同三司浙江等處行中書省左丞相燕如行拯表陀
頒行宣政院事節制諸軍便宜行事達識帖睦兒賴時感悟
捐本貲創以繼先制更扁山曰清平寺曰西天元興同所皇
帝為我皇后齊年皇太子千秋風調雨順國泰民安捷想傳
公哥吉剌住持習朗普照大師依仁比列識己諱主盟達相
列大天司知浙江東道宣慰使司副元帥于歷良大元至正

十八年十月初三日立
書史會要云達識帖睦邇字九成康里人官至江浙行省封
太尉知讀書能詩大字摹擬東元小字殊有勁力
屬大鴻元西天元興寺鐘題名後云西天元興寺在吳山西
南清平山之東爾鳳凰山創於宋故宮芙蓉殿址元仁宗延
祐六年己未江浙行省中書左丞相贈太師和寧忠獻王康
里脫脫為西僧高建普寬理拔的建初扁曰西天至正十
六年壬辰燬于火丞相達識帖木邇仍為是職捐俸為創以繼
先志扁曰清平寺曰西天元興寺傳公哥吉剌依仁比剌

識己等題紀其事於鐘上蓋鑄鐘之年即創寺之年也按元
史康里脫脫世祖時入宿衛於武宗仁宗有定策功尋拜武
宗為中書右丞相至大四年仁宗即位出為江浙行省左丞
相開杭城運河以便商旅明詩棱齋作元史闕與惜其澤
不廣于天下而獨被于吾浙替相不盡其用仁宗之過也其
子達識帖睦邇以至正元年來為行省平章兼知行樞密院
許以便宜行事是時江淮盜起使為達識帖木邇者講和民
入到徠菲貨營織也以固國之將材以宰執之權當軍之用而
撫以威信識者張之詐而許以大義則江南可與瑜浙之寶

而駒可與楊乾之何念何睹於及彭之揚於吾始則侍兄者
為重以拒士誠終則受士誠之欺而僞兄者卒致敗者弗保
禾中欣攜生無功以報國死河南以見父為在一寺之建能
繼先志即首建部師奈托奔集有建寺碑載高達普寬理拔
的建居山中又一旦拂袖去莫知所之後有見之於滌間者
蓋已百餘歲矣達識帖睦邇重建時又於殿左構屋兩楹奉
祠先生到丙供祀皆可補此記之缺更大理將正武化杭州
府志云宋故宮寢殿基為尊勝寺和寧門基為報若寺後殿
基為小仙林寺垂拱殿基為報國寺與元興而五王工士辰

七月進至郭萬户毛崔木掎東營与對敵市民戒登望王字
以觀庭退命軍士焚之是年之燬作至正十六年士誠遣執
達識帖睦邇棄城答適時也此燬而稱使及明月士信且拆
內垣以築城五年又遷王宮今遺址已不可考獨譙存焉松
顏爲龍社廟中題字陽文全梁間上下俱待作篆古字吾友
丁處士敬身拓得墨本示予考證予嘗登鳳山之原空林蒼
莽獨目蒼余不揣鏈蔓尚留兩翻叕興之感借爲識而之書

雲雷文　黃目　呂幾銘

禮書言罍畫雲雷之象然莫知雷作何狀今祭器中畫獸有作

鬼神伐鼓之狀此甚不經予嘗得一古銅罍環其腹皆有畫
正如人間屋梁所畫曲水細觀之乃是雲雷相間爲飾如ᘐ
者古雲字也象雲氣之形如回者雷字也古文回爲雷象回
旋之形其銅罍之飾皆一ᘐ一回相間乃所謂雲雷之象也
今漢書罍字作畾蓋古人以此飾罍後世字失傳耳（夢溪筆談）

禮書所載黃彝乃畫人目爲飾謂之黃目予遊關中得古銅黃
彝殊不然其刻畫甚繁大體似繆篆又如欄楯間所畫回波
曲水之文中間有二目如大彈丸突起煌煌然所謂黃目也
視其文髣髴有牙角口吻之象或謂黃目乃自是一物又予

昔年在姑熟王敦城下土中得一銅鉦刻其底曰諸葛士全
茖鉦即古落字也此部落之落士全部將名耳鉦間鑄一
物有角羊頭其身亦如篆文如今時術士所畫符傍有兩
字乃大篆飛廉字篆文亦古怪則鉦間所圖蓋飛廉也飛廉
神獸之名淮南轉運使韓持正亦有一鉦所圖飛廉及篆字
與此亦同以此驗之則黃目疑亦是一物飛廉之類其形狀
如字非字如畫非畫恐古人必有深理大抵先王之器皆不
苟爲昔夏后鑄鼎以知神姦殆亦此類恨未能深究其理是
必有所謂也（上仝）

鄆州發地得一銅弩機甚大制作極工其側有刻文曰臂師虞
士牙師張柔史傳無此色目人不知何代物也（上仝）

古器說

虞夏而降制器尚象著焉後世由漢武帝汾睢得寶鼎因更其
年元而宣帝又于扶風亦得鼎款識曰王命尸臣官此栒邑
及後和帝時竇憲勒燕然還有南單于者遺憲仲山甫古鼎
有銘而憲遂上之凡此數者咸見諸史記所載者魏晉
六朝隋唐亦數數言獲古鼎器梁劉之遴好古愛奇在荊州
聚古器數十百種又獻古器四種于東宮皆金錯字然在上

昔初不大以為事獨國朝來浸乃珍重始則有劉原父侍讀公為之倡而成于歐陽文忠公又從而和之則若伯父君謨東坡數公云爾初原父號博雅有盛名曩時出守長安長安號多古簋敦鏡甗尊彝之屬因自著一書號先秦古器記而文忠公喜集往古石刻遂又著書名集古錄咸載原父所得古器銘款由是學士大夫雅多好之此風遂一煽矣元豐後又有文士李公麟者出公麟字伯時最善書畫性希古則又取生平所得暨其聞見者作為圖狀說其所以而名之曰考古圖傳之至元符間太上皇即位憲章古始眇然有唐虞之思

因大宗尚文大觀初乃效公麟之考古作宣和殿博古圖錄凡所藏者為大小禮器則已五百有幾世既知其所以貴愛故有得一器其直至錢數十萬後動至百萬不翅者于是天下冢墓破伐殆盡矣獨政和間為最盛尚方所貯至六千餘數百器遂盡見三代典禮文章而讀先儒所講說殆有可者始端州上宋成公之鐘而後得以作大晟及是又獲被諸制作于是則望郊廟禮樂一旦遂復古跨越前代書有合以所藏列崇政殿暨兩廊召百官而宣示焉當是時天子尚留心政治儲神穆清因政頃閱而覽聽臣僚訪諸左右知其為誦樂其傳識味其趣妙于人物而百官皆覺也非所重者三代之器而已若秦漢間物非殊特蓋亦不收及宣和後則咸蒙貯錄且累數至萬餘若岐陽宣王之石鼓西蜀文翁禮殿之繪像凡所知名罔間巨細遠近悉索入九禁而宣和殿後又創立保和殿者左右有稽古博古尚古諸閣咸以貯古玉印璽諸鼎彝禮器法書圖畫盡在焉世事則益闌淡上志衰矣非復前日之敘為考驗者試遊於秘閣部邑方面復時所謂先王之制作古人之風烈悉入敵虜焉夫以孔父子產之景行召公散季之文辭牛鼎象樽之規模龍能旂旌之典雅

故簽不存古之可為寸且至于周錄秦漢則班班尚在冊元傳以不朽武作古器說（鐵圍山叢談）

李伯時好鍾鼎古文奇字

李伯時公麟雅好鍾鼎古文奇字自夏商以來以先後次第之聞一器則捐千金不少靳所蓄日富嘗作為閣記於天府嘗得商祖丁彝李尤寶愛因作詩以紀云上追虞似下窮周下者始畏周秦間遠殆宏大可睡絕往往世俗遂讚出益寶錄也（能改齋漫錄）

沈覺公鼎所藏古器

周秦古器銘皆科斗文字其文章爾雅銅夕玩之可以披剔華
偽自見至情雖戲弄翰墨不為無補 山谷題跋

古器篆刻

劉原父收周鼎篆一器百字刻畫完然所謂金石刻文與孔子
上古書相表裏字未有高妙自然之状宗室仲忽李公麟收
購亦多余皆嘗賞閱如楚鍾刻字則始是遠而參差可觀
古今法書之首 東坡志林

安州所獻六器銘

右六器銘重和戊戌歲安州孝感縣民耕地得之自言于州州

以獻謂制凡方鼎三圓鼎二甗一皆形制精妙款識奇古
比銘文多者至百餘字其義雖難通又稱作父乙父己寶尊
若非商末即周初器也 金石錄

古器辨

鼎屬也甲鼎乙鼎非鼎乃甗也盉甗之類兩鼎中有人形孟子
子孫字丁鼎戊鼎中文作兩目之間非鼻乃父字耳上兩目
乃古禮字蓋其人曰體父之乙數也古器參錯器儀禮所謂
金敦非鼎也癸此其人香爐耳非鼎也綏屬四其三足狀若
彼丁類者柄差長當是鉦也尊壽篇四甲足自中尊也中有
人形亦古子孫字乙鼎也文曰祖甲丙壽丁壽鑑二甲其文
曰仙山並照智水齊明花朝艷彩月夜流明龍盤五瑞鸞舞
雙精俾閑仁壽始驗銷兵文體乃唐人鏡其體製亦不甚古
乙銘曰青羊作鏡四夷服多賀國安人民 下明一字 胡虜殄滅天
下得一兩暘節五穀 上二字不明 長保二親 下一字不明 凡三十字內
有三字不明乃此漢鑑勝前一鑑遠甚註云乙銘不可曉玩
之博古圖漢有青盖鑑銘青千作青盖又宜子孫鑑銘五穀
作五穀熟 東觀餘論

鍾鼎銘識

三代鍾鼎彝器存於今者其間款識唯眉壽萬年子子孫孫永
寶用之語差可解說餘多茫昧難讀考者以為古文質朴三盤
五誥雖詰曲聱牙尚可積求其義自武王周書諸銘外其見於
經傳者如湯之盤銘曰苟日新日日新又日新湯鼎之銘曰昧
旦丕顯後世猶怠正考父鼎銘曰一命而僂再命而傴三命而
俯循牆而走亦莫余敢侮饘於是鬻於是以餬余口衛孔悝鼎銘
曰非文思索允修其德為世既成以祀曰國永啓厥後茲器維
則晉射侯辭曰惟若寧侯毋或若女不寧侯不屬于王所故抗
而射女衛悝王銘曰余敉敘周子楚予敬止孔悝鼎銘曰六月

丁亥公格于大廟公曰叔男乃祖莊叔左右成公成公乃命莊
叔隨難于漢陽即宮于宗周奔走無射俞右獻公獻公乃命成
叔纂乃祖服乃考文叔興舊嗜欲作率爰士盼恤衛周邦勤公
家夙夜不解民成曰休哉公曰叔男予女銘若纂乃考服世拜
稽首曰對揚以辟之勤大命施于烝彝鼎叔夙夜陽鼎銘曰王
命尸臣官此栒邑賜爾旂鸞黼黻琱戈尸臣拜手稽首曰敢對
揚天子丕顯休命此諸銘未嘗不象然何為傳于今者無備乃
用漢去周未遠武宣以來郡國每獲一鼎至以為告宗廟
郡臣上壽賀出惡征為單于進以古鼎容五斗其銘同仲山甫

鼎其萬年子子孫孫永寶用惡乃上之蓋以其難得故也今世
去漢千年而器寶之出不可勝計又為不可曉已 洪适

石本古器物銘

右石本古器物銘余既集錄公私所藏三代秦漢諸器款識略
盡乃除去重復取刻畫完好者得三百餘銘皆模刻于石又取
墨本聯為四大軸附入錄中近世士大夫間有以古器銘入石
者然往往十傳一二不若余所有之富也 金石錄

鍾鼎字書

鍾鼎篆韻七卷皇朝薛尚功集元祐中呂大臨所載僅數百字
政和中王楚所傳亦不過數千字今是書所錄凡一萬一百二
十有五 考古圖十卷皇朝呂大臨撰裒諸家所藏三代秦漢
尊彝鼎敦之屬繪之于篇而辨論形制文字 博古圖說十一
卷皇朝黃伯思撰 宣和博古圖三十卷皇朝王楚撰集三代
秦漢彝器繪其形範辨其款識增多於呂氏考古十倍矣 鍾
鼎款識二十卷皇朝薛尚功編考古博古之類也然尤為詳備
晁氏讀書志

薛尚功款識法帖十卷 尚功字用敏錢塘人僉書定江軍節度判官廳事 碑在江州
中亦有翻刻者字加肥 薛尚功重廣鍾鼎篆韻七卷江州公
使庫板一卷象形奇字一卷 王楚鍾鼎篆韻七卷衢州本字
反所出在薛字前 呂大臨考古圖十卷有黑白兩樣 學古編

古銅器

宋番陽張世南宦遊紀聞云所傳書畫古器前輩蓋多著書矣
其間有論議而未詳明者如辨古器則有所謂款識臘茶色
朱砂斑青綠井口之類方為真古其製作有雲紋雷紋山
紋輕重雷紋垂花雷紋鱗紋細紋粟紋蟬紋黃目飛廉饕餮
蛟螭虬龍麒麟龍犧虎龜蛇鹿馬象鸞夔犧蟠魚蟠虺如
意圈絡盤雲百乳鼻耳貫耳偃耳直耳附耳挾耳獸耳虎耳

獸足夔足百獸三螭蟠夔篆帶有狀俱下同 垂星帶有狀 輔乳有狀
碎乳有狀 山夔雙夔之類凡古器制度、有合此則以名之如
雲雷鍾鹿馬洗鴨耳壺之類是也
篆帶若糾結之勢 星帶四旁飾以星象 輔乳鍾名用
以節樂者 碎乳鍾名大乳三十六外復有小乳周之
如有欵識則以欵識名如周仲屋鼎季俊鍾之類是也古器
之名則有鍾有狀 鼎尊罍彝舟有狀 卣瓶爵斗有狀 巵觶有狀 角有狀
瓶敦簠有狀 簋有狀 豆獻有狀 錠有狀 斝缻有狀 匜有狀 盤有狀 盆有狀 鑑有狀
洗有狀 鋪有狀 甖有狀 鐙有狀 盉有狀 盤光盃鎬有狀 杵臼錞鐸鉦有狀 鐃戚

鐓有狀 金鑑 節鉞戈矛盾弩機表坐旂鈴刀筆杖頭帶龍有狀
鳩車有狀 提梁龜蛇硯滴車輅托轅之屬此其大槩雖於盡備
然知此者亦思過半矣
鍾大曰特中曰鎛小曰編 舟類洗而有耳 卣音酉又
音由中尊器也有攀盖足類壺 斗有耳有流有足亦即
背也 觶之豉切酒器也 甬類爵而無柱 簠其形方
簋類鼎而接盖有四足 獻牛偃切與甗亂也 錠徒徑
切人都兄切 鬲形製同鼎足空足曰鬲 鍑方富
切玉篇云似釜而大其者類小瓮而有環 盉戶戈切又

胡卧切盛五味之器也似鼎而有盖有嘴有執攀 銑蒲
紋切類壺而矮 鋪類豆鋪陳薦獻之義 甖類金 鐙
盛水器上方如斗鋑在如風忌下設盤以盛之 匜代支
切大盥器 鎬牛吉切類洗玉篇云小盂也 鉦類鍾而
狹 鐓飾物柄者 弩龍弩兩束與之飾或云闌楯間物
鳩車見戟之具 壺其類有四 圓曰壺 方曰盂 盦
於含切覆蓋也似洗樣而無人有足有提攀
所謂款識乃分二義款謂陰字是凹入者刻畫成之識謂陽
字是挺出者正如臨之與摹各自不同也櫝篆色亦有差別

三代以來法制器皿傳世間識 月沒久其色微黃而潤澤今
士大夫間論古器以短博為真 凡盃一偶之見也亦有短博
者有博學者但觀制作色澤自可見也亦有數百年前句容
所鑄其藝亦精今鑄不及必先黑而媒頗自然古色方為真
古器也
趙希鵠洞天清禄集古鍾鼎彝器辨云夏尚忠商尚質周尚文
其制作亦然商器質素無文周器雕篆細密此固一定不易
之論而夏器獨不然余嘗見夏琱戈於銅上相嵌以金其細
如髮夏器大抵皆然歲久金既脫或陷於以其刻畫者成凹

也銅器入土千年純青如鋪翠其色子後稍淡午後陰氣
翠潤欲滴間有土蝕處或穿或剝並如蝸篆自然或有斧鑿痕
則是偽也銅器墜水千年則純綠色而瑩如玉未及千年綠
而不瑩其蝕處如前今人皆以此二品體輕者為古不知器
大而厚者銅性未盡其重止能減三分之一或減半器小而
薄者銅性為水土蒸淘至有鋤擊破處並不見銅色惟
翠綠徹骨或其中有一線紅色如丹然後知有銅聲傳世古銅
不曾入水土惟流傳人間色紫褐而有朱砂斑甚者其斑凸
起如上等辰砂入釜以沸湯煮之良久斑愈見偽者以漆調

朱為之易辨也三等古銅並無腥氣惟上古銅新出土尚帶
土氣久則否若偽作者熱摩手心以擦之銅腥觸鼻所謂識
文款紋亦不同識乃篆字以紀功所謂銘書鐘鼎夏用鳥跡
篆商則魚蟲周以魚蟲大篆秦用大小篆漢以小篆隸書三
國隸書晉宋以來用楷書唐用楷隸三代用陰識謂之偃囊
字其字凹入也漢以來或用陽識其字凸間有凹者或用刀
刻如鐫碑蓋陰識難鑄陽識易為決非三代物也款乃花紋
以為飾古器款居外而凸識居內而凹夏周器有款有識商
器多無款有識古人作事精緻工人預四民之列非若後世

賤丈夫之事故古器款必細如髮而勻整分曉無纖毫模糊識
文之筆畫宛宛如仰瓦而不深峻大小淺深如一亦明淨分
曉無纖毫模糊此蓋用銅之精者並無砂顆一也良工精妙
二也不吝工夫非一朝夕所為三也今設有古器款稍或模
糊必是偽作質色臭味亦自不同句容器非古物蓋自唐天
寶間至南唐後主時於昇州句容縣置官場以鑄之故其上
多有監官花押甚輕薄漆黑款細雖可愛要非古器歲久亦
有微青色者世所見天寶時大鳳環瓶此極品也偽古銅器
其法以水銀雜錫末即今磨鏡藥是也先上在新銅器上令

勻然後以釅醋調細碙砂末筆蘸勻上候如蠟茶面色急入
新汲水滿浸即成蠟茶色候如漆色急入新汲水浸即成漆色浸稍
緩即變色矣若不入水則成純翠色三者並以新布擦令光
瑩其銅腥為水銀所匱並不發露然古銅聲微而清新銅聲
濁而鬨不能逃識者之鑒古人惟鐘鼎祭器稱功頌德則有
識盤匜為戒則有識他器亦有無識者不可遽以為非但辨
其體制款文顏色臭味足矣

夫二書之論銅器自已纖悉具備然有修好古之士又不可不
讀經傳紀錄以求其源委如薛尚功款識法帖又重廣鐘鼎

號也卷首宣和博古圖另入略考古圖王俅嘯堂集古錄黃
睿東觀餘論董逌廣川書跋等書皆當熟味詳參而斷之以
經庶可言精鑒也 擬撰俟

呂氏考古圖叙

考古非玩物也六一以別遠又窮年措力土建明誠金石集錄
古如虞舜夏殷商周紀銘秦漢鍾物肖形神今智巧之未
必不更隋處奇偉特以典則峻嚴辭語靜眾相去不知幾倍
後歷九物興作各有時雕琢而泗水及劍萊布斗斛其間
人力不容擬雖然其器亡其書存可也器之質傳式樣書之

況傳匪翁又呂公東坡大家所藏專向敦盂之屬繪為巨帖
六後多唐咸吾希冀備又廣呂公好古素志屬羅兄更翁臨
本且更翁刻以傳世并採諸老辨證附左方用心良苦世俗
爭尚畫玉怪異之花竹畫祗知受誦青挂眼是器凡怡把玩
其若是耶周旋揖讓三代間奇哉雖先秦器物標緻典尚多
安得援取由來之覆此陽之鼓兄弋和手封父紫翁辨為全
書時時觀覽并置朐次俗氣 大德己亥冬至古汪陳才子

謹題

予考古凡先有泉石遊心經目閣寘披歷覽未盡留意及得先

秦璽洗鑄轉奇物多珍龍不釋手偶閱及郡呂先生所輯考
古圖十卷既慕古先聖賢制作大意真若隔世月又恐弟不
能展案命友臨本刊以刻傳且採諸為予辨證附其下或便
手到精觀玩之若者予曰物生而有象物成而有器器所道
道即器本不相離也輪與軫輻為天地也權衡斗量為律呂
也深衣十三幅為朞而閏也皆然而深識理之存焉者而虛
侈德之居是陶器乎哉是以觀盤盂者知日新之義視周欹
者知省忿之失觀又向鬼易者知休咎兆類之動聖賢君子
或因是是心另部為器則世方賦賦張張與接為搆古道且

帶貴而予但益于兹刻此以叙好古者 大德己亥陽復日

恭改康異予異備識

古禮器圖象自先儒竇和而呂與叔考古圖則作元祐間定標示
識探上海而遺可見謂翁本河今既成刻宣和圖譜美爭本
始並繕是編並參而搢其器一而以求其文同而擇異或彼
乎而此今或後略而前詳要以古文間與時代進遷較于載
之下諸賢懸解一一摘發辟則鈞天廣樂五節相宣各成條
理爭果觀此大鉛且符矣豈可以泰十九考古未免玉池
所藏玉玩暨秦漢鐙爐諸品又博古所無者豈宣和撰擬爾

稍有佚質衆處有之也到戊紀并數十首閒諸其傳古今中
不獲論次新都汪昌若識

薛尚功集鐘鼎彝器欵識真蹟跋

鐘鼎欵識法帖二十卷題孟頫鑒定
集金石録者多矣尚功所編尤為精詣况其墨蹟乎予舊於山
陰錢德平家屢閱之識其書也至正元年十二月甲子鑒書
博士柯九思書於吳氏進學齋
錢塘薛尚功集三代彝器欵識文凡廿卷攷其器之墨跡筆
精墨妙逸之又其討論有出於博古考古諸書之外前輩清
狂精詣如此彼用力不學竊好古之名自比於米顛者得不
有媿乎方外張天雨老學齋題
予讀薛尚功集古金石文書欵其博又見胡長孺所擬尚功寫
本乃知金石刻但得其字而為本字畫句精太學至於博而
精豈特論藝文而已至正元年後五月廿二日臨武林王倫
徒克莊在武林驛書

嘯堂集古録

景泰元君居崇國坊與余同里閈且嘗同仔可村賈先生之門
一日過景泰所居出嘯堂集古録見示嘗試覩之由秦以前

三代之器若收集彝鼎鐘鼎權之屬無所不有每列一器
必摹其欵識而以楷書譯之到畫甚精於不類列本讀之者
文從字順如稱商周之辰而易目焉可謂奇矣先生從皆嗜之
獨收予謂景春平生寡有慾脂好收書有別業在閶門西去
城僅數里景春嘗為之人有獲書求售者至必皆求之歛
金之制之養價於是奇書多歸九氏集古休其一也昔人有
以千金市馬者得駿骨與五百金逾年而千里馬至者三今
景春嘗書與書之嗜焉嘗何以異哉是中多好古博雅君子
將以載而負門奇字者踵門而求景春不自實矣客曰然請
書之元統改元十一月廿又六日吳郡干文傳題

錢塘 倪濤 撰

金器欵識

宋呂與叔考古圖 已見者不錄

考古圖記

莊周氏謂儒者逐迹喪真學不善變故爲輪扁之說芻狗之喻重以魚又企兑詩禮發冢之言極其詆訾人學不知變信有罪矣變而不知止於中其敝殆有甚焉以學爲僞以智爲鑿以仁爲姑息以禮爲虛飾蕩然不知聖人之可尊先王之可法克己

從義謂之失性是古非今謂之亂政至於坑殺學士燔爇詩書盡愚天下之民而後快由是觀之二者之學其害孰多先爲冬自之言皆曰稽古孔子自道亦曰好古敏以求之所謂古者雖先王之陳迹稽之好之者必求其所以迹也制度法象之所寓聖人之精義存焉有古今之所同然百代所不得變者豈固拘於芻狗之謂哉漢承秦火之餘上視三代如更晝夜夢覺之變雖遺編斷簡僅存二三然世移俗革人亡書殘不復想見先王之緒餘至入聲欬不逸數千百年後尊彝鼎敦之器猶出於山巖屋壁田畝墟墓之間形制文字且非世所能知況能知所用乎當天下無事時好事者蓄之徒爲耳目奇異玩好之具而已噫天之果喪斯文也則是器也胡爲而出哉予於士大夫之家所閱多矣每得傳摹圖寫寖盈卷軸尚病窾啓未能深攷暇日論次成書非敢以器爲玩也觀其器誦其言形容髣髴以追三代之遺風如見其人矣以意逆志或探其制作之原以補經傳之闕亡正諸儒之謬誤天下後世之君子有意於古者亦將有攷焉 元祐七年二月汲郡呂大臨記

商鼎 牛鼎 癸鼎 廬江李氏 欵識題跋俱見前

晉姜鼎 臨江劉氏 集古録作韓城鼎 欵識 又劉原父釋文俱見前

太常博士楊南仲釋

佳 惟 古字多省偏旁鄭司農說周禮云四者書云但 爲義又云立位以字古文令以經位爲立見也 王九月乙亥晉姜曰余佳 同上 朕先姑君晉邦余不叚 攷 今作叚者 禰文有是 取也从又攴 又攷爲攷 妄寧罡 經 雝 雖疑 明德宣邲 疑是鄭者 隸作邲 我猷用召匹辝辟婭 疑作毋旯从女而象乳子 形攷疑爲毋而隸讀爲繁 揚氒光剌虔不家 攷家字 讀爲墜 譆 揣 古字古作衣即叔字古文叔作宋而省 用衣爲叔蓋古文魯旅皆二字通用故疑 者字 爲覃 覃享 亯 台 師 乂我萬民嘉遣我 攷白字呂考篆文斷形攷 尸彡疑爲昌而讀爲錫賜字以 叚 假借也 鹵 由戒皇字者中象盥形冒冒上 象冒中枝形故疑鹵冒二字 賚千兩勿灋文侯顧令昇 攷畢字畢者从廾在甲下廾今但用左古者向右 斗在甲下爲畢攷異疑爲畢不忠借爲俾諸 串毋疑

子濱勻貫毌者疑系字貫與貫形貫字从二串戈即毌字今
乇斗有中貫字偏用毌串書之串說文不載直非串字之省
也故從綸通九从之了
齋爲貫綸以子多角也沙征缺字 款識爲雛叔受父吉金用乍
作寶尊彝鼎用康㪅 說曰見子右銘二字相爲奇古爲一字
書之若泰嗟銘有字多宝有回方之字
是之由古而字 鈔繇縱說文無字益古四字者衣綠
故疑爲兩字 以其從料於讀如呼故疑爲嬉
切爲子番姜用祈 古旋祈字讀爲祈於音從若從文皆作祈
古之從祈忠戳於串故疑斬即祈字而从
串借讀爲祈近宝有得疑蓋曰考釋疑 疑款字竝爲所從其
二銘皆用鄭不考屬之文故知然也 今補爲斧另而鑒
芭之彝皆門用之爲敍待免覽在款又有與蒙易字對文讀
如尾款門尾眉散相近又古者子書多與今異徐鉉所謂如
旁亦有留款亦音門以斜者例它字做此見上
主款用古亦同者故參積銘亦有此字 見前殳之變眾爲
爲有毋做之从仏而 巫坡萬年無疆 擬用爲丰用德晄子子
來其形故疑爲爲

考阿無而於文尊宜作篇 其流子蓋是相
爲乙益用叫有敎也
乞字不可識者猶十一二今皆所不傳以小篆參求之下
能彷彿以今揆之其間或當時書篆者不能無譌誤矣
公緘鼎 劉氏 東吉綠作角祖鼎 款識見前
按惟王十有四月古器多有是文或云十有三月或云十有
九月疑嗣王居憂踰年未改元故以月紀也 款識作穀錄或
者名如此難之類集古云雖不知爲何人然父謂古丁乎
通用孟古字簡略以意求之則得爾 款識丁作子
鼎奂和 款識見前
開

右銘一字古鼎字金象鼎形疑人名若八孫爲之類周景王
十三年鄭叔公鼎立
嫃氏鼎 河南 款識題跋俱見前
東宮方鼎 韓氏乙 秋氏 款識見前
王子吳飤鼎 河南文氏 款識題跋俱見前
宋君夫人餗釪鼎 開封 款識見前
按釪字疑作釪有王子吳飤劃從鼎从從金之于字與釪字
筆相似而不類亦未可考 戴
乙鼎 河南文氏 款識見前 鐘鼎款識作自乙毛鼎

按鼎銘乙下一字不可識考其形制文字及所從得蓋商器也
埃父鼎 鄭邵氏 鐘鼎款識作自乙父癸鼎 題跋見前
丁父鼎 廬江李氏

孫父丁
右不知所從得高五寸有半深三寸二分徑四寸有半容二
升銘三字 李氏錄云兩耳款足口內有此字自腹所容通足
闊若股特然三體合爲一丁父所作鼎器也銘文款及鈍閭
所藏二周易有閫足爲款者有自下空而款者皆同而不分
三體與此火異

父乙鬲 京兆呂氏 欵識見前

姬叔鬲 欵識見前

碁父鬲 河南張氏 欵識見前

匕庚鬲 河南文氏

按周綦功鼎銘內書手工作匕此作工欵鬲

右得於京兆高一尺深五寸八分徑四寸容五升銘二字

按此器銘有二字李氏所藏父乙鼎有非此乃其字皆不可

考古文錢字作非似立之形則有叔足故名曰鬲其文皆隱

起作獸面本發饕餮紋有柄有流口作牛首蓋有連環系

手柄與他鬲小異

周伯敦父鬲 內府 鍾鼎欵識作伯魚父鬲欵識見前

仲信父方敔甗 內府 欵識題仲信見前

庚甗 欵識見前 鍾鼎欵識作甗庚甗

按古甗皆下體連鬲此器缺小銘文庚午為庚仲父惟〓字不可訓

釋

敔季敦 欵識見前

以太初歷推之文王受命歲在庚午九年而終歲在己卯書

曰惟九年大統未集武王即位之四年敦文曰惟王四年蓋

武王也是年一月辛卯朔書曰惟一月壬辰旁死魄二日也

旁死魄是歲二月後有閏自一月至八月小盡有四故八月

丁亥朔與敦文合孔王之時紀氏推閏宜生手疑誤字也

鬷敦 臨江劉氏 欵識見前 此器與博古圖同

卯敦 一臨江劉氏 一京兆孫氏 欵識見前

按此敦二器同制同文則知古人作器物非一物器皆

有見銘也鄉周人夫也射功錫命為古考作器也宜射者

蓋宣王之廟也榭射宮之制也其文作命古射子執弓矢以

射之象同名其堂曰射 古者射以序 後其堂無室以便射事故凡無

室者皆謂之榭 爾雅云 宣王之廟制如榭故謂之宣榭春秋記

成周宣榭火以宗廟之重而書之如成僖公之比二傳云藏

禮樂之器非也後有說敦云王格于太室牧敦云格太室亦

廟也古者爵有德而祿有功必賜於太廟示不敢專也祭之

日獻君符立於阼階之南、鄉所命北面史由君右執策命

之丹作稽首受書以歸而舍奠于其廟毛〓內門立中庭右

說卿者毛伯執政之上卿也入廟門中其庭立從與卿皆在

其右也王呼內史策命卿者內史掌諸侯孤卿大夫之策命

也王曰者又執策贊王命以告卿也本篇同見秦黃堂玉所得

錫車馭斧黃者馬裔也之邵拜稽首用作皇考龔伯寶尊敦
者所謂受書以歸貢于其廟也此策命之禮所關者多有是
辭故詳釋之　按其古作乜伯氏云別原又孜按其事謂大
記氏王老商為又章牲乜叔鄭命明水則此銘所謂鄭者乜叔
鄭也銘稱伯晉齊也史稱叔者字也敲乃武王時器此云宜
謝為宣王之謝則非矣
伯奔父敦 臨江劉氏　款識見前
按此銘稱王姑舟姜稱姑歸辭也王姑夫之母也作器者乃
庚父禾詳式謂王姑者王父之姊妹然王父姊妹當從人原

一帶雲根艸堂叢書　卷第十七　七

則有歸宗又殤卅祭可也否不殤制祭以祭
周敦 方氏　鐘鼎款識作筆符父敦　款識見前
庭侯敦 从氏 乙氏　款識見前
按庭古偶字謂庭侯式其名字婦人以字配姓如伯姬仲子
之類此云姬走母者庭侯之妻母走必字也姓加字上與伯
姬仲子不同母字又在其下不知何義
號姜敦 張氏 王氏　款識見前
伯百父敦 臨江劉氏　款識見前　博古圖作周姜敦　鐘鼎款識作伯同父敦
按此敦與博敦形制全異又一作冏又一作目皆當作百字

中言父旅敦 臨江劉氏　古作敦　博古圖作仲偁父　款識見前
戠敦 廣川董氏 河南張氏　款識及題跋前卷俱見前
恭博士芊云晉文公城濮之戰獻楚俘於周凶分百乘徒兵
千而敦文有曰楚徒者乃以楚之徒兵獻之禮諸侯不相遺
伸天王諸以錫侯國
牧敦 宋氏 北氏　款識及題跋前卷俱見前
司敢所事五見無虎兒乞備釋凡之章宗爰為有宗彝有虎
雉蜼敢謂之尼以其考之虎兒即尼兒也如荀卿云天子山
見山見即龍衣也有山龍之文故或曰山兒或曰龍衣皆舉

一帶雲根艸堂叢書　卷第十七　八

一物以名其敦
乙丁敦 王氏書　款識見前
叔高父旅簋 臨江劉氏　款識見前　又旅字集古錄作旻
寅簋 叔氏 王氏　款識見前
師奐父敦簋 一字 河南張氏 蘭桂劉氏　款識見前　博古圖作師奐父簋
小子師簋 廣川孫氏　款識見前　博古圖作小子師望簋
太公簋 内府　款識題跋俱見前　鐘鼎款識作太公簋
弡中簋 臨江劉氏　集古錄作叔仲簋　廣川書跋　東觀餘論　款識見前　續俱作弡仲簋
史利簋 李氏 伏氏　款識見前　鐘鼎款識作史黎簋

桂譜鋪虞工李氏　款識題跋俱見前　膺占周作劉公補拓款　識作打公盧

商兄癸彝 潁川拓入

丁子王汲賁凤　丁子王錫□貝

𠂤十飲江隹　中貝十朋

止鋸錄十九月　作姚彝十九月

唯王九祀世昌王　惟王九祀世昌王

右得於鄭高七寸後深三寸有奇口徑大差益衣皆有銘文

皆廿有六字　按河亶甲居相即鄴鄴其文又稱九祀為商

器無疑云兄癸者商以兄弟相及之辭也故祀其先王或稱

祖如祖丁父之類或稱父若父辛旅彝之類或稱兄若此彝

之類商人質無諡皆以甲乙紀

單彝癸彝 河南孫氏

囧癸婦單彝從　囧兌婦單冊從

旅夕癸酉宗旅　旅夕癸酉宗旅

□其以父子寶　□其以父子寶

止弋癸旅　作父癸旅

考曰癸乙乃　考曰癸乙乃

右得於河南高五寸有半深四寸三分縮三寸二分衡

三寸九分銘二十九字　按此器與商癸彝相似以有提梁

今不存初河南岸崩得十數物今所存者此彝外尚有五

物形制多不同今列于後皆曰單作從彝疑五物者為此彝

陪從故謂之從彝以器不着其名故均附于彝後又有鑄字蓋

作彝孟諫古子篆畫必有火差奇古　款文奇古　意按廣韻姐字下但

作艇同字下郡同音止音同

單彝從彝一 河南孫氏　若方亦而低足

單彝從彝二 同上　若敦而無枝

單彝從彝三

單彝從彝四 廬江李氏　與伯敦盖同

單彝從彝五 河南孫氏　亂為有疏衣敘　以上款識俱見前鐘鼎款識

單從彝 未平拓入

乍從彝　亦作別從單彝

右得於河南高六寸一分深五寸一分徑五寸有半容

二升二合銘三字

父辛旅彝 秘閣

戴乍父辛　與作父辛

旅彝且　旅彝且

若此器與單彝父癸彝相類兩耳之間皆大首為飾公食大
夫禮云士設俎于豆右牛南腊腸胃亞之亞也在正俎之次則
此彝之設亦在其次矣

單伯彝 河南文氏 款識見前 鐘鼎款識作單伯彝

按此器與諸彝小異兩耳又飾為鼻皆有垂環文有器字
从三口而一犬在下不知何字或云為器字

師艅象彝 睢陽王氏

王屃二庚師 王汝工便師
艅從王女孚 艅從王戍大祉
爭師艅金艅 錫師艅金給
凱對號乃德 則對揚乃德
用乍又考宗 用作父文考
寶彝孫子寶 寶彝孫子寶

右得於宋光高六寸七分深五寸三分徑六寸二分容二升
七合銘三十有二字 按此器略如今禮圖所載其腹文為
象體有象鼻而不聞象彝故記者脫略

齊彝 新平張氏 篇與臺同

齊作寶尊彝 齊作寶尊彝

右不知所從得高五寸有半徑七寸四分容五升七合銘五
字

五彝 新平張氏 款識見前

虎彝 盧江李氏

出虎作 作寶彝

右得於新鄭高四寸四分深三寸五分徑六寸容三升六合
銘三字 按此器與虎彝五彝相類兩耳飾以虎首並虎受
也司尊彝四時之間祀追享朝享祼用虎彝雖彝皆有舟

兼市彝 臨江劉氏 款識見前

祖丁彝 好畤癸人 博古圖作角祖丁卣 款識見前 題此也前

父乙人形彝 盧江李氏 款識見前 博古款識作子孫父乙彝

主父己足跡彝 盧江李氏 款識見前

自祖丁彝而下三彝字皆作畫象蓋古書之始其象形者如
此後世簡文新更筆畫此便於書其文有若大小人形者蓋
謂孫與子小者孫大者子如稱子孫示寶用之類未詳若足
跡者如以足又手形之為左右也李氏又有一彝為左足跡
拔古之左右字如此

號叔彝 京兆田氏 款識見前

父癸方彝 京伯吉氏 鐘鼎款識作卣吉父癸彝 款識見前
父丁彝 鐘鼎款識作甬乙卣父丁彝 款識見前
乘司走從卣 明錫劉氏 款識見前
按此器三耳必有提梁今不存其文作𥂁敢二子上从𢦏从
從下字从卣从比未知何字推其義當作從卣所加於比未
詳某氏為宋大夫則未必也詩書所稱卣所以盛鬯也爾
雅曰卣中尊也其制大於彝。亦盛鬯如二癸彝父辛彝之
類皆與卣相似
田卣 新平張氏 款識見前
立戈父乙卣 李氏 款識見前
持戈父癸卣 廬江李氏 鐘鼎款識作子父癸卣 款識見前
按此器作人持戈形人如乙丁鼓文戈如父乙卣文未詳其
義
父乙卣 鐘鼎款識有子孫父乙卣文與此相似
[illegible] 析 析書作子孫父乙
按廬江李氏所藏人形父乙卣文作孙字又為大小二人形
相重此器亦然惟彼非為析旋皆孙子父乙之文省也彼曰
父己此曰父乙蓋己字行也

[illegible]

禾父乙卣 東平張氏 款識見前
父乙足跡卣 廬江李氏 鐘鼎款識作足跡父乙卣 款識見前
按所錄古器有敦作父辛秩彝有舉鼎作父癸旅彝有鬲文
曰父丁有彝文曰父乙曰主父己曰父丁有卣文曰祖丁又
有鬲文曰父乙而李氏錄又紀所傳有曰父甲者有曰父乙
者如父丁又稱祖王六紀則凡稱甲乙以祖父加之者疑皆
商器也商人尚質為其祖考作祭器者稱祖父也李氏所藏
主父己彝有足跡此卣亦然統一人所作也其形制與丁父
彝略相似
中朝事彝中尊 王氏 睢陽 博古圖作鳥虎彝款識見前
按周禮鬯人掌朝事之彝鬯人掌朝事之三司尊彝祼用
彝春祠夏禴朝踐兩獻尊秋嘗冬烝朝獻用兩著尊追享朝
享朝踐用兩大尊再獻用兩山尊四時之祀惟無當饋食祠
論之朝皆不饋食止有籩豆之薦故謂之朝踐詩云籩豆有
踐踐行列也朝踐即朝事也其籩如𥹳蕡故知不饋食也既
祼然後迎尸入乃薦朝事之籩豆而育獻此朝事所用尊
也禴朝踐用獻尊追享朝踐用大尊先儒謂獻為犧音莎
云飾以翡翠不如何所據大尊為瓦尊即瓦大也今觀此尊

琱頊節以上俞腹文若龍虵相蟠對謂之山巢則迴例存獻
所用非制事也又非張本也鼎大皆不可考竊意欲尊不以為
師名尊同斯尊也或是共物中中者二仲也後中者尊在後
列而居中也
按岀字釋古釋作先此釋作中故尊名不同
岀中丁父乙壺　山東李氏　釋古圖作仲丁壺　款識見前
李氏錄云周禮王與眾文伯尊以壺盛用於此周官司尊彝
秋嘗祼獻用兩壺尊用祀也公食大夫禮門外用兩圜壺
記以鐘則用於其故祀饗無用也
一齋四字又半字六又上一　十六　天壹閣　七　八
父丁壺　盧江李氏　積古齋款識作子父丁壺　款識見前
己舉壺　盧江李氏　款識見前
主人舉壺　新平張氏　款識見前
中壺　開封劉氏　款識見前
言父壺　款識見前
單壺　開封劉氏　款識見前
按此二壺與前所錄父丁以下三壺形制大同而各具文
師士虔種二獻主人先受則無足之壺先足壺有足而無文
賓長先德壺則如無之嬉與文在中也言父壺有足無文盖

足壺也單壺又後為萃獻之腹有為飾如葦盖青壺也德壺
挹本作古如前二壺口腹間漏為蒙飾乃言壺也
蒙帶壺　睢陽王氏
盤
右不知所從得銘一字在底
癸舉盤　新平張氏　銘識見前
季巳盤　新平張氏　款識見前　積古齋款識作周季姬盤字之
伯玉敦盤　河南文氏　款識見前
伯盂媵盤　河間許氏　款識李氏與見前
一齋四字未寸外冀六　十七　天壹閣　十七　二
伯戈媵盤　河間許氏　款識見前
史孫敦盤　東北田氏　款識見前
按此器盤也文亦作敦疑古盤字象形
張伯媵匜　盧江劉氏　款識見前
季妘匜　河南文氏　款識見前
仲姞媵匜　盧江李氏　博古圖作義母匜　款識見前
季姜盂　睢陽王氏　款識見前
走鐘　吳人市　博古圖作貴和鐘　銘識見前
遲父鐘　太宰　款識見前

[illegible]

鄦子鐘 丹陽 薛尚功款識作許子鐘

按史記鄭世家元年鄭公惡鄭於楚使鄭伯曰鄭者許男公也

左丈傳書成公五年許靈公愬鄭伯於楚鄭伯公如楚訟不

勝以是推之許靈公即鄦公即許文叔所奇刻同

秦銘勳鐘 薛尚 使齋氏識作周靈和鐘考古圖作秦銘和鐘 銘識見前

楚邛仲嬭南和鐘 楚山 薛氏 銘識見前

寶鐘 宣和八 考古圖作聘鐘 銘識見前

弋

鑄戟 金文求形象

一考四六表中四六卷十二 吴考

[illegible] 秉同吾所譯

[illegible] 鼓卿吾依攜

[illegible] 剪仰上者也

右得於齊西安谷山是並南王之故名度之用廣寸半內長

四寸半胡六寸援七寸半胡有銘六字蓋古書者全文

李氏錄云考工記冶氏為戟廣寸有半內三之胡四之援鄭

君註殘則與矛五之倨句中矩 [illegible]

之胡中矩則援之外句磬折也鄭注云戟曰句孑戟一曰雞

鳴孑戟援之微斜向上也瑀按方言曰句孑戟楚謂之戈王

[illegible]

秦時既焚文字都六曰蟲書以題旗信晉王僧虔文字志亦

有蟲書象形之狀伏羲書錄一段 已見前夏鉤事故

按呂氏所載銘文與薛氏鐘款識字去不同未知孰是故

並錄之但此銘所載八字而吴亦云有銘六字又未知何

以也

秦漢器

首山宮鴈足鐙 呂氏 李氏 銘識見前

甘泉上林宮行鐙 銘識見前

㮣東慶日凧邑林宮

一卷宋表卅十五卷十二 吴考一九

謚元鎬量穴尺十兩

五鳳二季舂泰山工

鬷此第二 曾

甘泉內者鐙 呂氏 宋氏 銘識見前

車宮承燭盤 京兆 王氏 銘識見前

有柄鳳道鐙 京兆 薛氏 吴亦見前

三 三

龍虎鹿盧鐙 [illegible]

鳳子綠

二燈形制一體一有龍虎文為飾銘三字

雙魚四錢大洗 內藏

大富貴昌宜侯樂 大富貴昌宜長樂

右不知所從得徑尺有七寸深八寸四分銘七字有雙魚四
古錢菱花為飾

雙魚洗 一洗內藏 二洗歙工李氏

宜子孫

右洗不知所從得二洗得於祈鄉形制與大洗同而差小皆有
宜子孫三字旁有雙魚為飾按舊譜圖云洗乘槃乘水之器

其為畫水紋菱花及魚以飾之唐會要云上元二年高宗命
京弘被皆求鄣上陽宮於關內既建除殿掘得古銅器似盆
而淺中有蟲起雙鯉之象魚間有四篆字長宜子孫與此器
同皆漢器也

秦桂 河南李氏 河南王氏 銘識并釋文俱見前

銘一百有二字又有三字曰吾鵲居 銘古金石刻而字止
言刻石孫推之文云故刻左則史記石字當為左字互相去
疾徐廣作麃非曰姑溺

述相府尚其 丹陽蘇氏 銘識見前

好時供廚鼎 盧江李氏 銘識見前

信平匜鼎 新平氏 銘識見前 建鼎款識屬作鼎

高奴鼎 米氏 銘識見前

周陽侯甗鍑 河南丈氏

周陽侯家銅三習鑪
鍑鍑一合五斗重十
八斤今所館國五
年五月國輸第四

按說文鍑大口釜也鍑上有甗故曰甗鍑言三習謹者習重
也其封三重 習一作習謂疊也 雖字未詳疑為漢周陽侯表有周
陽侯上失南王長舅趙兼孝文元年封六年免孝景太后弟田
勝孝景後二年封謚子偃元狩三年免又周陽侯田同五年
以侯之國則位之年紋乃此孝武帝時器也字皆未可考

大官銅鍾 臨陸王氏

介周銅鍾容一斛建
虎十九年工服造
常工邑害鴻或邑
諸呈介嗟遞孺善鄉 省

按此器形制如史百常之銅鍾未詳或云鍾式从重字與銅
鍾司釜鍾意畧之

秋家金 京兆孫氏 銘識見前

秋家銚 京兆孫氏 銘識見前

泰安宮東爐 廬江李氏 銘識見前

傳山香爐 廬江李氏 銘識見前

按漢朝故事諸王出閣則賜傅山香爐晉東宮舊事曰太子
服用則有傅山香爐一云爐象海中傅山下有槃貯水使潤氣
蒸香以象海之回環此器世名有之形制大小不一

錢塘 倪濤 撰

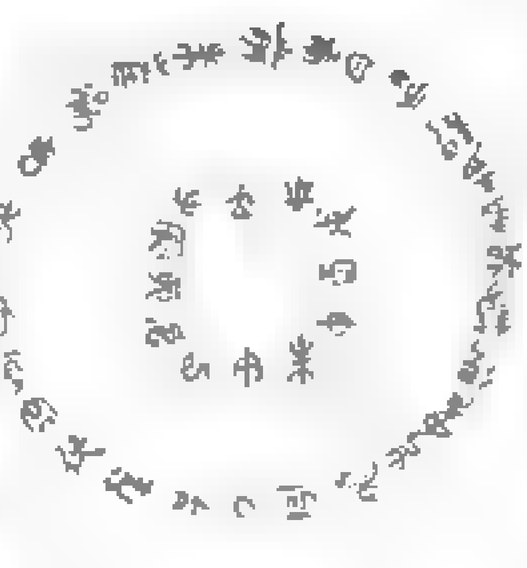
金器款識

漢十二辰鑑二器

內層 巳午未 申酉戌
亥子丑 寅卯辰
外層 壽□金石西王母
從來言之始有紀鈕治銅
錫去其滓辟除不祥宜古
木長葆二親利孫子辟如
□象蟻臾耗

徑七二寸重二斤四兩銘五十五字

內層 巳午未 申酉戌 亥
子丑 寅卯辰
小層 左青龍右白虎前朱雀
後玄武○宜官棠子○○○之
星保錢始



徑六寸重一斤三兩銘三十七字

內層 長宜子孫
外層 午未申 酉戌亥 子
丑寅 卯辰巳

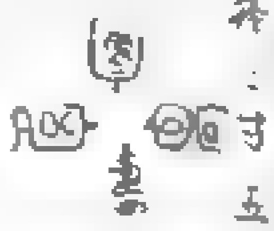
漢四神鑑

徑六寸一分重一斤三兩銘一十六字

吾作明鏡幽湅三商周刻無祀

徑三尺八寸重九兩三分銘十二字

徑二寸五分重五兩有半銘二字



富壽高官

漢三神鑑

徑三寸一分重三兩一錢銘四字

吾作明鏡幽湅三商配像

萬彊統德序道敬奉賢良

周刻神祀百身長樂衆事

主陽福祿正明富貴安樂

子孫番昌賢者高顯士至

公卿與師命長

漢尚方鑑

徑五寸重一斤兩有半銘五十六字

內層　己午未　申酉戌　亥子

丑　寅卯辰

外層　尚方作鏡毋大傷左龍右

虎掌四旁朱鳥玄武和陰陽子孫

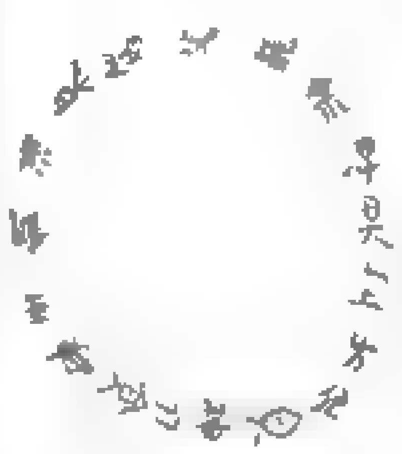
備具居中央長保二親樂富昌兮

宜侯王兮

徑六寸重一斤四兩銘五十三字

漢尚方鑑二

漢神人鑑



尚方作鏡真大好上有仙人不

知老渴飲玉泉飢食棗　浮天

下敖四海壽比金石之國保

徑四寸三分重十二兩有半銘

三十五字

上方作鏡神人食棗玉飲澧

泉駕文龍乘浮昇

徑四寸二分重七兩有半銘

十八字

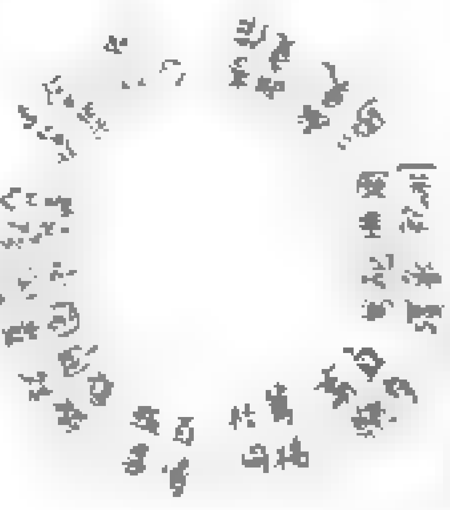
漢神像鏡

吾作明鏡幽湅三商位至
三公
徑三寸七分重六兩一分
銘十二字

漢神人三獸鏡

吾作明鏡幽湅三商見以
長芳
徑三寸六分重五兩三分
銘十二字

漢卌禮鏡



漢長生鏡

吾作明鏡幽湅三商周刻無冊
配象萬疆白身康樂富禄
使用百淸羞友福禄宜祥富
貴安寧子孫蕃昌增年益壽
所師命長
徑四寸五分重十有二兩有
半銘四十八字
內層　巳午未　申酉戌
亥子丑　寅卯辰
外層○○調刻治鏡日月清
明○五倍高羽聲天地和合
子孫成常保夫婦樂長生
徑五寸三分重十有五兩一
分銘四十字

漢仙人不老鏡

內層　巳午未　申酉戌　亥
子丑　寅卯辰　外層　尚
作鏡真大好　中有仙人不知
老渴飲玉泉飢食棗壽如今
石徑五寸八分重十兩三分銘
三十七字

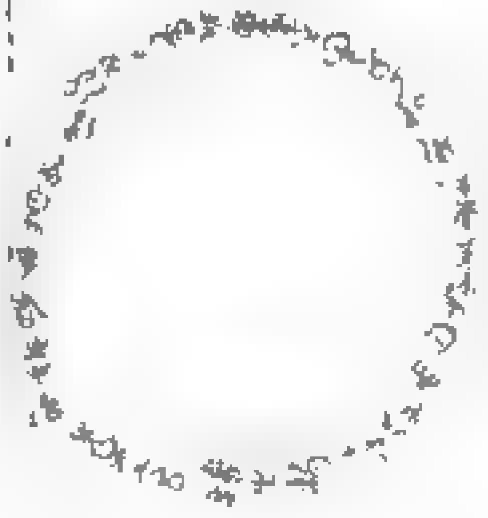
漢服萬鏡

元年宜娃○之○　○　○
○以為服○　○表能娟
不能容　為服之以為信
清　徑六寸重一斤三
兩銘二十八字

漢青蓋鏡

青蓋作竟四夷服多賀國家
人民息胡虜殄滅天下復風
雨時節五穀熟長保二親得
天
徑四寸八分重十兩三分銘
二十四字

漢清白鏡



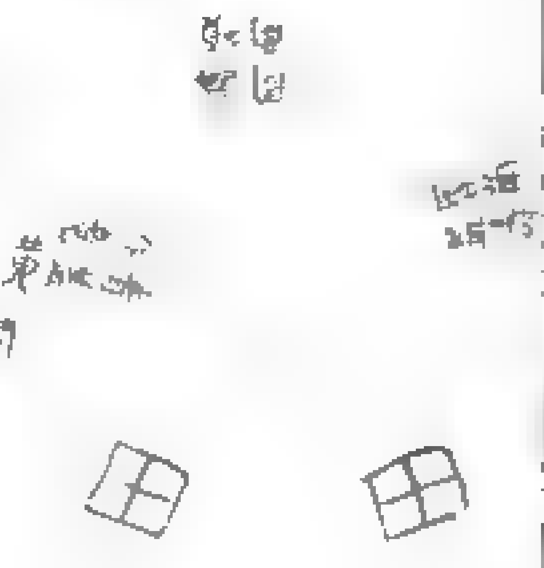
徑五寸八分重一斤四兩銘
三十四字

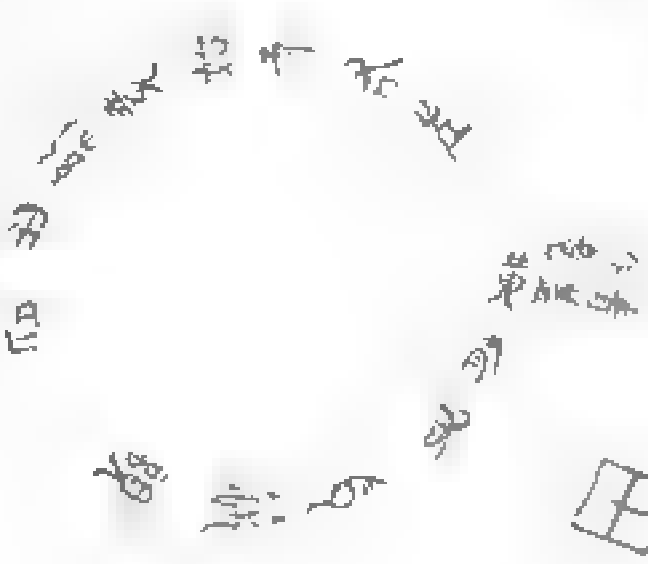
漢清明鑑一　漢清明鑑二

內層　亥子丑　寅卯辰
巳午未　申酉戌
外層　古漢有善銅出丹
陽和以銀錫清且明左龍
右虎尚三光朱雀玄武順
陰陽
徑四寸八分重一十二兩
銘四十一字

漢有善銅出白陽取之爲
鏡清且明
徑三寸七分重七兩三分
銘一十四字

盛頌周南鏡　漢始青鏡





此頌周南　青蓋作鏡
○○○○　○○○○
增年益壽
徑六寸六分重九兩三錢
銘二十字

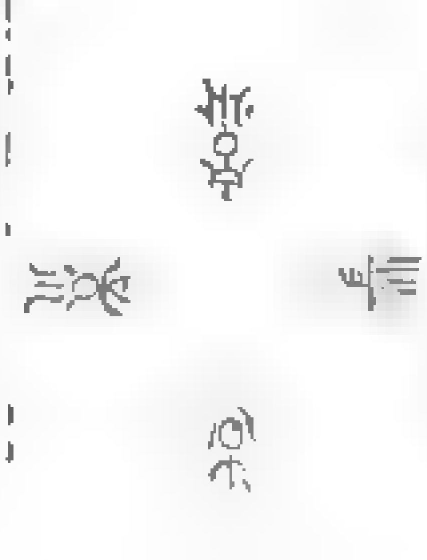
○司出紀鏡始奇右左○
東有右長藻親
徑四寸一分重八兩銘一
十六字

宜官公鏡　尚方宜子孫鏡

宜官長君士至三公
徑三寸九分重七兩三分
銘八字

尚方作鏡四夷服多賀國
家人民息胡虜殄滅天下
復風雨時節五穀熟長保
二親子孫力傳告後世樂
無極兮　內層　宜子孫
徑五寸八分重一十三兩
有半銘四十六字

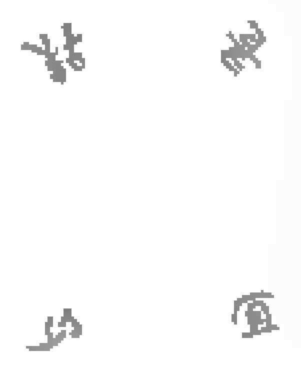
宜官鏡　長宜子孫鏡二



吾作明鏡幽湅三綱周新典
祀配胝萬疆　四泉天大治
殿
徑三寸四分重四兩三錢銘
四十字

長宜子孫
徑四寸六分重一十四兩銘
四字

長宜子孫鑑



長宜子孫
徑五寸二分重一十三兩有半銘四字

長宜子孫鑑

長宜子孫
徑五寸九分重一十五兩銘四字

長宜子孫鑑

長宜子孫
徑六寸重一斤十有三兩銘四字

四宜鑑

四宜字
徑四寸五分重一十有兩有半銘四字

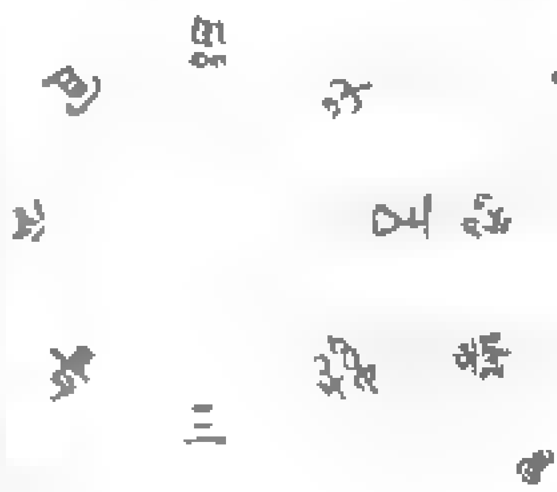
七子鑑

九子作巧而工兮吉利兮
徑四寸三分重一十兩有半銘十字

宜侯王鑑

宜侯王壽倚富貴昌樂無
實
徑四寸四分重一斤銘一十一字

十六花鑑



徑六寸八分重二斤十有五兩銘八字

漢塙塙鑑

徑三寸七分重六兩銘一十字

漢海獸鑑

徑九寸四分重一斤一兩銘四十八字

漢蟠龍鑑
銘曰青蓋 徑三寸六分重四兩七錢銘二字

隋十六符鐵鑑
銘三十四字文字模糊 徑七寸九分重一斤十有一兩

唐瑩質鑑二

如珠出匣如月停空當眉
寫翠對臉傳紅綺窗繡幌
俱照秦宮鏤形神冶瑩質
良工
徑四寸五分重一斤有半
銘三十二字

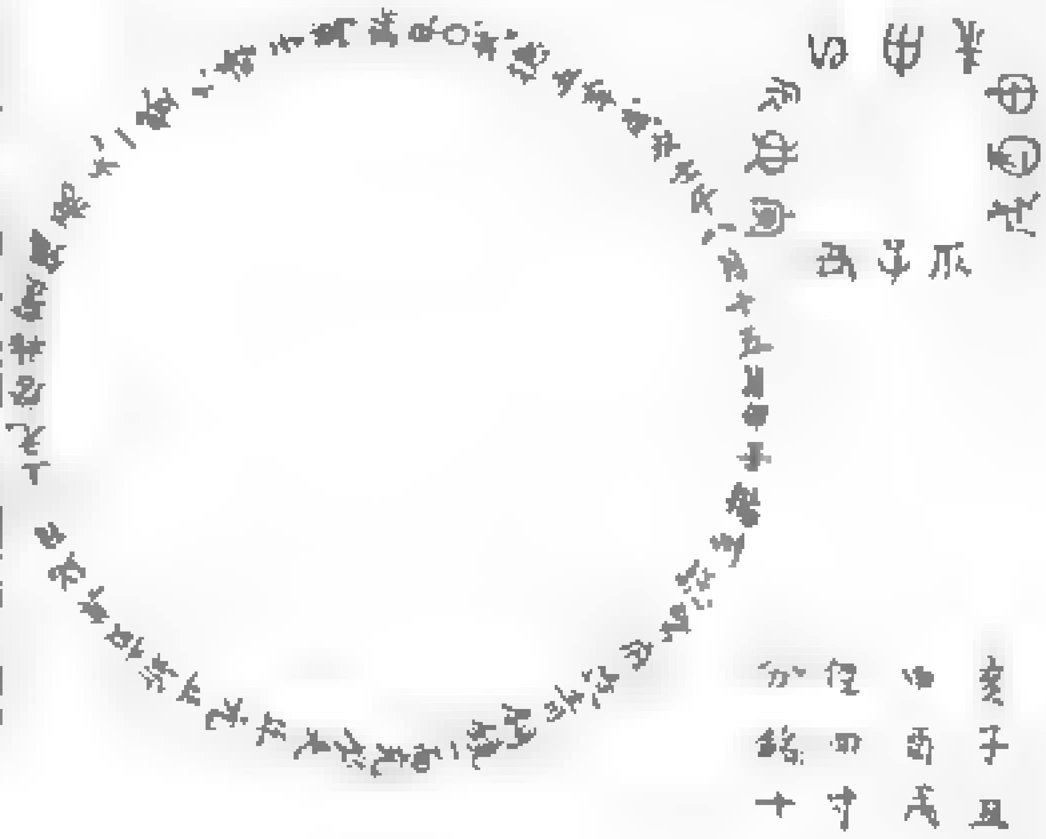
唐萬春鑑

唐瑩質鑑一

有玉辭夏惟金去秦儀蓮華
始光集鳳影似天河質忠日
開輪半舞鸞鳳令走鬼神妖
戀仁壽天子萬春
徑八寸八分重八斤銘四十
字

光含晉殿影照秦宮鑄書玉
篆永鎮清銅鏤形神冶瑩質
良工如珠出匣似月停空當
眉寫翠對臉傳紅
徑七寸八分重三斤七兩銘
四十字

唐十二辰鑑

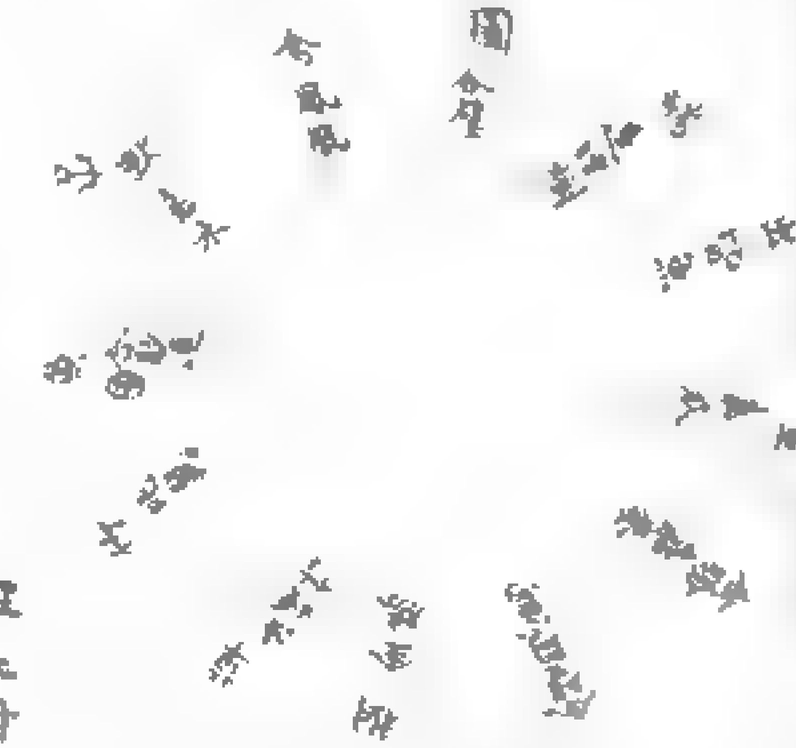


亥子丑 寅卯辰 巳午未
申酉戌
徑四寸九分重十有五兩一
分銘十二字

唐武德鑑

徑九寸五分重五斤
五兩銘五十三字

唐瑞圖鑑



唐長宜子孫鑑

徑六寸五分重二斤二
兩銘四十三字 內層
合璧鳳皇嘉禾合歡連
比翼連理竹金勝同心
鳥嘉禾嘉禾比目魚連
理樹 玉函 子圖 含數魚竹草
樹合璧金勝垂出瑞圖

徑七寸五分重二斤二兩銘四
字
長宜子孫

唐千秋萬歲鑑

徑七寸六分重三斤十五兩銘八字

唐玉臺鐵鑑

徑一尺一寸大分重九斤有半銘一十六字

晉陽龍鐵鏡

徑八寸三分重二斤十四兩銘四十六字

唐二十八宿鐵鑑

徑七寸八分重二斤五兩銘六十二字在於十二月分二十八宿名

唐八卦鐵鑑二器

一徑八寸重三斤六兩銘二十二字詳未 一徑七寸二分重二斤十有一兩銘二十八字二十八宿名

唐十二辰鐵鑑 徑七寸九分重三斤十一兩銘二十四字

唐日月鐵鑑 徑五寸八分重十有一兩銘四十字第四層十二辰十二字第五層二十八宿二十八字 以上据博古圖

鳳皇對舞鏡

何都巡出古鏡背色紐以蓮葉承之左右彈琴仙人一鳳凰對舞落有銘曰對鳳皇舞鑄黃金帶陰陽各有配日月恒相

會白玉芙蓉匣翠羽瓊瑤帶心同人心相親照心照膽保

千春 出處闕

八柱鏡

李临之一鏡背有八柱十二獸面微凸旁有銘云尚方佳竟大付傷左龍右虎辟牛羊朱雀玄武順陰陽子孫備具居中央長保二親樂富昌 上仝

鍾鏡

近見一鏡如鍾樣背有大環有隸字云一生有十口前牛無角後走有口十三字下有一虎其字恐甲午字訣也 上仝

夾鏡

近得一夾鏡大鼻卬之中虛有冠劍四人一題忠臣伍子胥一吳王一越王一范蠡又二婦人云越王二女皆小隸字製作奇古沈存中云夾鏡最難得 仝上

黃山谷曰余家有古鏡背銘云漢有善銅出丹陽取爲鏡清且明左龍右虎祠之不知丹陽何語問東坡亦不能後見神僊傳謠云銅一名丹陽又一銘云尚方作鏡真大巧上有僊人不知老渴飲玉泉飢食棗浮雲天下敖四海壽如金石佳且好東坡云清如明如而西若左傳星隕如雨余又有一鏡云

蔡氏作鏡佳且好明而日月世少有刻治六字忝皆在長保二親利子孫傳之後世樂無極大鼻之上有八篆文中有畫國二字可識奇古如鼎鍾樣亦深入字惟背上者突出又見一鏡背花紗麗又有真字飛舞四篆字鏡名即人名耶不可得而辨

長安任中宣家素蓄寶鏡謂之飛精識者謂是三代物後有八字篆文云水銀飛精百鍊成鏡詢所得云高山樵者石下得之後中宣南驚洞庭風浪洶然内泊舟夢一道士赤衣乘龍言此鏡乃水府至寶出世有期今當歸我持去夢回亟視匣中已失所在 龍城錄

西王母鏡

銘六句各七字篆法精工 墨林快事

騶氏二鏡銘

銘七言五句二鏡雖有大小而銘文無異同惟大鏡有兩人相揖坐其旁小隸書東王公西王母黃長睿定以爲漢器其說見東觀餘論 集傳

李氏鏡

銘亦七言五句與騶氏鏡相類 集傳

冊禮鏡

漢凡有冊文必周制其器具故鏡各有銘銘四十八字 墨林快事

玄錫鏡

銘三十四字 仝上

侯王鏡

銘五句各七言末足以宜侯王等四字 仝上

義服鏡

銘有云觀衣服視容貌義服之以爲信義訓爲好楚驗之法乃留之服義鏡 談笑 墨林快事

丹陽鏡
銘四十二字外周四句各七字 墨林快事

日月鏡
銘四句各七字釋者以為清明鏡 上仝

文龍鏡
銘三言六句 上仝

右旋鏡
十二辰皆左旋惟此右旋銘二十六字亦右旋篆法奇麗是漢人最佳之作 上仝

象日鏡
銘十句計四十字詳其語意為隋物無疑款曰長樂仁壽樣

者以為唐不合矣 上仝

傳空鏡
此唐鏡也銘十句四十字 上仝

傳空小鏡
此鏡視大者小三寸三分銘字少其八 上仝

九子鏡
銘周十字筆画甚稚唐物也 上仝

八花鑑
回文類聚載唐婦人所作轉輪鈎枝八花鑑銘云花上八字枝間八字環旋讀之四字為句迴抱為韻其盤屈糾結為八枝者左旋讀之自花字起至詞字止當就支脂韻右旋讀之自詞字起至篇字止當就先仙字韻亦不具錄 池北偶談

六藝之一錄卷第十九

錢塘 倪濤 撰

金器款識

周景王錢

寶 貨

國語曰景王二十一年將鑄大錢單穆公曰不可王弗聽卒鑄之 前漢食貨志曰景王患錢輕更鑄大錢文曰寶貨肉好皆有周郭

秦半兩錢

半 兩

前漢食貨志曰秦兼天下銅錢質如周錢文曰半兩重如其文 漢八銖錢 文同 顏短曰高后時既患莢錢之輕又苦秦錢之重故更鑄八銖錢舊譜曰重八銖文曰半兩 漢四銖錢 文同 前漢食貨志曰孝文五年更鑄四銖錢其文爲半兩 漢半兩錢 文同 前漢武帝紀曰建元五年罷二銖錢行半兩錢顏師古曰文斷鑄作也李孝美曰榮台說半兩之品甚衆有傳形者有內郭者有對文者有隱起字者

漢莢錢

半 兩

前漢食貨志曰漢興以爲秦錢重難用更令民鑄莢錢如淳曰如榆莢也 顏短曰今世猶有小錢重一銖半文曰漢興小篆文

漢三銖錢

三 銖

漢書食貨志曰自孝文更造四銖錢至是四十餘年從建元以來用少縣官往往即多銅山而鑄錢民亦盜鑄不可勝數錢益多而輕有司言今半兩錢法重四銖而姦或盜摩錢質而取鋊令縣官銷半兩錢更鑄三銖錢重如其文

漢五銖錢

五 銖

前漢武帝紀曰元狩五年罷半兩錢行五銖錢食貨志曰有

司請郡國鑄五銖錢周郭其質令不可摩取鋊
錢譜曰此錢品數最多有傳形者名蜀錢肉好有郭者名
沈錢背文四出者名角錢又有赤側當兩女錢之類文字
五銖又于此外有穿上一星者五星穿下一星穿上下各
一星漫面穿傍一星至三星五字之內上下各一星背上
或有小字或右王字穿上横文穿下横文穿而四角决文
穿背四角决文有郭無郭闊緣細緣不可窮盡
洪遵曰今按五銖錢漢魏隋因革不一品目尤夥文四出
謂之角錢去肉郭謂之女錢狹小其制謂之綖錢三兩無

郭謂之公錢有反其文名傳形者有輪郭未畫名對文者
有上下其字名合品者以至赤側當兩鵝眼雞目四柱兩
柱之類其品甚汎
鍾官赤側錢(文用)史記平準書曰武帝鑄五銖錢郡國多姦鑄
錢錢多輕而公卿請令京師鑄鍾官赤側一當五賦官用
非赤側不得行其後二歲赤側錢賤民巧法用之不便又廢
是歲禁郡國無鑄錢專令上林三官鑄錢既多而令天下非
三官錢不得行諸郡國所前鑄錢皆廢銷之輸其銅三官而
民之鑄錢益少食貨志曰孝武元狩五年三官初鑄五銖

錢至平帝元始中成錢二百八十億萬餘如淳曰以赤銅爲
其郭也　後漢五銖錢(文同)光武帝紀曰建武十六年始行五
銖錢注曰武帝始爲五銖錢王莽時廢今始行之後漢五行
志曰建武六年蜀童謠曰黃牛白腹五銖當復是時公孫述
僭號于蜀時人竊言王莽稱黃述欲繼之故稱白五銖漢家
貨也明當復也述遂誅滅　後漢四出文錢(文同)後漢靈帝紀
曰中平三年鑄四出文錢靈帝春秋曰靈帝作角錢錢猶五
銖錢而有四道連于邊輪識者以爲妖徵言錢有四道京
師亡將破壞此錢四出散于四方去亂如其言舊譜曰徑寸一

分重四銖文曰五銖背文四出俗謂之角錢　魏五銖錢(文同大)
晉書食貨志曰魏明帝世司馬芝等舉朝大議以爲用錢非
徒豐國亦所以省刑今若更鑄五銖錢則國豐刑省于事爲
便明帝乃更立五銖錢至晉用之不聞有所改創　蜀傳形
五銖錢(文全)顧烜曰劉備鑄直百錢傳形五銖今所謂蜀錢即
傳形五銖也舊譜曰劉備與直百同時鑄文字輕重大小與
漢五銖無異但五字居左銖字居右謂之傳形　晉五銖錢
(文同)晉書張軌傳曰大府參軍索輔言古以金貝皮幣爲貨息
穀帛量度之耗二漢制五銖錢通易不滯太始中河西荒廢

遂不用錢。案此以為設教，棋布既壞市，是又難從，壞女工不
任衣用，弊之甚也。今中州雖亂，此方安全，宜復用五銖以濟
通變之會。輒紬之，立制準布用錢，錢遂大行，人賴其利。
宋當兩大錢（文同）裴子野宋略曰：文帝元嘉二十四年六月初
行大錢，一當細錢兩。既而錢形不一，民甚之，便明年五月己
卯罷。當兩大錢舊譜曰：重八銖，文曰五銖。 梁五銖錢（文同）隋
書食貨志曰：梁初，唯京師及三吳、荊、郢、江、湘、梁、益用錢，其餘
州郡則雜以穀帛交易，交廣之域全以金銀為貨。武帝乃鑄
錢，肉好周郭，文曰五銖，重如其文。張台曰：五銖錢皆無好郭

唯此一種有之。 梁公式女錢（文同）隋書食貨志曰：梁武帝又
別鑄，除其肉郭，謂之女錢。張台曰：皆有好郭者謂之公
式女錢，背無好郭者正謂之女錢，蓋聽民私鑄者，不精也。
梁五銖鐵錢（文同）梁書武帝紀曰：普通四年冬十二月戊午，始
鑄鐵錢。顧烜曰：五銖鐵錢徑一寸一分，文曰五銖，背有四出
之文。 梁四柱錢（文同）梁書敬帝紀曰：太平二年夏四月己卯
鑄四柱錢，一准二十。壬辰，改一準十。丙申，復閉細錢。 陳五
銖錢（文同）陳書文帝紀曰：天嘉三年閏二月，改鑄五銖錢。隋書
食貨志曰：初出，一當鵝眼之十。 後魏五銖錢（文同）魏書食貨

志曰：世宗永平三年冬，又鑄五銖錢。 西魏五銖錢（文同）北史：
西魏文帝大統六年二月鑄五銖錢，十二年三月鑄五銖錢。
舊譜曰：以赤銅鑄。 隋白錢（文同）隋書高祖紀曰：開皇元年九
月，行五銖錢。食貨志曰：高祖受周禪，以天下錢貨輕重不等，
乃更鑄新錢，背面肉好皆有周郭，文曰五銖，而重如其文。舊
譜曰：徑一寸，重一銖六黍，肉郭平闊，用鑞和鑄，故其色白。
左右五銖錢（文同）洪遵曰：今按此錢形製深薄，面文曰五銖，肉
量好闊，僅有輪郭，背文亦曰五銖，肉郭莫坦，創置其字，徑寸，
重二銖三參。又一品面文曰五銖，錢幕文以五銖字上下之，徑

七分，重二銖四參。（以下六品不知其代） 兩柱錢（文同）隋書食貨志曰：梁
末又有兩柱錢及鵝眼錢，但兩柱重而鵝眼輕。 女錢（文同）隋
書食貨志曰：梁五帝鑄五銖錢，錢又別鑄，除其肉郭，謂之女錢。
二品並行，百姓或私以古錢交易，有五銖、女錢、太平百錢、五
銖雉錢、五銖對文等號，輕重不一。天子頻下詔書，非新鑄二
種之錢並不許用。洪遵曰：余按此錢謂之五銖女錢，梁武所
鑄，亦曰女錢，蓋梁之前已有女錢矣。 雉錢（文同）顧烜曰：徑八
分半，重四銖，文曰五銖，源流出于五銖，但少狹小。今東境謂
為雉錢。三吳皆用之，小者至徑六分，重二銖半，世有別雉賤

用此錢也　對文錢同文顧烜曰對文錢剪五銖之所成也民
利古錢多銅剪鑿取其輪郭所餘甚輕小今世行之其源始
未聞也　五朱錢顧烜曰徑七分半重三銖半文曰五朱源
出雜錢但少遠異以銖為朱三吳屬縣行之亦差少

蜀直百錢

直百

顧烜曰漢獻帝建安十九年劉備鑄零陵先賢傳曰劉初
攻劉璋與士衆約若事定府庫百物孤無預焉及拔成都士
衆皆捨干戈赴諸藏競取寶物軍用不足備甚憂之劉巴曰易

耳但當鑄直百錢平諸物價令吏為官市備從之數月之間
府庫充實

蜀直百五銖錢

直　五　銖　四

顧烜曰徑一寸一分重八銖文曰五銖直百劉巴說劉備鑄
直百錢傳形五銖此又近之未知孰是張台曰今自巴蜀至
于襄漢此錢甚多皆是昭烈舊地斷在不疑李孝美曰皇朝
宋正少卿趙安易使蜀以蜀用鐵錢其賤物價益貴因上言

請如劉備時鑄大錢當百洪遵曰余按此錢封氏列不知年
代品然考諸家之說則劉備所鑄審矣

吳大全泉五百錢

五　內　百　內

吳志曰孫權嘉禾五年春鑄大錢一當五百舊譜曰徑寸二
分重十二銖文曰大泉五百

吳大泉當千錢

泉　內　當　子

吳志曰孫權赤烏元年鑄當千大泉舊譜曰徑寸四分重十
六銖文曰大泉當千

宋四銖錢

四　銖

宋書文帝紀曰元嘉七年冬十月戊午立錢署鑄四銖錢

宋孝建錢

孝　四　建　銖

顧烜曰孝建元年鑄四銖錢一邊爲孝建一邊爲四銖舊譜曰徑八分半重四銖文曰孝建背文曰四銖孝建則無業四銖則大篆其後稍去四銖專爲孝建漸至薄小文字𣪚漫至明帝泰始二年罷焉

宋二銖錢

二 銖

宋書顏竣傳曰前廢帝即位鑄二銖錢形式轉細官錢每出民間即模效之而大小厚薄皆不及也無輪郭不磨鑢如今之剪鑿者謂之耒子舊譜曰此錢文曰銖二重如其文

宋景和錢

景 和

顧烜曰宋中廢帝景和元年鑄重二銖文曰景和

宋鵝眼錢

小 開 小 泉

顧烜曰宋中廢帝景和元年鑄沈慶之既專朝議故有此鑄而錢輕偽亦有錢形大如鵝眼故謂鵝眼錢以綫貫之乃適投水中不沉隨手碎壞不可料數入泉斗米動踰一萬

梁大吉錢

大 吉 銖 又

顧烜曰普通四年鑄大吉鐵錢大小輕重如五銖文曰五銖

大吉背文四出

梁大通錢

大 通 銖 又

顧烜曰普通四年鑄大通鐵錢大小輕重如五銖文曰五銖

大通背文四出

梁大富錢

大 富 銖 又

顧烜曰普通四年鑄大富鐵錢大小輕重如五銖文曰五銖

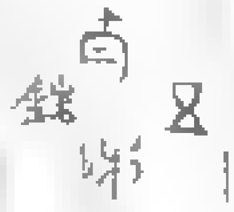
大富背文四出

陳大貨六銖錢

六 貨 銖 大

陳書宣帝紀曰太建十一年秋七月辛卯初用大貨六銖錢
徐氏曰當時謠言大貨六銖錢叉腰哭天子蓋篆書六字類
人之叉腰耳

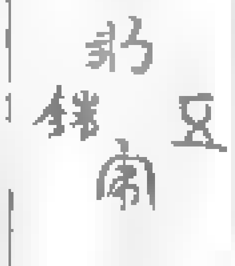
魏太和五銖錢



後魏食貨志曰魏初至于太和錢貨無所周用也高祖始詔天
下用錢十九年冶鑄粗備文曰太和五銖詔京師及諸州鎮皆通
行之在所遣錢工備爐冶民有欲鑄聽就鑄之銅必精煉無

所和雜

魏永安五銖錢



後魏食貨志曰孝莊永安二年秋詔改鑄文曰永安五銖官自立爐起自
九月至三年正月而止舊譜曰徑九分文曰永安五銖重如其文

魏永安土字錢

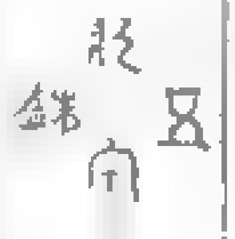
面文永安五銖幕文有一土字徑九分重二銖四參銅色赤
赤輪闊背高計後魏所鑄洪遵曰東西魏皆鑄永安五銖故
存于今甚多其品有三面文俱曰永安五銖者幕文土字者
背文四出者背文四出名令公百爐錢

東魏永安五銖錢

隋書食貨志曰齊神武霸政之初承魏猶用永安五銖遷鄴
已後百姓私鑄體制漸別遂各以為名有雍州青赤梁州生
厚果錢吉錢河陽生澀天柱赤牽之稱冀州之北錢皆不行
交貿者皆以絹布神武帝乃收境內之銅及錢仍依舊文更

鑄流之四境

東魏令公百爐錢



丘悅三國典略曰西魏大統七年正月東魏有在衙永安錢
置渤海王高歡前歡世子澄乃令百爐別鑄此錢邦中號令
公百爐錢封氏曰背文四出

後周布泉錢

布 泉

後周書武帝紀曰保定元年秋七月更鑄錢文曰布泉以一當五與五銖並行舊譜曰徑寸其文左曰布右曰泉皆玉筯篆非男錢也

後周大布錢

後周書武帝紀曰建德三年六月壬子更鑄五行大布錢以一當十與布泉並行張台曰此錢小者徑六分其舊錢之文上文下行左大右布又有大布字翻在上下者

後周永通萬國錢

萬 國 永 通

後周書宣帝紀曰大象元年十一月丁巳初鑄永通萬國錢以一當十與五行大布並行

北齊常平五銖錢

又

常 平 五 銖

隋書食貨志曰文宣受禅除永安之錢改鑄常平五銖重如其文其錢甚貴且制造甚精

唐開元錢

開 通 元 寶

新唐書食貨志曰武德四年鑄開元通寶徑八分重二銖四參積十錢重一兩得輕重大小之中其文以八分篆隸三體洛并幽益桂等州皆置監賜秦王齊王三鑪裴寂一鑪以鑄

舊唐書食貨志曰開元錢之文歐陽詢制詞其字含八分及篆体其詞先上後下次左後右讀之自上及左迴環讀之其義亦通俗謂之開通元寶錢鄭虔會粹曰初進蠟樣文德皇后掐一甲跡故錢上有掐文

唐乾封錢

乾 封 泉 寶

舊唐書食貨志曰乾封元年封岳之後改造新錢文曰乾封

泉寶初開元錢俗謂之開通元寶錢及鑄新錢乃同流俗乾字直上封字在左尋寤錢文之誤却用舊錢

唐乾元十當錢

乾元重寶

唐書食貨志曰肅宗乾元元年經費不給鑄錢使第五琦鑄乾元重寶錢徑一寸每緡重十斤與開元通寶參用以一當十亦號乾元十當錢

唐重輪錢 上文同

唐肅宗實錄曰乾元二年九月戊辰新鑄大錢其文依乾元重寶而重其輪以別之一當五十

唐小乾元錢 上文同

金光襲曰乾元二年新鑄小錢一當一

唐大曆錢

大曆元寶

張台曰大曆是代宗年號計此時所鑄銅色昏濁字畫遒勁

唐建中錢

建中通寶

唐書食貨志曰建中初戶部侍郎韓洄以商州紅崖冶銅多請復洛源廢監起十鑪鑄錢十萬二千緡德宗從之

唐新開元錢背文

舊譜曰武宗會昌末鑄時初廢天下佛寺宰相李德裕奏請以廢寺銅鐘佛像僧尼瓶碗等所在本道鑄錢揚州節度使李紳乃于新錢背加昌字以表年號而進之有勅遂勅鑄錢之所各以本州郡名爲背文於是京兆府以京字在穿上洛

陽以洛字在穿上揚州改以揚字在穿上西川以益字在穿上藍田縣以藍字在穿右襄州以襄字在穿上江陵府以荆字在穿右越州以越字在穿下宣州以宣字在穿左江西以洪字在穿上湖南以潭字在穿左兗州以兗字在穿上浙西以潤字在穿上鄂州以鄂字在穿上平州以平字在穿上興元府以興字在穿上梁州以梁字在穿右廣州以廣字在穿右東川以梓字在穿上福州以福字在穿上丹州以丹字在穿上桂陽監以桂字在穿右

唐咸通錢

舊譜曰唐咸通十一年桂陽監鑄錢官王彤進新鑄錢文曰

咸通玄寶

咸通玄寶錢存有敕停罷不行

後唐天成錢

天成元寶

洪遵曰此錢徑七分重三銖六參文曰天成元寶計當時所鑄而五代史後唐紀不載

晉天福錢

天福元寶

宋白續通典曰晉天福三年十一月詔三京鄴都諸道州府無問公私應有銅者並許鑄錢仍以天福元寶為文左環讀之委鹽鐵鑄樣頒下諸道每一錢重二銖四參十錢重一兩

漢漢通錢

漢通元寶

蘇耆開譚錄曰漢乾祐中以晉室鼓鑄錢幣偽濫非一乃禁銅貨差鄭公幹洪遵曰此錢徑寸重三銖六參文曰漢通元寶字文明坦製作頗精蓋懲天福之弊則漢代所鑄明矣

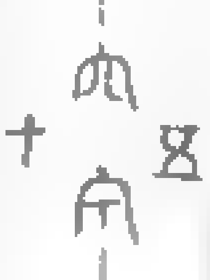
周周通錢

周通元寶

蘇耆開譚錄曰世宗朝鑄周通元寶錢于後殿設巨鑪數十親觀鼓鑄李孝美曰徑寸重五銖文曰周通元寶形製精妙與唐開元錢同

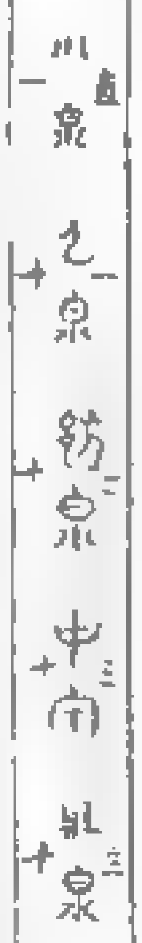
偽品

大錢



漢書食貨志曰王莽居攝變漢制更造大錢徑寸二分重十二銖文曰大錢五十

小錢五等



前漢食貨志曰王莽作錢布之品名曰寶貨小錢徑六分重

一銖文曰小錢直一次七分三銖曰幺錢一十（顔師古曰幺小也）次
八分五銖曰幼錢二十次九分七銖曰中錢三十次一寸九
銖曰壯錢四十因前大錢五十是爲錢貨六品直各如其文
文質周郭倣漢五銖錢百姓憒亂其貨不行民私以五銖錢
市買莽患之下詔有敢挾者危惑衆投諸四裔以御魑魅於
是農商失業食貨俱廢民涕泣于市道抵罪者不可稱數莽
知民愁廼但行小錢直一與大錢五十二品並行龜貝布屬
且寢

貨泉錢

貨泉

前漢書食貨志曰王莽天鳳元年罷大小錢改作貨泉徑一寸重五銖文右
曰貨左曰泉枚直一又以大錢行久恐民挾不止廼令且行大錢與新貨泉俱
枚直一並行盡六年毋得挾大錢矣宋書符瑞志曰莽忌漢而錢文有金
乃鑄貨泉以易之既而光武起于舂陵之白水鄉貨泉之文爲白水真人也

得壹錢

得壹元寶

唐書食貨志曰史思明據東都鑄得元寶錢徑寸四分以一
當開元通寶之百

順天錢

順天元寶

唐書食貨志曰史思明惡得一非長久之兆改其文曰順天
元寶李孝美曰二錢大小如一但順天重而得一輕耳

永通錢

永泉通貨

五代史南唐世家曰李景困于周兵鍾謨請鑄大錢以一當
十文曰永通泉貨洪遵曰此錢有三品字八分書者徑寸五
分重八銖七叅背面肉好皆有周郭篆文者徑寸三分重五
銖七叅輪郭重厚銅色浮暗又有面爲篆文背爲龍鳳形者
老龍鳳書輪錢背李氏所鑄也

開元錢

開元通寶

陶岳貨泉錄曰元宗時兵屢挫帑藏虛竭韓熙載上疏請以

鐵為錢其錢之大小一如開元通寶文如之徐鉉篆其文比于舊錢稍大而輪郭深闊既而是錢大行公私以為便

唐國錢

唐國通寶

十國紀年唐史曰元宗以周師南伐又割地歲貢方物府藏空竭錢貨益少遂鑄唐國通寶錢二當開元錢一

大唐錢

大唐通寶

馬令南唐書曰元宗鑄大唐通寶錢與唐國錢通用數年漸雜益為輕小

永平錢

永平元寶

前蜀世家曰王建武成二年十二月大赦改明年元為永平

通正錢

通正元寶

前蜀世家曰王建永平五年改元通正

天漢錢

天漢元寶

前蜀世家曰王建通正元年十月大赦改明年元曰天漢

光天錢

光天元寶

前蜀世家曰王建天漢元年十二月大赦改明年元曰光天

乾德錢

乾德元寶

前蜀世家曰王建卒子衍立明年改元乾德

咸康錢

咸康元寶

前蜀世家曰王衍乾德七年改元曰咸康

廣政錢

廣政通寶

後蜀世家曰孟昶明德五年改元曰廣政

乾亨錢

乾亨重寶

南漢世家曰梁貞明三年劉龑即位國號大越改元曰乾亨

乾封錢

乾封泉寶

楚世家曰高郁諷馬殷鑄鉛鐵錢以十當銅錢一

天策錢

天策府寶

董逌曰馬殷據湖南八州地建天策府因鑄天策府寶

閩錢錢

開元通寶

陶岳貨泉錄曰王審知鑄大鐵錢闊寸餘甚粗重亦以開元

通寶為文仍以五百文為貫俗謂之鋌貫與銅錢並行

永隆錢

永隆通寶

閩世家曰王延羲立改元永隆鑄大鐵錢以一當十

天德錢

天德通寶

閩史曰王延政改天德二鑄天德通寶大鐵錢一當百

大興錢

大平興寶

董逌曰張台云馮洪所鑄

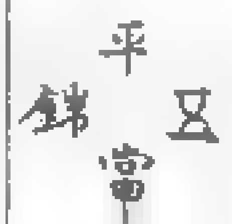
應天錢

應天元寶 方

董逌曰幽州劉守光鑄錢文曰應天元寶背文曰方

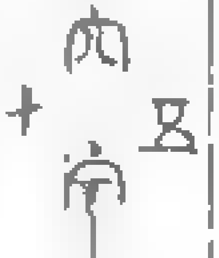
不知年代品

平當錢



泉志曰徑九分重三銖肉郭美坦當字湮漫或云漢代所鑄

四出錢



泉志曰徑寸一分重三銖六參面背文皆四出字畫漫昧大泉五十本王莽所鑄初無四出之說

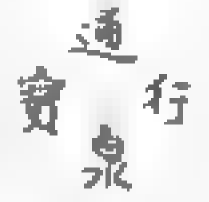
大泉五銖錢

張台曰在顧氏所見七種異錢之內大小輕重表閑

太元貨泉錢

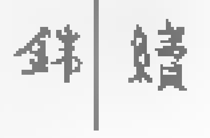
李孝美曰此錢徑七分半重四銖其文上曰太下曰元右曰貨左曰泉太元則真書貨泉則小篆形製不甚佳

通行貨泉錢



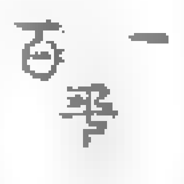
泉志曰徑八分半重二銖七參銅質簡古字含八分體

續銖錢



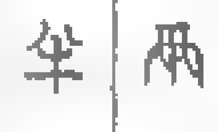
舊譜曰形製頗類五銖面文無好郭其文右曰續左曰銖

定平錢



隋書食貨志曰梁武帝時百姓或私以古錢交易有定平一百

傳形半兩錢



泉志曰字文坦明背面皆無輪郭徑八分重二銖一參

錢塘　倪濤　撰

金器款識

不知年代品

太平錢　百　南平鉢　百　南平錢　百　本平鉢

隋書食貨志曰梁武帝時百姓或私以古錢交易有太平百錢舊譜曰錢有三種大篆小篆隸書文皆曰太平百錢但字有古今形有大小又有水波文及龜背者

兩當錢　兩　當　兩　當

殺志曰此錢重四銖徑一寸三分微有外輪背面無好郭其文篆書右曰兩左曰當形質大抵似半兩制作古異源流莫知董逌曰考字書無當字又不與篆合按釋真觀書曰寔愛辭親披緇剃髮乃知此自梵書中出其以錙為當又省文也

此錢疑在南梁北齊間

一文錢　而

泉志曰舊譜謂之一文當求其義了不可得然未知何所據也董逌曰考古文此字為巨泉蓋圜錢也

四曲文錢　介　

舊譜曰形製類半兩肉好無輪敦面有四曲文外向有二字右類文字左不可識

永光錢　光　

徐氏曰文曰永光

五金錢　五　金

泉志曰徑八分重三銖六參字文明潔製作甚精

大朝錢　大　金　朝　合

李孝美曰此錢徑寸五分重十五銖其文真書曰大朝金合

內好背面皆有周郭

天鎮錢

天鎮福寶 黎

董遹曰天福石晋年號當時所鑄自有天福鎮寶錢見晋氏舊史李孝美曰此錢徑八分重四銖六黍文曰天鎮福寶背文有一黎字在穿上字体形製與石晋天福錢殊不相侔

萬歲錢

萬 歲 陽

李孝美曰此錢徑寸二分重十三銖面文繆篆曰泉帝萬歲背文繆篆曰忠孝傳家肉好皆有周郭

大興錢

太 興 來 寶 十

李孝美曰此錢徑八分重四銖面文曰大興平寶復有一丁字在背文穿上

大千錢

大 千 通 寶 丁

泉志曰此錢徑八分重三銖六参文曰大千通寶倒置通寶字千字疑當作平歲久漫滅爾背文有一丁字在通字之背

製作字体肖大興平寶錢

天威錢

天 威 元 寶

泉志曰此錢文曰天威元寶字画遒勁頃歲獲此寺遇之

古錢

貨 仌

李孝美曰此錢徑寸一分重十銖面有兩字不可識肉好有周郭皆深漫如半兩錢狀

古文錢

貨 帀

泉志曰徑一寸重四銖五参背文深漫面肉坦平微有輪郭頻類圜法

三字錢

夫 三 十

泉志曰三字錢徑寸一分重三銖三参面背肉形皆平外無周郭制作簡古字画深漫叵辨亦圜法別種也

千字錢

千

李孝美曰徑寸六分重十銖面文右邊有一千字体如盤錢
疑其同出而未得依據肉好背有周郭

太興錢

太 興 平 寶

董逌曰文曰太興平寶疑五代僭偽之所鑄

外國品

因墀國錢

天 永 壽 吉

王子年拾遺記曰因墀國在西域之北晉武帝時獻玉錢千

編其形如環之重十兩上有天壽永吉之字

和同錢

和 開 同 珍

神功錢

神 開 功 珍

萬年錢

萬 通 年 寶

隆平錢

隆 永 平 寶

舊譜曰日本國錢四品並徑寸重五銖其文隸書一曰和同
開珍二曰神功開珍三曰萬年通寶四曰隆平永寶其國延
歷中鑄

乹文錢

乹 文 大 寶

國朝會要曰太平興國九年日本國僧奝然等浮海而至云
其國用銅錢文乹曰文寶

金馱國錢

徐氏曰徑七分厚薄肉好不異中夏字若梵書不可復識

吐著國錢

狡素曰此錢徑寸重五銖肉好精巧不減中國以銅為之背
胡字不可識背文如開元錢有中文詢于衆人謂之胡錢

倭國錢

延 通 喜 寶

賛寧傳載曰倭國在東海中正朔一同中夏年號天慶天歷
其國用錢文曰延喜通寶

梵字錢

泉志曰此錢徑八分重三銖六參銅色純赤文不可辨大抵
類屋獸吐蕃錢

天贊錢

天 贊 通 寶

五代史四方附錄曰契丹主阿保机僭號名年曰天贊泉志
曰此錢徑九分

應歷錢

應 歷 重 寶

曲通以北朝錢文曰應歷重寶題至忠北庭雜記曰爲穆宗
德光之子改元應歷

重興錢

題至忠北庭雜記曰聖宗本少主宗真立改元景福一年又
改重熙泉志曰此錢徑九分重三銖文曰重熙通寶

清寧錢

清 寧 通 寶

洪北庭雜記曰契丹主洪基改元清寧泉志曰此錢徑九
分重三銖文曰清寧通寶

大康錢

大 康 通 寶

徐兢高麗圖經曰契丹咸雍十年改大康至十年改元大安
泉志曰此泉徑九分重二銖四參以大康通寶為識

大安錢

大 安 通 寶

題李與東北諸蕃樞要曰契丹主天祐年號大安泉志曰此

錢徑八分重二銖八參文曰大安元寶

壽昌錢

壽 昌 元 寶

題李與東北諸蕃樞要曰契丹主天祐年號壽昌泉志曰此
錢徑九分重二銖四參文曰壽昌元寶

乾統錢

乾 統 元 寶

北遼通書曰天祚即位壽昌七年改為乾統泉志曰此錢徑
寸重三銖二參文曰乾統元寶

天慶錢

天慶元寶

李季興東北諸蕃枯畧曰契丹主天祚年號天慶泉志曰此錢徑九分重二銖四參文曰天慶元寶

千秋錢

千秋萬歲

李孝美曰此錢徑三分文曰千秋萬歲今甚易得蓋常歲虜使入貢人多博易得耳當道日奉國錢蓋近世所為

海東三錢

東 悠 跡 會

海東通寶

海東重寶

泉志曰余按雞林類事云高麗所鑄有通寶重寶之文今世所見凡三種通寶錢有二篆字及真行体重寶真書製作頗精並徑九分重三銖六參

三韓錢

三韓通寶

孫穆雞林類事高麗傚本朝鑄錢以錢交易但其國人與海賈交以為便其錢規模與中國同皆以海東通寶或海東重寶三韓通寶為記

東國錢

東國重寶

泉志曰此錢徑寸重二銖四參文曰東國重寶輪郭渾重字畫明坦計高麗所鑄

闍婆國梵書錢

三朝國史曰闍婆國在南海中其國剪銀葉為錢博易官以

粟一斛二斗博金一錢諸蕃風俗云其國以銅銀鍮錫雜鑄為錢其錢六十四箇為一兩

交趾國黎字錢

黎

國朝會要曰秘書丞諸正臣言前通判廣州竊見蕃商多往交州貿市於黎字及砂鑞錢至州頗紊中國之法

神奇應勝品

太平錢

吉 曰 平 歲

南齊祥瑞志曰世祖治盆城又得一大錢文曰太平百歲

廣宗郡錢

歸 聖
帝 于

三國典略曰北齊文宣帝天保元年正月即位十月廣宗郡獻瑞錢文曰歸于聖帝

僞趙錢

晉書載記石勒傳曰泰始中建德校尉王和掘得一鼎容四斗中有大錢三十文曰百當千千當萬因此令公私行錢

應元錢

應 保
運 元

洮指筆談曰廬山太平觀乃九天採訪使者祠唐開元中創建元豐二年道士發地得一銅封鑰甚固破之有一銅錢文有應元保運四字不以爲異元豐四年忽有詔進號九天採訪使者爲應元保運真君與錢文符同本觀乃以其錢表獻

科斗錢

趙抃成都記曰唐乾符中蜀州刺史李師泰理第子錦浦里北門西與李冰祠鄰距宅之北地形漸高岡走西南與祠相接于其堂北鑿地五六尺得大冢甎甓甚固得金錢子數外數十枚各重十七八銖徑一寸七八分圓而無孔去緣二分有隱起規規內兩面各科斗書二十一字其緣甚薄有刀昴賢後者以白師泰師泰命弃金錢復瘞之

齊主衣庫錢

錢 王
中 之
五 銖

顧烜曰中王之錢齊主衣庫令有此錢徑四寸重八兩面文曰中王之錢背文曰五銖七千舊譜曰徑四寸重八兩面文曰中王之錢背文曰五銖乇千敦素曰所謂乇字者古萬字也此錢錢中最大蓋謂一當五銖之千萬個嘗購其面文爲錢中之王背文爲五銖千萬于理爲勝封氏曰面爲隸書背爲篆書

北斗錢

舊譜曰文曰大泉五十背為北斗之狀

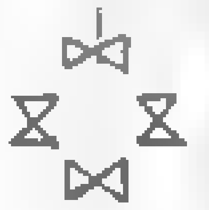
雙五錢 㐅 㐅

雙十錢 十 十

顧烜曰柄文日月文井文雙五文雙十五銖並奇異今世見

有柄文日月文井文三品無字圖之

四五錢

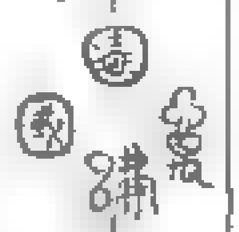


泉志曰此錢顧烜所載四傍皆篆書五字董逌謂之四五錢

明月錢

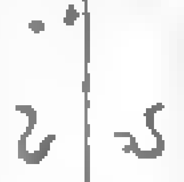
徐氏曰此錢文曰明月

萬國錢



泉志曰此錢徑寸六分重十三銖面文平地作水文一字類梵書不可識或曰日字背文為星官月兔雲鶴龜形康善部中守儀真得之郡圃土中

龍文錢



敦素曰徑九分重三銖兩傍有文如日月皆不可識

三雀錢

舊譜曰徑寸三分重十銖背面緣上皆作三雀銜花面文曰

五行大布背文有野草閒花之狀

龜背錢

顧烜曰四文龜背錢今有此錢徑一寸重六銖文曰太平百錢背文隱起為龜形舊譜曰龜背文錢背為龜甲隱起之形

水波紋錢

顧烜曰太平四文錢背有水波紋者三種並徑一寸重六銖文曰太平百錢大体類前條太平四文但製作微為壞壯而背有波紋耳舊譜曰水波紋錢大篆小篆隸書三種

玄武錢

李孝美曰此錢徑寸二分重八銖文曰永通萬國背文爲左
武星斂之象

千秋錢

千 秋 萬 歲

李孝美曰徑寸九分重二十四銖面文曰千秋萬歲背文爲
龍鳳之象

龍鳳重輪錢

永 泉 通 貨

泉志曰此錢徑寸三分重七銖二参背文重輪肉形漫厚面
文篆書曰永通泉貨背爲龍鳳盤繞之象

厭勝品

永安五男錢

永 五 安 男

舊譜曰徑二寸三分厚一分重十八銖上下輪郭之間字作
篆文面上四出文文曰永安五男背作四神之状又有日月
相待錢者李孝美曰按所見者徑寸二分背面皆四出有篆
文面文曰永安五男篆文與後魏永安五銖相似唯男字真
書耳

福慶錢

舊譜曰徑寸二分半重一銖肉好背面皆有周郭亦有徑寸
四分重十八銖者文曰伍男貳女參公玖卿好郭邊作連珠
方手外分爲八分若箕形其二三五九皆作大字

撒帳錢

長 命 富 貴

舊譜曰徑寸重六銖肉好背面皆有周郭其形五出穿亦隨
之文曰長命守富貴背面皆爲五出文爲角錢狀景隆中中
宗出降睿宗女荆山公主特鑄此錢用以撒帳勅近臣及修
文館學士拾錢其銀錢則散貯絹中金錢每十文即繫一綵
條學士皆作卻扇詩其最近御坐者所獲居多有學士考功
員外武平一既出進韋巨源蘇味道各執平一將在攜下去
員外事僕射者主欲有所取以手探平一懷盡而後已李孝

美曰頃見此錢于汝海王霖家形製文字皆如舊譜所說但
差大而銅錫耳

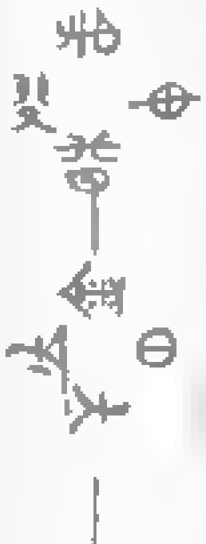
男錢

舊譜曰徑寸重四銖昨針書文曰布泉世人謂之男錢言佩
之則生男也敦素曰徑寸一分形製精巧字体與貨泉略同
疑王莽時鑄後周時有布泉字皆玉筯與此相並然不侔也

辟兵錢

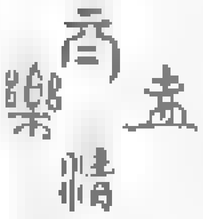
舊譜曰徑八主重三銖背面皆有周郭又有面重于方穿之
中復更有小穿邪正安之疑者八角然其文一面曰去殃除
凶一面曰辟兵莫當皆篆字其間有八柱郭外仍有小柄

千金錢



舊譜曰形製輕重類辟兵錢其文一面曰長毋相忘一面曰
日入千金錢間亦有八柱

豐樂錢

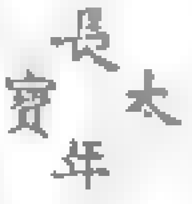


舊譜曰徑八分重二銖五絫面文有四字皆科斗書其可識
者豐樂而好背面皆有周郭李孝美曰此錢文曰天清豐樂

君宜侯王錢

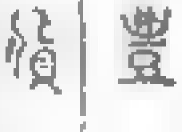
舊譜曰此錢徑寸重如其文文有六字曰君宜侯王五銖漢
篆書背面但有四郭而無好郭形製與漢五銖同而不甚精

長年錢



舊譜曰徑七分欵文曰長年太寳

富錢



背書石勒載記曰勒鑄豐貨錢舊譜曰徑寸重四銖文曰豐
貨世人謂之富錢言佩此錢令人豐富

五男二女錢

李孝美曰此錢徑七分厚一分半重十銖背面有字皆曰五

子151-378

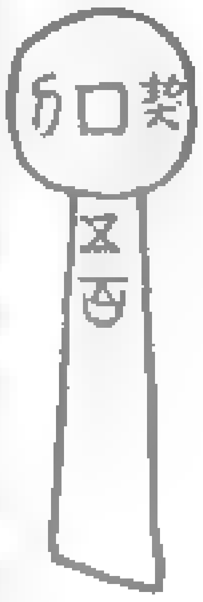
男二女

天下太平錢

李孝美曰天下太平錢二品大小不等面文皆曰天下太平背文並隱起大者徑寸重六銖爲持梃人傍有蟠龍之狀而平地作水文小者徑八分重五銖爲五男二女戲弄之象而平地作毬路文疑亦厭勝之品也洪遵曰此二錢今世有之又有二種其一面文亦曰天下太平背文爲四人持兵仗之象而平地作水文徑八分重三銖六參又有一種面文亦曰天下太平背爲九子母之形平地作毬路文徑八分重二銖四參

刀布品

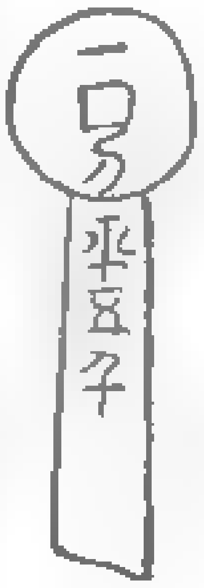
契刀



前漢食貨志曰王莽造契刀其環如大錢身形如刀長二寸文曰契刀五百張晏曰其文左曰契右曰刀與五百字也顧烜曰契刀五百非觿刀爲此四字刀上但有契刀之字而無五百張台曰台有此錢但薄于錯刀柄上文曰五百張顧二

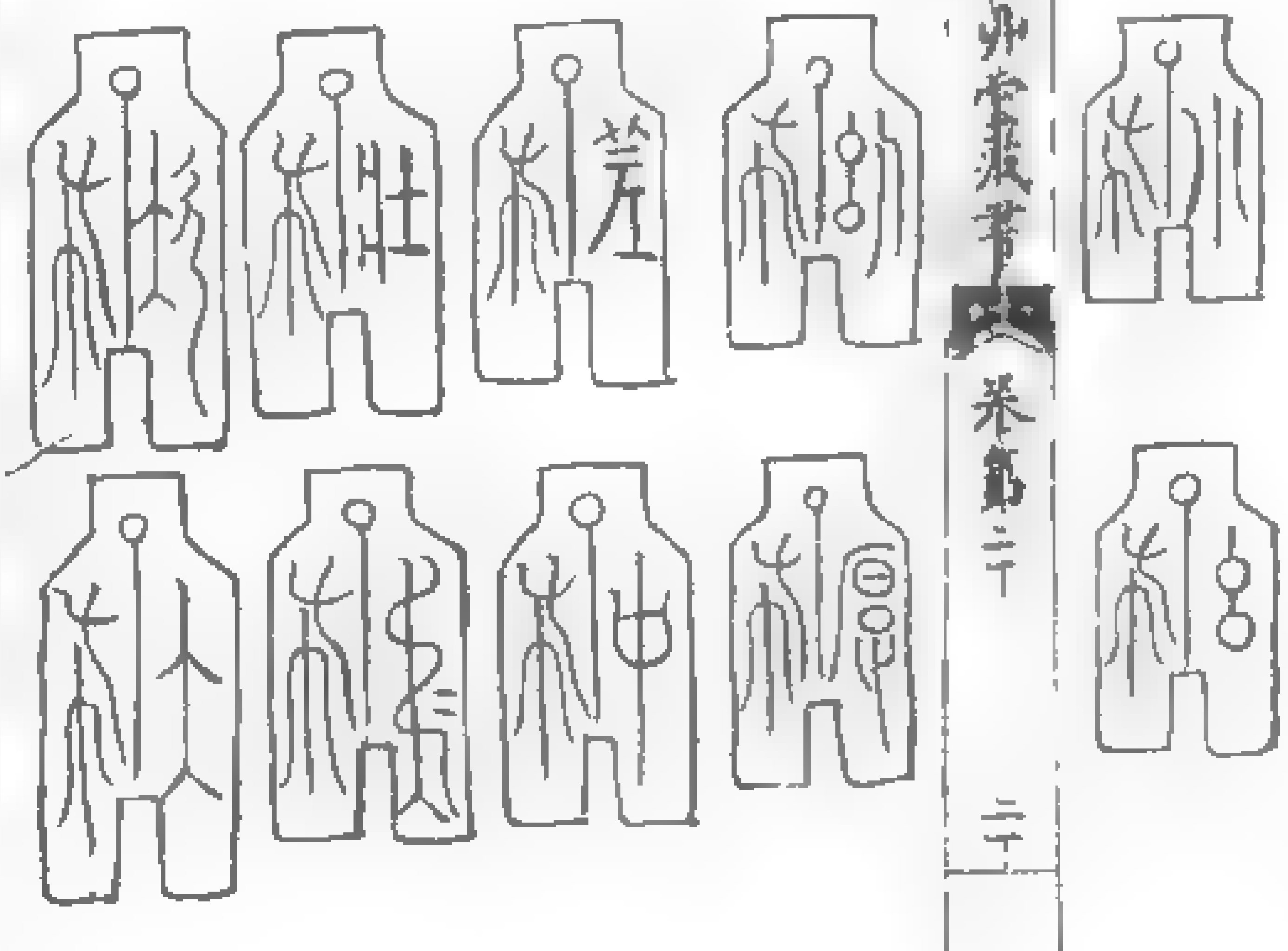
說並未見有柄者其文錯成若錯刀之陷金也

漢刀



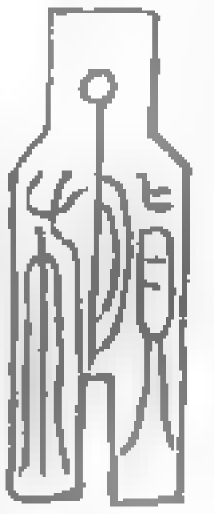
前漢食貨志曰王莽以黃金錯其文曰一刀直五千荀悅漢紀曰居攝二年夏四月更造錯刀一直五千與五銖並行張晏曰刻之作字以黃金填其文上曰一下曰刀

十布



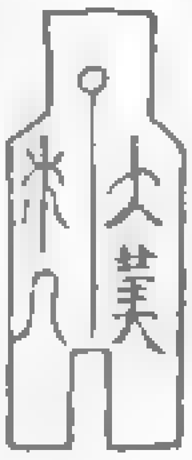
前漢書食貨志曰王莽鑄大布次布第布壯布中布差布厚布幼布幺布小布小布長寸五分重十五銖文曰小布直一百自小布以上各相長一分相重一銖文各為其布名直各加一百上至大布長二寸四分重一兩而直千錢矣是為布貨十品

貨布



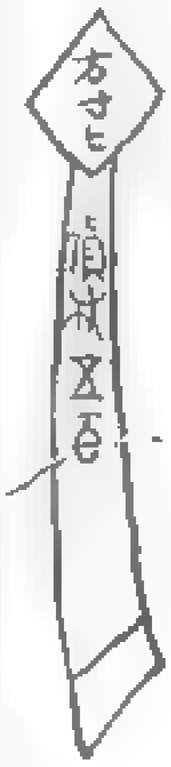
前漢食貨志曰王莽天鳳元年罷大小錢改作貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分間廣二分其文右曰貨左曰布重二十五銖直貨泉二十五與貨泉並行

大黃布刀



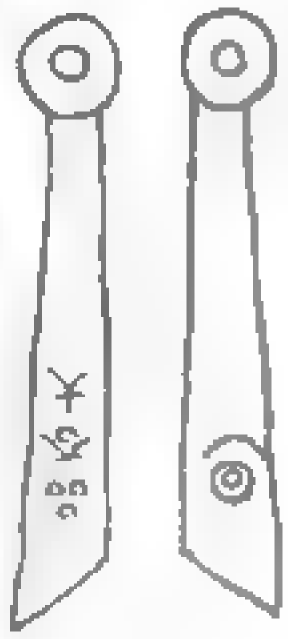
舊譜曰重七銖長二寸三分文曰大黃布刀張台曰此亦王莽所鑄文曰大黃布刀莽自言黃虞之後又改年曰定安恭后為黃室主則大黃莽之自稱也意者豈非莽之初鑄刀布一物後分為二耶

蒙城古刀



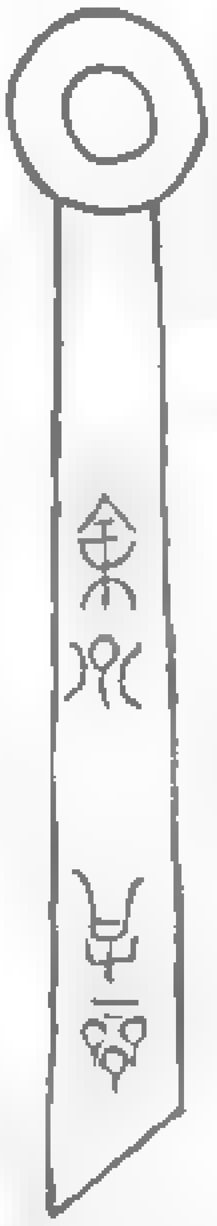
宣和五年郭僎為亳州蒙城令村人得之田中柄端有寸方十三字彷彿隸書背有方孔不透身形如刀文曰貨布五百疑王莽所鑄

長平古刀



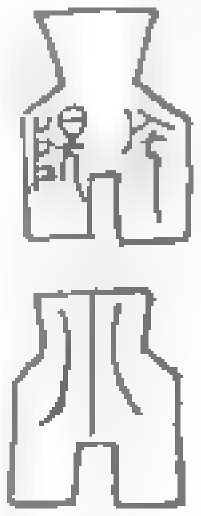
舊譜曰天寶元年西河郡別駕李如奇子長平漢湖中所得狀如小刀長二寸四分徑五分柄長二寸濶四分柄端有孔擬長四寸七分背面俱有字不可識

沂州銀刀



嘉祐雜志曰王公和學士罷沂州得銀刀一有齊大公吞九字九字中斷不相屬刀上又有隱起圖形疑是九府圜法也

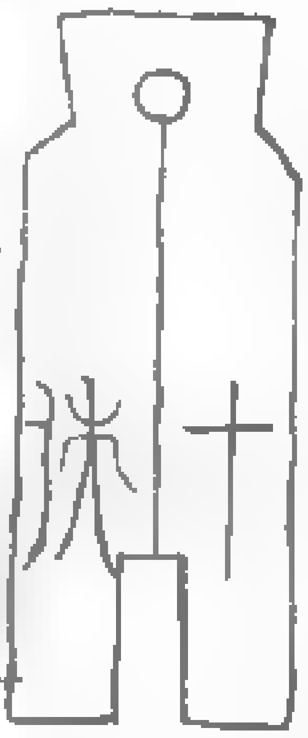
長平異布

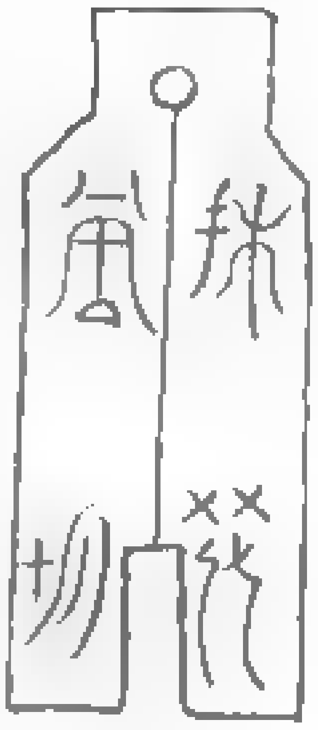


舊譜曰布幼奇所得也長寸一分下廣九分者長五寸廣五分向上漸闊無好足枝長四分間廣三分面有兩字類科斗

書背對三邀文不可識

異布





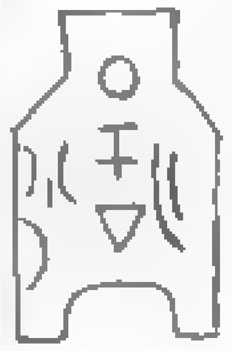
舊譜曰長四寸一分上廣寸二分下廣寸五分首長六分廣寸好徑五分足枝長寸二分間廣四分重十二銖狀如貨布

面文四字背文兩字不可識李孝美曰按所見古布多矣唯此一品極大而形製特與大黃布刀相似舊譜以謂狀如貨泉有所未盡

異布

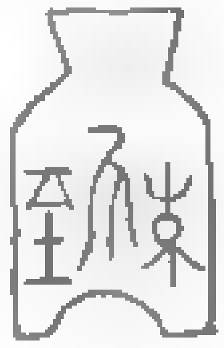
舊譜曰長寸八分肩廣寸下廣寸一分足間廣五分正圓無好及周郭重十二銖面文五字不可識

異布



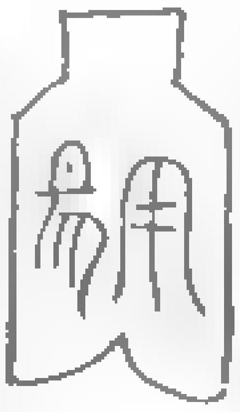
舊譜曰長寸七分肩廣寸足間廣六分有好形製與上布相類面文三字其左邊一字與中心一字亦類上布右邊及中心字而倒正不同亦有無好者

異布二品



舊譜曰長短廣狹與上二布相似文字

異布

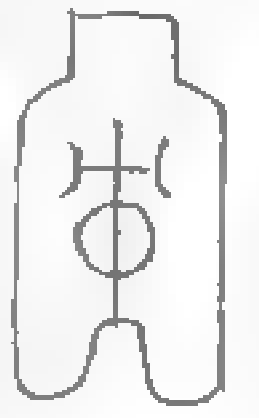


張台曰長寸七分半肩廣八分足間二分有肉郭面文兩字

異布

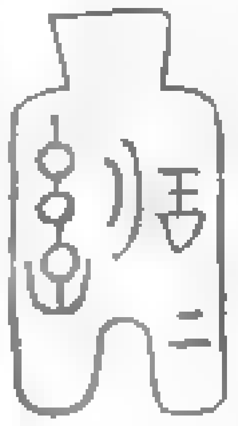
張台曰長寸六分肩廣八分首廣五分足間廣二分重六銖背面然一字面文如日下安乂字文兩畫長短不齊背文如了傍加豎斜畫與上布皆于賁鼎射王鑄處見之

異布



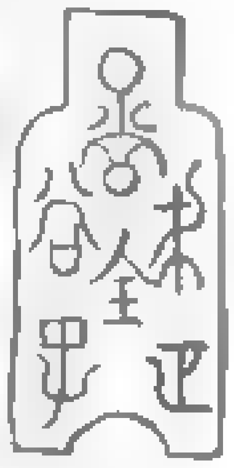
張台曰長二寸一分肩廣寸三分首廣九分足枝長六分閒廣四分半重二十八銖面文四字有如二字者金邁安瓜者山下安中者兩口相重者背文一字與面文右邊向上者同形質朴厚不曾磨鑢於梅枝腊部李溶豪見之

異布



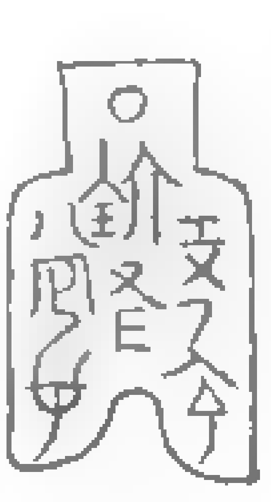
李孝美曰按此布長短廣狹輕重與上布相類面文六字亦同但倒正相異復無背文耳

異布



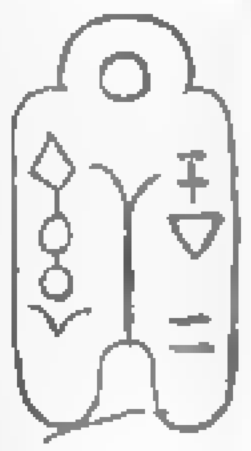
李孝美曰按此布長二寸上廣寸二分下廣寸三分首長七分廣七分足間廣五分正圓背面肉好皆有周郭面文大字亦不可識

異布



洪遵曰余按此布長二寸肩廣四分首廣八分半足枝長五分閒廣四分半重十三銖八參正圓背面肉好皆有周郭面文四字

異布



洪遵曰按此布長二寸二分肩廣四分半首廣八分足枝長五分半閒廣如之正圓重十六銖七參面文不可識

古銅片

舊譜曰咸通八年究海觀察鄭漢章奏百姓於野內掘得古銅片四千九百五十五片翰林發云上有篆歸化三字按其形製及文篆外莫之覩亦古布流也

以上俱泉志

朱祐辨文考制

家藏漢錢　半兩　五銖　二器皆青緑色土古也得之褒貴半兩錢重六分四厘五銖錢重八分徑皆一寸　辨曰

前漢篆半兩五銖工鑄甚精　考曰前漢錢也孝文五年更秦半兩錢爲四銖文仍半兩至孝武元狩四年盜鑄益多錢輕物貴有司請更爲皮幣鑄半兩錢鑄三銖錢後以三銖輕易作姦詐更請郡國鑄五銖錢周郭其質令不可得摩取鋊

家藏漢錢　大泉五十　契刀五百　二器皆青綠色土古也得之窶貫大泉重一錢九分徑一寸二分契刀重三錢八分圜徑一寸柄長二寸　辨曰漢篆大泉五十契刀五百說文契字從大漢書契亦從大茲從木　考曰前漢錢也莽居攝變漢制更造大錢徑寸二分重十二銖文曰大泉五十又造契刀其圜如大錢身形如刀長二寸文曰契刀五百

家藏漢錢　大布黃人　器青綠色土古也得之窶貫長二寸四分重三錢八分　辨曰柳葉篆大布黃人　考曰莽即真以刘字有金刀罷錯刀契刀及五銖錢更作寶貨凡五物六名二十八品錢貨六品銀貨二品龜寶四品貝貨五品布貨十品大布次布弟布壯中布差布厚布幼布幺布　布小小布長寸五分重十五銖文曰小布一百自小布以上各相長一分重一銖文各爲其布名直各加一百上至大布長二寸四分重一兩而直一千矣　莽布銖兩長廣如漢書而文多黃人二字

家藏漢錢　貨布　貨泉　二器皆青綠色土古也貨布得之郡氏重四錢長廣如漢書貨泉得之窶村祇重八分徑一寸　辨曰柳葉篆貨布貨泉工鑄亦精　考曰中漢錢也莽爲天鳳元年復申下金銀龜貝之貨頗增減其價直而罷大小錢改作貨布長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分其圜好徑二分半足枝長八分間廣二分其文右曰貨左曰布重二十五銖直貨泉二十五貨泉徑一寸重五銖文右曰貨左曰泉枚直一與貨二品並行

家藏漢錢　大泉當千　青黑色土古也得之舊縣貴人重一錢八分徑一寸五分　辨曰大篆大泉當千工鑄甚劣　考曰漢末錢也孫權據江東赤烏元年鑄一當千大錢即此

家藏宇文周錢　五行大布　永通萬國　二器皆青色土古也得之窶貫五行錢重六分徑寸一分永通錢重八分徑寸三分　辨曰小篆五行大布永通萬國　考曰宇文

氏錢也武帝建德三年六月壬子更鑄五行大布錢以一當十宣帝大象元年十一月初鑄永通萬國錢以一當十

吳中有書賈來廣陵出古錢三百餘見示刀布正偽諸品皆備汪君祓江抉其尤凡四以遺予一曰千秋萬歲面有龍鳳形一曰長生保命面有北斗及男女對立狀一曰斬妖伏邪面有立神一蹲虎一篆符一一曰龜鶴齊壽面無文蓋古厭勝錢也暇日裝潢成冊為詩題後并邀祓江同作　翠里老手

拓圖輪文空齋寶氣啟浮雲我有蕭愿子和癖嗜好與世殊蒳篆蘇爾留孫卿欽眼造自何代誰云云千秋萬歲僅著錄

景慶好事資剪開（千秋萬歲錢見洪遵泉志）其三吉語擅蒼雅自藉神力通殷勤下土蝬陸但稽首長生大帝保命君子斬解崇光景絕（宋司帝殺鑄名鮮宋吐子斬）緇衣青純年平分反觀陽幕得奇貨（備華右云）錢以有字處為陰無字處為陽龍颺鳳騰霄虎躍乙斗匡首戴符廻環拚祓交席永為延世間兒女刻心忪雨冷重屏夢蕭瑟乞將後魏五男錢遠勝淮南萬畢術撤之未足慰寒人佩此端能已愁疾壯夫也復笑虛名叩齒清思坐幽室裝成一日百迴看探囊尚有雕蟲筆　汪為山亦贈予厭勝錢拓本文曰金玉滿堂篆書面有雙龍繞之上有柄作片雲形大徑二寸繢裝予冊更為賦詩　金玉滿堂語見之老氏書所貴在能守盈縮相乘除胃脯或連騎紙序乃得半覺綠走權要極意為佃漁轉瞬領軍屋鎖澀集藝態得失鄉人笑此足發軒渠錢環篆四字字假被蕤如善祝無寓規陳義雖戲語片雲抱廓外山氣鬱不舒日冠月有珥陰霽紛騰孳水衡貯未都詩客何由儲紙劳脫輕影一再結相與予故人意不淺緬想創物初不貪為寶無悔亦無譽（厲鶚樊榭山房集）

續泉志序

吾友胡君一日盡出所弆古錢示余中指一大錢曰此新莽

貨泉之銘也今幾二千年矣土花浮碧重暈掩質明光其光可鑑轉以贈予且曰漢書食貨志曰冶鎔炊炭應劭曰鎔形容也作錢模也昔范山馬衛齋氏有大泉五十泉鎔朱太史竹垞為之銘并著跋語題之曰范古之冶器者以木曰模以土曰型以金曰鎔以竹曰范偏旁點畫訓詁極嚴太史嘗尚新異易鎔為范雖范亦可通範禮少儀云左右執范乃飲揭子太公經矩范之動成敗之數也皆取法式之意然究不若鎔字于鼓鑄之義為更切當耳君之博識類如此乃復縱觀所著續洪文安泉志辨齋太公杏為齊太公貨定量主衣庫

錢文中王之錢為錢中之王正訛補缺無慮數十百條蓋君
思善篆籀之學目精炯然凝神注想擘肌分理不爽毫髮跬
行巷陌間見古錢輒摩挲宛轉忽忽如有忘及既得之或釋
一名或解一字懽呼拉友朋共加欣賞其耽痴成癖又如此
錢凡若干品大者完輪周郭方圓肉好小者斃星破墨難可
名狀君抱多才工於篆籀仲紙破墨色香具足暇則纂歷代
之規制考記傳之逸文屬蒐傳國神奇厭勝瘞不該載取精
之弘用力之勤槩碩煩唐封演宋董逌杜鎬輩莫有能過也
且君家食貧頗有囊空之嘆而是槩槩者又非可以為潤屋

之資潤身之殖君之齎之吾甚惑焉雖然君無以古錢之見
棄于時勿適于用為足深慨也以君儲蓄之富耤耤流布豈
必輕相衒耀甯忍好事者按圖求之君即欲自珍惜而有不
可得者矣　乾隆元年月日仁和趙一清

六藝之一錄卷二十一

錢塘　倪濤　撰

金器款式

陶弘景古今刀劍錄

夏禹子帝啓在位十年以八月庚戌鑄一銅劍其長三尺九寸藏之秦望山腹上刻二十八宿文有背面面文為星辰背記山川日月

孔甲在位三十一年以九年歲次甲辰採牛首山鐵鑄一劍名曰夫古文篆書

殷太甲在位三十一年以四年歲次甲子鑄一劍文曰定光古文篆書

武丁在位五十九年以元年歲次戊午鑄一劍長一尺銘曰照膽古文篆書

周昭王瑕在位五十一年以二年歲次壬午鑄五劍各投五嶽銘曰鎮嶽尚方古文篆書

簡王克在位十四年以元年歲次癸丙鑄一劍長三尺銘曰駿大篆書

秦昭王稷在位五十二年以元年歲次丙午鑄一劍長三尺銘

曰識大篆書
秦始皇在位三十七年以三年歲次丁巳採北祇銅鑄二劍銘
以定秦小篆書李斯刻埋在阿房宮閣下一在觀臺下長三
尺六寸
前漢劉季在位十二以始皇三十四年於南山得一鐵劍長三
尺銘以赤霄大篆書及貴常服之此即斬蛇劍也
文帝恒在位一十三年以初元十六年歲次庚午鑄三劍長三
尺三寸銘曰神龜多則龜改以庚大橫之兆帝崩命入玄宮
武帝徹在位五十四年以元光五年歲次乙巳鑄八劍長三尺

六寸銘曰八服小篆書嵩恒霍華泰山五嶽皆埋之
宣帝詢在位二十五年以本始四年鑄二劍長三尺一曰毛一
曰貴以足下有毛故名之皆小篆書
平帝衎在位五年以元始元年歲次辛酉掘得一劍上有帝名
因服之大篆書
王莽在偽位十七年以建國五年歲次庚午造威斗及神劍皆
煉五色石為之銘曰神勝萬里伏小篆書長三尺六寸
更始劉聖公在偽位二年自造一劍銘曰更國小篆書
後漢光武秀在位三十三年未貴時在南陽鄂山得一劍文曰

秀霸小篆書帝常服之
順帝保在位十九年以永建元年鑄一劍長三尺四寸銘曰安漢
小篆書後改年號
靈帝宏在位二十二年以建寧三年鑄四劍文曰中興一劍無
故自失並小篆書
魏武帝曹操以建安二十年於幽谷得一劍長三尺六寸上有
金字銘曰孟德王常服之
蜀主劉備以章武元年歲次辛丑採金牛山鐵鑄八劍各長三
尺六寸一備自服一與太子禪一與梁王理一與魯王永一

與諸葛亮一與關羽一與張飛一與趙雲並是亮書皆作風
角處所有令蒲元造刀五萬口皆連環及刃口列七十二鍊
柄中通之兼有二字
房子容以唐人尚書郎李章武本名万古貞元季年為東
平帥李師古判官因理第掘得一劍上有章武字方古博
物亞張茂先亦以蜀相諸葛孔明所佩劍也乃改名師古
為秦瑨改為鼎恭蓋蜀主八劍之一也
吳主孫權以黃武五年採武昌銅鐵作千口劍萬口刀各長三
尺九寸刀頭方皆是南鋼越炭作之文曰大吳小篆書

孫亮以建興二年鑄一劍，文曰流光，小篆書。
孫皓以建衡元年鑄一劍，文曰皇帝吳王，小篆書。
晉武帝司馬炎以咸寧元年造八千口刀，銘曰司馬。
懷帝熾以永嘉元年造一劍，長五尺，銘曰步光，小篆書。
成帝衍以咸和元年造十三口刀，銘曰興國。
穆帝聃以永和五年於房山造五口劍，銘曰五方單符，隸書。
孝武帝昌明以太元元年於華山頂埋一劍，銘曰神劍，隸書。
宋武帝劉裕以永初元年鑄一刀，銘其背曰定國，小篆書，長四尺，後入於梁。

少帝義符以景平元年造一刀，銘曰五色，小篆書。
前廢帝子業以景和二年於秣山頂造一劍，銘曰永昌，篆書。
後廢帝昱以元徽元年採得一刀，銘曰上血甚光照一室，帝奇之。至五年七月，帝使楊玉伏織女，玉伏女不得，懼死，用以殺帝，果如銘，故知書以其徵先見矣。
齊高帝蕭道成以建元二年造一刀，銘曰定業，長五尺，篆書，自制之五。
明帝鸞以建武二年造一刀，銘曰翔儀，長四尺，小篆書。
梁武帝以天監二年即位，至普通中，歲在庚子，帝命弘景造神劍十三口，用金銀銅錫鐵五色合為之，長短各依劍術法文。

諸小國刀劍

前趙劉淵以元熙二年造一刀，長三尺九寸，文曰滅賊，隸書。
後趙石勒以建平二年造一刀，用五百金工，用萬人頭，丈長三尺六寸，銘曰建平，隸書。勒未貴時，耕地得一刀，銘曰石氏昌，篆書。
石季龍以建武十四年造一刀，長五尺，銘曰皇帝石氏，隸書。
後蜀李雄以晏平元年造刀五百口，文曰騰馬，隸書。
前涼張寔造刀百口，無故刀盡失，文曰霸。

後魏昭成帝拓跋犍以建國元年於赤治城鑄劍刀十口，金錯赤治字。
道武帝珪以登國元年於嵩山鑄一劍，曰鎮山，隸書。
明元帝嗣以泰常元年造一劍，小長四尺，銘背曰泰常。至真君元年，有道士趙天師為帝造劍，長三尺六寸，隸書曰真君，因改元。
孝武帝脩以永熙元年於白鹿山造一刀，文曰白鹿，隸書。
前秦苻堅以甘露四年造一刀，用五千工，銘曰神術，隸書。
前燕慕容儁以元璽元年造二十八口刀，銘曰二十八將，隸書。

後燕慕容垂以建興元年造二刀、長七尺、一雄一雌、隸書、若別
處之則鳴。
後秦姚萇以建初元年造一刀、銘曰中山、長三尺七寸、隸書。
西秦乞伏國仁以建義三年造一刀、銘曰建義、隸書。
後涼呂光以麟嘉元年造一刀、銘背曰麟嘉、長三尺四寸
南燕慕容德以建平元年作刀一口、文曰建平、隸書。
西涼李暠以永建元年造珠璐刀一口、銘曰百勝、隸書。
北涼沮渠蒙遜以永安三年造刀百口、銘曰永安、隸書。
夏赫連勃勃以龍昇二年造五口刀、背刀有龍雀環、兼金鏤作一

龍形、長三尺九寸、銘曰古之利器、吳楚湛盧、大夏龍雀、名冠
神都、可以懷遠、可以柔邇、如風靡草、威服九區、宋王劉裕破
長安、得此刀、後入於梁。

吳將刀

周瑜作南郡太守、造一刀、背上有盪寇將軍字、八分書。
蔣欽拜別部司馬、造一刀、文曰司馬、隸書。
呂蒙平擊曹公勝、拜平虜將軍、因造一刀、銘背曰蒙平。
潘文拜偏將軍、為擒關羽、拜固陵太守、因造一刀、銘曰固陵
朱然居少從征討、黃武中累功拜安國將軍、作一佩刀、文曰安

國。

蜀將刀

關羽為先主所重、不惜身命、自採都山鐵為二刀、銘曰萬人。及
羽敗、羽惜刀、投之水中。
張飛初拜新亭侯、自命匠鍊赤朱山鐵為一刀、銘曰新亭侯蜀
大將也。後被范彊所殺、彊將此刀入於吳。

魏將刀

鍾會克蜀、於成都土中得一刀、文曰太一。會死、入帳下王伯昇
伯昇復渡江、刀遂飛入水。

袁紹在黎陽、夢有一神授一寶刀、及覺、果在臥所、銘曰思召、紹
解之曰、思召、紹字也。
以上俱刀劍錄

太公劍銘

常以服兵、而行道德、行則福、廢則覆。

晉裴昇文身劍銘

器以利表、實以名舉、良劍既介、祺大純武、造斯吉器、火戴陰羽、昭斯象佑是福

晉張協太阿劍銘

太阿之劍、世濟其美、淬以清波、礪以越砥、如玉斯曜、君影在

水不通同甫寄土從執
古劍銘
坤鋒端天氣中丰、音水出西吞龍虎、鬼魅馳驅、勾走乾坤
造化在吾手
古劍銘二
昆吾之精、太阿之靈、嵯峨三尺、雖離七星、刺率欲雄、斷蛟海清
烈士壯心、誰有不平
唐劍銘
貞觀 達季秋重陽吉日造 百煉精鋼、淨掃妖氛

以上係歲觀珊瑚
茂陵寶劍銘
昭帝時、茂陵家人獻寶劍、上銘曰直千金壽萬歲 西京雜記
十
火字劍
昔淮南子工廣見雷公殛一小黃蛇、蜂蚊之化為劍、背有火字、許旌陽斬蛇弟三劍、蓋至寶也、今在張伯雨處 雲烟過眼錄
印文
漢舊儀曰諸侯王黃金璽橐駝紐、文曰璽、列侯黃金印龜紐、文曰之
印、丞相大將軍黃金印龜紐、文曰章、御史大夫章、匈奴單于

黃金印橐駝紐、文曰章、御史二千石銀印龜紐、文曰章、千石
六百石四百石、皆銅印鼻紐、文曰印章、二百石以上皆為通
官印 太平御覽
六體、教古文奇字、篆書隸書、繆書蟲書、所以通知古今文字
摹印章書幡信也 師古曰繆篆謂其文屈曲纏繞所以摹印章
也 漢書藝文志
王莽篡位、莽更緣功崇公宗、宗自畫容貌、被服天子衣冠、刻印
三、一曰維祉冠存己、夏處南山藏薄冰
文稱以祉福祚也、冠存己、欲襲代也、夏處南山藏

薄冰也、藏薄冰以除暑也
二曰肅聖寶繼
肅勃曰、莽自謂承舜後、能肅敬、得天寶龜以立、宗欲繼
其緒
三曰德封昌圖
顏林曰、宗自言以德見封、當遂昌熾、受天下圖籍
發覺、宗自殺 漢書王莽本傳
漢書拜馬援伏波將軍、援東擊、援上言臣所假伏波將軍印
書伏字、犬外嚮、城皋令印、皋字為白下羊、丞印四下羊、尉印白

下八人下手，即一縣長吏印文不同，皆天下不正者多符印
所以為信也，所須奇同，為曉古文字者事下大可定正，即國
印章，奏可。後漢書馬援傳
主簿印，王吉之後也。偽書於斥，矣形貌，又多文辭，未就其書者
奕暗其不雄，婦人遺其珠玉，一日之中，不實盈車而歸，積案
十東，九族莫不仰其衣食，合陽稱其為善，而得富也。溥先時
家貧，穿井得鐵印，銘曰：傳右得富，錢主德慶。土三四軍門
主簿。後以一億更錢輸官，得中壘校尉。三四一土壘字也，
中壘校尉掌軍壘門，故曰軍門；中主簿也，積善降福，明神之

報也。拾遺記
雷山張顥為梁相，天新雨後，有鳥如山鵲，飛翔近地，令人進之
墜地為圓石，顥令椎破，得一金印，文曰：忠孝侯印。顥上之，藏
之秘府。後議郎汝南樊衡校書東觀，表上言：虞舜之時，舊有
此官，今天降印，宜可復置。博物志
荊門軍圖經：關將軍廟，在當陽縣，天水山，紹興初有澤州人得
其印于水者，二十有三年，寺僧法源白于帥，使忠得公滕之
還取之，歸于寺。其文為壽亭侯印四字，方廣一寸有半，其上
有穿，穿有環，廣如其印，又其上並二環，各廣也，加其半以
為之長，色皆剛瑩，類銅環，古所以佩也。三十有二年，良齋
謝先生自夷陵考試，四當見之荊門，太守王公錄云：余幼時
侍先公為湖南提舉常平時，得觀之，印方二寸餘，細字上有
雙環，闊可六之寸，篆不古，非漢魏間字體，可推曉式云。晉
宋以下，別有封壽亭侯者，亦未可知乎。以廣元中，因職事，嘗
于左藏封樁庫見之，如其制，又有荊南司馬一印，字皆作疊
篆，不知何時在左藏，則是別有此二印也。附：陵人張駒千里
好古，嘗言云：建炎二年六月，復州寶相禪院，僧修藏，於子三
門前大樹下，掘四人餘，得此印，環上刻建安二十年壽亭侯

印，金環上却無此字，又與荊門軍所載不同。雲麓漫鈔
嘉泰壬戌，予道經姑蘇，於常賣鋪得故紙一幅，裹殘碎，破，上有
印文，方四寸餘，朱色未落，云：六合大同之印，按鄭俠傳，唐肅
宗在靈武，徵天下兵，所鑄頒常敕，拓本展翻，上刻此裏文本
朝相李昉書其下，謂家藏是印文而失之矣，乾德乙丑歲
也。庸盧紀聞
論印
吳有秦印，篆其法只是方正，篆法與隸相通，後人不識古印，妄
意盤屈，且以為法，大可笑也。多見故家藏得漢印，字皆方正，

近乎瑯書此印摹印篆也王球嘯堂集古錄所載古印正與
相合凡屈曲盤回唐篆始如此今碑刻有顏魯公官誥尚書
省印可考其說
漢魏印章皆用白文大不過寸許朝爵印文皆鑄蓋擇日封拜
可緩者也軍中印文多鑿蓋急於行令不可緩者也古無押
以印章為官職信令故如此耳自唐用朱文古法漸廢至宋
南渡絕無知者故後宋印文皆大謬
白文印皆用漢篆平方正直字不可圓縱有斜筆亦當取巧寫
過

三字印古一邊一字左一邊兩字者以兩字處要為一字底相
等不可兩字甲斷
四字印若前二字交界處有空稜二字無空須當空一畫地別
之字有有脚無脚故言及此不然一邊見分一邊不分詐注
度也
軒齋等印古無此式惟唐相李泌有端居室三字印白文玉印
或可照例終是白文非古法不若只從朱文
朱文印用粗篆體不可太怪擇其近人情免費詞說可也
白文印用崔子玉寫張平子碑上字及漢器上并碑蓋印章等

字最為第一
凡姓名表字古有法式不可隨俗用雜篆及朱文
白文印必逼於邊不可有空空便不古
朱文印不可逼邊須當以字中空白得中處為相去庶免印出
與邊相倚無意思耳字宜細四傍有出筆皆帶邊須細於
字邊若一體印出時四邊虛紙即起未免邊肥於字也非見
多者不能既此
多有人依款識字式作印此大不可蓋漢時印文不曾如此三
代時却又無印學者鑿此園禮器有篆印及鐘鼎彝器銘其款

恐偶而然之又說鈕曰印其實手執之印鈕也正面刻字如
秦氏璽而不可印印則字皆反矣古人以之表信不問字反
淳樸如此若戰國時蘇秦六印制度未聞淮南子人間訓曰
魯君召子貢授以大將軍印劉安寓言而失詞耳
道號唐人雖有不曾有印故不可以道號作印用也三字屋扁
唐却有法
凡印文中有一二字忽有自然空缺不可映帶斷其自然古印
多如此
凡印僅有古人印式二冊一為官印一為私印具列所以貴為

甚詳不若嘯堂集古録所載只具音釋也
凡名印不可妄爲改姓名相合或加印章等字或兼用印章字
曰姓某印章不若只用印字最爲正也二名者可廻文写姓
下著印字在右二名在左是也單名者曰姓某之印卻不可
廻文爲名印内不可著氏字若曰姓某私印不可印文還只
宜刻書亦不可廻文爲名印内不可著氏字表德可加氏字
亦當詳審之
表字印只用二字此爲正式近人欲并加姓氏于其上曰某氏
某甫若作姓某父古雖有此稱係他人美己卻不可入印人多

好古不論其原不爲俗辟可也漢人三字印非複姓無叅印
字者皆非名印蓋字印不當用印字以亂名耳漢張長安字
幼君有印曰張幼君右一字友一字唐呂溫字化光有印曰呂化光
亦三字表德印式如君囙漢王武弟子化光兒柳大呂衍州也
諸印文下有空處懸之最佳不可妄意伸開或加屈曲務欲塡
滿若寫得有道理自然不覺空也字多無空不必問此
王球嘯堂集古録二卷正文共一百然序跋在外其間有古文
印數十有一曰夏禹像漢更厭水災法印世俗傳有渡水鄉
爲字法此印乃漢篆所以知之又一印曰孔夫音模是孫綜

二字又有滕公墓銘鬱作两字當且妄爲剝落状然考之古
法疊字只作二小畫附其下秦時大夫猶是以大字加二小
畫況此疊文者乎確無疑矣　古印式二冊乃漢官威儀與
印本僕自集成者後人若不得見只於嘯堂集古録十數枚
亦可爲法已上學古篇
李陽氷曰摹印之法有四功侔造化冥受鬼神謂之神筆畫之
外得微妙法謂之奇藝精于一規矩方圓謂之工繁簡相參
布置不紊謂之巧趙彦衛曰古印文作白文蓋用以印泥紫
泥封詔是也今之米印舍數印迹之美自有款始用朱字間

有爲白字者適中云北齊有木印長一尺廣二寸五分背上
爲鼻紐長九寸厚一寸廣九分腹下隱起篆文曰督攝萬機
惟以印籍縫令斂合總條印盖原於此秦有八體書三曰刻
符即古所謂繆篆五曰摹印蓋子良以刻符摹印合爲一體
徐鍇謂符者竹而中剖之字形半分理應別爲一體摹印屈
曲填密則秦篆文也子良誤合之　呂和鈞四卷楊克一書
譜一卷又名集古印格王厚之復齋印譜顔叔夏古印譜二卷姜夔
集古印譜一卷吾衍古印文二卷趙孟頫印史二卷　西封録
東皐雜録云漢碑額多篆身多隸隸多凹篆多凸惟張平子碑

則頸與身皆篆也慎按三代鍾鼎文有款識隱起而凸曰款以象陽中陷而凹曰識以象陰刻之印章則陽文曰朱文陰白曰白文蓋古今金石同一例也丹鉛總錄

楊氏集古印譜叙

浦城楊邊祖性好古蒐古印甚富慮夫物之有形必有終壞也乃捆摭其家與好事所藏模其文為集古印譜曰南方小璽王侯將軍都尉太守所佩印及長史令事挺尉騎督軍曲軍司馬等所綰與夫漢叔孫通衛青等所佩昞昞纍纍然何其多也稽時世先後書制反形象者前代官制辨古文篆分隸之同異又何其精且博也嗟方其鑄鑿以成形款識以成文彬之組綬之世固有官守家有子孫固不期於湮淪散棄荒墟故塚之間草莽所翳沒兵火所焚蝕耕夫牧子之所矣刓又豈期於後好者以為奇異之玩也嗟乎物之顯晦有時抑人有幸不幸者耶豈久而必有相得者亦理之常也耶吾是以君子之於己自得而已不汲汲於外也故謂今之好古者聚物斷譜有馬乎曰不然擬為之勞汾陰之鼎秦璺漢鉞曲阜之履歷世傳以為寶寧尚賴其用哉亦玄工古而已是諳也上下數千載閱攷其制訂其文如見其人其喜以勸其忠以戒亡但為玩好具而已也襄陰王沂師魯撰

楊氏集古印譜序

予家舊藏王子行嘯堂集古錄列古印刻式三十有七後游杭識竹房吾子行得學古編其所收益富當時視為該博乃今見浦城楊侯宗道印譜絕出二書遠甚展卷披閱使人慨然有懷古之意予觀周官職金所掌之物皆揭而璽之鄭氏謂璽者印也則三代未嘗無印特世遠湮沒非若彝器重大而可以久傳者也然則虞卿之所棄蘇秦之所佩殆亦周之遺制與矣去古未遠其制作必有自來斯譜之所以不易得也蓋亦錄梓而行諸世俾好事者得有所考焉宗道其勉之京口俞希魯識

題楊氏手摹集古印譜後

右集古印譜四冊其一著曰上之上皆官印印文百有六其二曰上之下亦官印文如一冊而盈其十有四其三曰下之上皆私印文如二冊而復盈其五十有七其四曰下之下亦私印文視三冊而損其五十有二下之下尾又有吾氏摹印篆官私具一百五十六去其重復八十四而取其七十有二復綴以收附私印百有十六建詩文題跋所識印十五凡七百

三十一稽諸以印印紙光禾粲然着書形鈕之制若玉若瑪
瑙若銅若銀若金金若塗銀官則曰某代某官私則曰某姓
若名字至為詳悉惟吾氏所纂直以墨拓于紙而已譜始集
于浦城楊遵宗道倫載袁陰王公師魯者陽周公伯温金華
王公子充京口俞公希魯所撰文後歸吳郡陸友友仁則有
高郵龔璛先生及内翰虞文靖公揭文安公為賦衛青印玉
詩文可為左驗今蒇而平沐府余為前軍左都督李公手摹
一過公覧而愛之遂裝潢以藏之篋笥然余觀王球嘯堂集
古録吳興趙文敏公印史太末吾先生印式錢塘葉景脩漢

唐篆刻圖書韻釋皆未若此譜為詳蓋漢有摹印篆其法平
方正直繁則減除少則增續與隸相通漢晉印章皆除官拜
日封拜者必鑄以授之軍中急於行令故印文多鑿官重者
或兩刻成文虛爵者或正其文塡以金銀人名私印多刻非
鑄六朝而降參用陽文終非古法唐用陽文始屈曲盤迴如
所謂繆篆而古法衰至宋終無知者故宋印皆大繆元官
私印亦用陽文作僞殆自文敏如學古編三十五舉其自十
八舉以下皆辯論印篆苟取是譜而證之槩可見矣都督公
知而好之其尚友古人之意為何如哉若余所言目睨手拙

以戊寅歲七月戊戌肇工八月壬子畢手歷十有七日而僅
得其髣髴云乃書而識之會稽浮居道士唐愚士拜手謹書

吳氏印譜序

印章之來尚矣制式之等鈕綬之別雖各有異所以傳令示信
一也是編自漢至晉凡諸印章捜訪殆盡一一摹搨類聚品
列沿革始末標註其下不惟千百年之遺文舊典古雅淳
之意粲然在目而當時設官分職廢置之由亦從可致焉吳
氏孟思素以篆隸名而是編皆其手録尤可寶也能君仲章
得之以示余故書此而歸之至正二十五年五月甲子豫章

揭法書

顧氏集古印譜序

顧氏集古印譜成屬予序其事余曰唯唯余按古考印璽皆尊
卑通名昔魯襄公在楚季　予使公冶問璽書是不獨天子
稱璽矣唯天子稱璽者乃秦漢故事天子六璽皆玉螭虎鈕
其文亦殊用武都紫泥封之爲信漢舊儀云諸侯王黃金璽
槖駝鈕文曰璽然則又不獨天子稱璽矣乃今顧氏譜有荊
王之璽蓋是證云列侯丞相將軍印則皆用黃金鈕皆龜文
列侯者曰印將軍者曰章　中二千石印銀鈕亦龜文曰

章而千石六百石四百石印銅鈕鼻文曰印禮儀志丞云印
璽王玉押鈕鏤文貴人長主文銅鏤漢武帝太初元年詔漢
以土德王土數五故更印章以五字凡不足五字者用之字
足之議郎樊衡周張類上觀中印其文爲忠孝侯印字乃上
言堯舜時舊有此官然堯舜時有此官今雖無可考見當時
君臣乃敕爲置官置印由是以觀是三代未嘗無印而印璽
尊卑遞有信矣故公署者爲官印私家者爲私印而世代沿
革制度同異或玉或金或銀或銅或瑪瑙或寶石或磁或塗
金或塗銀或商金或錯銀其鈕或用螭用虎用象用獸用橐

駝用龜用羊用馬用猴猴用辟邪用輪用鐶用連環用瓦用
覆斗用鼻唯所欲用矣而其文篆古樸奇妙皆古人精神心
法之所寓者非譜無以示千百世後矣然古無印譜有印譜
自宋宣和始宣和譜今不傳而後王厚之順伯亦傳之已而
王球子弁子有嘯堂集古錄趙文敏子昂有印史太末吾衍
子行氏有學古印式瑞浦城楊遵宗道氏有集古印譜錢塘
葉景修氏有漢唐篆刻圖書韻釋諸家惟楊遵氏爲最多然
亦堇堇上七百三十一方晚近世詩文印記亦附矣然皆摹
本而長洲沈潤卿始以順伯子昂錢舜舉子行及子行弟子

吳孟思所摹及其所未摹者作刻譜以傳近吉杭郎叔寶氏
七修類藁中亦刻數十方然統諸家數尚不及千矣而摹刻
俱爲失真刻石則朱白難辨上海顧氏藉世家三世以博雅
傳自御醫公世安氏搜購始及光祿君汝由鴻臚君汝脩大
理君汝和光祿子天錫歷祖孫父子兄弟彌遠矣而搜購逾
近不遺餘力乃堇堇得玉印一百六十有奇銅印一千六百
有奇然較之諸家所傳則三倍矣顧氏兄弟嘗曰六經尚矣
六經之外唯有彝鼎款識彝鼎款識之外唯有秦漢碑版鏤
刻此皆古人心畫神精所寓然歲久風日蝕剝者無幾而金

石版鏤皆摹拓重翻未免失真多矣唯藏印章用墨用硃用
篆摘印而譜之庶幾之人尚得親見古人典刑神精所寓心
畫所傳無殊耳提面命也已又嘗語余曰余家自御醫府君
而下世嗜蓄古人名蹟故商周彝鼎之屬及法書名畫金玉
印章之類堇堇凡數十種矣一經傳變遷徙流離再遭時艱
獄辭連染故三世所蓄一旦歸於有力而印章堇存亦未敢
保其不它物聚散有數人無異焉而使之泯滅不傳可惜也
故作是譜譜凡二十本意其意蓋深遠矣譜式首尚方璽印
秦始皇九字璽也次判王之璽之類次官印次私印私印以

沈約謂為前後而始朱氏尊國姓也集印者太原王常幼安氏隆慶六年壬申夏五月望日四明沈明臣序

王穉揚氏印譜贊

太樸既散人文肇興厥叔字畫用代結繩維鳥跡科斗蛙蟲縱横迭哉趣矣莫覩其名迨乎篆籀繼作體制情狀奔造化以成形或勒諸鐘鼎或刻諸印璽或簡冊是載或琬琰是登垂諸後世昭如日星然而璽印之制始自秦斷蘇漢盛觀韋世遞代承方寸之廣斷玉鏤金字奇而畫精龜鈕紫綬其綬而尊卑等殺因之以明或用之公府或用之私家封泥署紙信施令行嗟物有不朽歷綿祺蟻齡流傳人間雖土石蝕剝而質猶堅貞有若上方殿中長樂未央都尉司馬徹侯列卿有若叔孫通公孫弘周昌韋賢貢山衛青公私所用若此等類不可悉錄浦城揚君博學多能遊技旁摭忘寢食以留情拓其文朱墨凝會將而譜之歲歷月增古款異識厘分而類弁層如殘圭斷壁舉手可掬又如貯金而滿篋一開卷間古人之精神森然猶生晉陽周公題辭以發揮詩意渾成金華王穉推演其義績為之贊如組苟之著銘博雅之士尚於茲有徵

揚氏印譜題辭

印譜題辭

圖璟輯考古制璽印已晚而雀樸可稽公署私家者有收始鏤玉鑄金紐形為惠篆籀詰屈體乃作奇纖劉於璠中書體揮世代圖篆莫貞秦儒朱集譜類可稽千載之缺結嘗于銘鐘鼎觀見由當款識恍備彝鼎撰錄于古君子訛圖風出盡周伯溫爲楊氏泉北羽書

錢塘 倪濤 撰

金器欵識

集古印譜 太原王常延年編 武陵顧從德汝脩校

漢小璽

長樂未央 銅印

王印

樂安王章 銅印塗金龜鈕

漢和帝改千乘王寵國為樂安王晉初封皇子鑒惠帝封皇王同子永皆為樂安王前漢表云諸侯王金璽盭綬漢舊儀云諸侯王金印橐駝鈕文曰璽刻曰某王之璽晉志云凡王金印龜鈕纁朱綬蓋改用龜鈕不復言璽矣此印鈕龜而文曰章決非劉寵國所佩宜晉以假司馬鑒或司馬永耶

公印

京兆郡開國公章 銅印塗金龜鈕

兩漢無五等爵曹操自封魏公而開國之號始見於晉令文帝黃初二年始封王之子為鄉公其後以為定制宋齊因之梁陳置九等郡有王嗣王藩王開國郡縣公開國縣侯開國

縣伯子男其秩皆一品

侯印

冠軍侯印 銅印塗金龜鈕

前漢武帝以霍去病征匈奴有功冠三軍封冠軍侯

正義侯印 銅印塗金龜鈕

平都侯印 銅印商金銀龜鈕

平都侯印 銅印龜鈕

漢平都侯國屬豫章郡

綏武侯印 銅印龜鈕

臨淄侯印 銅印龜鈕 漢臨淄屬齊郡

廣平侯印 銅印辟邪鈕

漢光武建武二年封吳漢為廣平侯食邑廣平漳南周廣年四縣廣平故城在洺州永年縣永年即廣平避隋煬帝諱改

改馬

巨野侯章 銅印塗金龜鈕

濟州巨野縣禹貢大野澤在其東北兩漢屬山陽郡

烏程侯印 銅印龜鈕 漢烏程屬會稽郡

武平侯印 銅印塗金龜鈕

漢武平縣屬涿國獻帝建元中冒掾為大將軍武平侯

昌邑侯印　銅印

陽晉侯印　銅印龜鈕　晉陽屬太原郡

歸趙侯印　銅印龜鈕

晉紀劉元海族子曜以元帝大興元年僭帝位改國號曰趙

據有關中又大興二年石勒據襄僭位亦改國號曰趙此必

二胡以來封降者

赤泉侯印　銅印

都鄉侯印　銅印塗金龜鈕

漢承秦制侯功大者食祿小者食鄉得臣其吏民皆為列後

侯後漢始有大縣侯小縣侯鄉亭侯之等差如建武中封趙

王相二子為鄉侯建初中封相十子為亭侯之類又鄉亭名

有名號如誅梁異行封尹勳為宜陽都鄉侯郭渭為鄴都亭

侯魏黃初三年初制封王之庶子為鄉公嗣王庶子為鄉侯

公之庶子為亭侯後定制凡王公侯伯子男六等等次縣侯

次鄉侯次亭侯次關內侯又置名號侯爵十八級關中侯爵

十七級皆金印紫綬又通典品秩魏諸国王侯伯子男等一

品諸縣侯三鄉品鄉侯四品亭侯五品關內侯六品及考漢

制常山有為鄉侯國安帝建光元年贬平原王翼為都鄉侯

都鄉侯印　銅印辟邪鈕

武陽亭侯　銅印塗金龜鈕

秦制十里一亭十亭一鄉漢因之大率縣方百里

立都亭侯　銅印

門亭侯

陽平亭侯

長首亭侯　銅印塗金龜鈕

平都亭侯　銅印鼻鈕

南亭侯印

桂亭侯印　銅印塗金龜鈕

都亭侯印　銅印塗金龜鈕

後漢皇后紀獻帝母王夫人兄斌與平元年封都亭侯注云

凡言都亭者並城內亭也漢法大縣侯位視三公小縣侯位

視上卿鄉縣亭侯視中二千石也

漢都亭侯印　銅印盤螭鈕

安昌亭侯　銅印塗金龜鈕

制度字畫極佳趙子昂學士於都下得之按漢志蔡錄徹侯

之號或取其縣蕭何酇侯是也或取其鄉公孫弘平津侯是
也或取其亭關雲長壽亭侯是也
關內侯印二　一玉印鼻鈕見歲寶圖　一玉印龜鈕
秦爵廿等二十徹侯十九關內侯居京師而無國邑後漢志
云無土寄食所在縣民租多少各有戶數為限漢靈帝中平
四年賣關內侯假金印紫綬　按關內侯不應有玉印即有
恐出偽造或王厚之誤銅為玉也
關內侯印九十　銅印　塗金龜鈕者十六　龜鈕者三
關中侯印四　銅印　龜鈕者二　塗金龜鈕者二

建安廿年曹孟德始制名號侯至五大夫與舊制列侯關內
侯凡六等以賞軍功而關中侯爵十七級金印紫綬不食租
虛封耳
關外侯印　銅印龜鈕
黃初定制關外侯爵十六級銅印龜鈕墨綬
高安縣開國侯章　銅印龜鈕
揚宗道印譜云文之上有金鈿五字云輔國將軍章蓋古之
虛爵也高安屬筠州輔國將軍後漢置晉宋皆有之
故成平侯私印　銅印辟邪鈕

唐城侯
順陽侯家印信　銅印橐駝鈕
漢成帝建始二年正月封膠東王子童為內陽侯章帝建初
四年封衛尉馬廖為順陽侯
將軍印
大將軍印章
後漢書百官志云將軍不常置本注曰掌征伐背叛比公者
四第一大將軍次驃騎將軍次車騎將軍次衛將軍又有前
後左右將軍初武帝以衛青數征伐有功以為大將軍欲尊

寵之以古尊官唯有三公皆將軍始自秦晉以為卿號故置
大司馬官號以冠之其後霍光王鳳等皆然成帝綏和元年
賜大司馬印綬罷將軍官世祖中興吳漢以大將軍為大司
馬景丹為驃騎將軍位在公下及前後左右雜號將軍衆多
皆主征伐事訖皆罷
左大將軍章　銅印鼻鈕
偏將軍印二　銅印　一鼻鈕　一索鈕
按婁白石印譜云光子有曰偏將軍處左則其來尚矣王莽
地皇元年下書曰予之皇初祖考定天下將兵為上將軍內

設大將外置司馬五人大將軍卅五人偏將軍百廿五人裨
將軍千二百五十人又有校尉司馬候當士吏士累至千三
百五十萬人於是賜諸州牧號為大將軍郡卒正連帥大尹
為偏將軍盖莽天鳳元年置卒正連帥大尹職如太守凡新
室太守皆號偏將軍也更始以光武為太常偏將軍光武為
偏將軍無印得定陵侯家丞印佩之入朝吳漢家貧販馬為
業聞世祖長者獨欲歸心及世祖於廣阿拜偏將軍後漢初
自寇恂馮異等以偏將軍見於史者數十人其後凡魏晉南
北皆有之後魏北齊品甚卑止列於從九品按漢舊儀比二

千石以上
中部偏將軍章
左衛將軍　銅印龜鈕
漢舊儀云典京師兵衛四夷屯警
折衛將軍章
鷹揚將軍章二　銅印　一龜鈕　一扁金龜鈕
振武將軍章　銅印龜鈕
凌江將軍章　銅印扁銀龜鈕
廣武將軍章　銅印塗金龜鈕

將軍章　銅印龜鈕
武將軍印
飛軍將軍
龍驤將軍章二　銅印塗金龜鈕其一文亦錮金以虛爵也
平西將軍　銅印龜鈕
晉周處為平西將軍沈約宋書臨川王義慶為平西將軍後
齊四平將軍正三品梁以四平四翊為廿班陳四平品第三
秩中二千石蔵義與周孝侯廟廟祀世享之
建武將軍章　銅印龜鈕
漢韓安國王晏並為之蜀志劉封傳文帝善孟達姿才還按

北官
超武將軍之印　銅印獸鈕
梁大通二年再序將軍號為二十四班有安夷超武綏遠持
伏波將軍　銅印龜鈕
按伏波將軍前漢路博德後漢馬援陳登夏侯惇魏滿寵頻
像孫禮盧欽晉孫秀葛洪陶侃皆為北官魏晉宋五品後魏
北齊從五品梁四班後周五命其名其人不一而卯公廨記
北印摅犬文內蠋直以為馬新息所假印恐未必然使犬文

外嚮尚可立說為路或為馬侯先所假者內向者乃其當援既正之後自不應復誤援內向使為馬侯未至為論又謂伏波云者止博德與援考之不審矣印文大而巧鈕不合制疑六朝後物也

河南邵博論曰客有行雲陽嵯峨山中得古印寸餘塗金駝鈕其文曰伏波將軍印蓋漢印字用五土數也然漢有兩伏波前邳離路博德也後將軍新息馬援也予考其篆畫知其為馬援印馬援世祖建武十七年交趾女子徵側反攻沒其郡九真日南合浦蠻夷皆應之寇略嶺外六十餘城側自立為王詔拜馬援伏波將軍討之而東觀記載援當時所上書曰臣所假伏波將軍印書伏字犬文外向思天下不正者多符印所以為信也所宜齊同薦曉古文字者事下大司空正郡國印章奏可以路博德在援之前未經是正其印犬文外向無疑此印犬文內向是後改正者為援印也明矣以漢百官志考之將軍不常置皆主征伐事訖則已曰大將軍驃騎前後左右將軍其名其人不一而以伏波者止博德與援也蓋皆水戰援既南征將樓船二千艘戰士二萬餘斬五千級降以萬計斬其魁傳首京師方其殺牛釃酒勞饗軍士宮

為慷慨相與語其意氣盡矣當時萬里之外一軍之中視此方寸印為何如者豈亦料此後千餘歲委於荊棘瓦礫之地為牛童馬卒之所得好事者百金可購也又況不以功業取富貴欲其區區傲天下而垂後世斯惑矣

揚烈將軍章

綏邊將軍章　銅印龜鈕

安夷將軍章　銅印龜鈕

虎伏將軍之印

征虜將軍章　銅印塗金龜鈕

古者寄軍政於六卿故周禮大司馬有二千五百人為軍軍將皆命卿左傳晉獻公作三軍公將上軍禮記稱衛彌牟為將軍文子史記景公以穰苴為將軍此將軍之名其來尚矣後漢建武中祭遵為征虜將軍廉潔奉公光武嘆曰安得憂國奉公如祭征虜者乎漢末孫賁等亦為之魏志太祖以臨菑侯植行征虜將軍桓範劉勳亦授此官雍丘縣有魏征虜將軍王思賢碑吳孫歆虞察皆為之沈約宋書征虜世

瑞金營將軍

奮武將軍章　銅印龜鈕

按史記年表漢元帝永光二年七月太常任千秋為奮武將軍擊西羌吳志豫章東部民彭材李玉作亂衆萬餘賀齊討平誅其首惡餘皆降揀其精健者為兵次為縣户遷奮武將軍

奮翔將軍章　銅印龜鈕

揚烈將軍之印　二

討虜將軍

建安五年曹操表孫權為討虜將軍領會稽太守

安東將軍章

裨將軍張賽　銅印鼻鈕

將印

殿中中郎將印

中郎將秦官漢因之掌三署凡郎官主更直執戟宿衛諸殿中

武衛次飛武賁將印

後漢書曹公為丞相有武衛營魏文帝置武衛將軍以主禁旅

牙門將印章　銅印塗金龜鈕

魏黃初置冠服與將軍同王隱晉書云陸機少襲父爵為牙門將

牙門將之章　銅印塗金龜鈕

牙門將印章三　銅印龜鈕者一　塗金龜鈕者一　鼻鈕一

部曲將印六十　俱銅印鼻鈕

部下有曲曰部曲者總言之也其餘將軍亦有部曲以領兵

晉武帝太始元年罷部曲將納質任

督印

騎督之印五　銅印塗金龜鈕者四　鼻鈕者一

魏晉第五品有騎督高貴鄉公紀騎督發琰魏志騎督偏將軍路蕃楊宗道印譜云晉彭祈碑陰題名其官屬有騎督步督散督之飾

千人督印　銅印鼻鈕

部曲督印三　俱銅印鼻鈕

東漢志大將軍有長史司馬皆一人職參謀議掾屬二十九人兵領軍皆有部曲將晧天紀三年夏郭馬反馬本合浦太守脩允部曲督晉紀李庠傳趙欽將有異志委庠以心膂表為部曲督晉世祖武帝咸寧五年除部曲督以下質任

騎部曲督三　銅印鼻鈕

晉書朱伺自騎部督加綏夷都尉以功封亭侯領騎督

副部曲督　銅印鼻鈕

司馬督印

按通志鹵簿略司馬督在前中道左右各司馬史三人引仗

左右各六行

軍印

護軍印章　銅印異鈕

按護軍都尉秦官漢元狩四年屬大司馬哀帝更名司寇平

帝更名護軍晉永昌元年以護軍幷領軍大寧元年復置領

護各領營兵

行營左護軍印　銅印異鈕

行營右護軍印　銅印蟠鈕

行營右護軍

濟如護軍章

討穢辦軍印　銅印龜鈕

尉印

都尉　銅印龜鈕

東漢百官表郡尉秦官掌佐守典武職甲卒秩比二千石景

帝二年更名都尉

殿中都尉五　銅印　龜鈕者四　塗金龜鈕者一

魏晉有此官晉武帝遺詔差殿中都尉司馬十人給楊駿令

得持兵仗出入

駙馬都尉六　銅印　塗金龜鈕三　細商金龜鈕一　龜鈕二

漢東京罷三公外戚宗室諸侯多奉朝請武帝亦以宗室外

戚為奉車駙馬騎三都尉而奉朝請焉元帝為晉王以參軍

為奉車都尉掾屬為駙馬都尉行參軍舍人為騎都尉皆奉

朝請後罷奉車騎二都尉留駙馬都尉奉朝請諸尚公主者

劉惔溫桓皆為之

奉車都尉二　銅印　塗金龜鈕一　錯銀龜鈕一

前漢百官志奉車都尉掌御乘輿車駙馬都尉掌駙馬皆武

帝初置秩比二千石後漢百官志奉車都尉比二千石掌御

乘輿騎馬都尉掌騎馬騎都尉監羽林騎右屬光祿勳皆二

千石漢宣帝地二年以霍山為車奉車都尉領尚書事

騎都尉印三　銅印龜鈕

武猛都尉二　銅印瓦鈕

漢何進使武猛都尉丁原燒孟津火照城中又魏橫海將軍

碑載呂虔歷武猛都尉考其時乃建安中也

參軍都尉　銅印龜鈕

廣漢屬國都尉　銅印穿鈕

廣漢屬益州後漢志云故北郡都尉屬蜀郡安帝時以為屬國別領三城

巧工都尉　銅印龜鈕

校尉之印章二　銅印龜鈕

東漢百官志大將軍營五部部校尉一人比二千石

司隸校尉　銅印龜鈕

漢武帝初置司隸校尉後漢亦置之所部河南尹河内左扶風右馮翊京兆尹河東弘農凡七郡治河南洛陽無所不糾

唯不察三公達議九卿上朝賀處公卿凡司隸所屬有從事史十二人其都從事史置為雄尉主察百官之犯法者魏晉司隸與兩漢司隸同司隸於端門外坐在諸御上絕席其入殿按本品秩在諸卿下不絕席隋煬帝置司隸臺有大夫一人掌諸巡察薛道衡為司隸大夫別駕二人分察

武猛校尉　銅印龜鈕

建安中吳尚璋為武猛校尉魏齊王芳嘗祀武猛校尉典韋於太祖庭韋以建安二年死事也魏有武猛中郎將校都尉宜其屬耶

建威偏將校尉　漢威武將校尉

綏民校尉　銅印鼻鈕

今道州有漢故綏民校尉騎都尉桂陽曲紅灌陽長熊君碑篆類與此印無異

析尉之印章　銅印龜鈕

故鄣尉印　銅印鼻鈕

兩漢表云縣皆有丞尉秩四百石至二百石是為長吏故鄣秦鄣郡所治東漢屬丹陽郡吳興記曰中平年分縣南置安吉縣光和末張角亂此鄉守險助國漢嘉之故立縣

吳尉之印　銅印鼻鈕

周太伯自號句吳武王求其後因封吳國秦置會稽郡項梁初起吳中使籍斬會稽守殷通即此地也兩漢因之後漢分吳等十三城置吳郡陳置吳州隋改蘇州

禹左尉印　銅印鼻鈕

通志略云尉漢諸縣皆有之長安有四尉分為左右部後漢令長國相亦皆有尉大縣二人小縣一人主盜賊按察姦宄署諸曹掾史禹屬平原郡夏時有禹君滅浞立少康

海陵左尉　銅印鼻鈕

臨津左尉　銅印鼻鈕　臨津屬韓州

姑臧右尉　銅印鼻鈕　東漢姑臧屬北地郡南山谷水所出

雲陽右尉　銅印鼻鈕　雲陽屬左馮翊魏屬北地隋屬京兆

原陽右尉　銅印鼻鈕

杜陵右尉　銅印鼻銅

王翁主尉　銅印鼻鈕

按史記齊厲王母曰紀太后太后取其弟女為厲王后王不愛紀氏女太后令其長女紀翁主入王宮正其後宮毋令諸姬得近王欲王愛后也翁注云諸王女曰翁主稱母姓故謂之紀翁主而此印為王女家臣明矣

司馬印

殿中司馬六　銅印鼻鈕

魏晉始有殿中司馬蓋環衛之官大駕出則居輦蓋後乘輿前楯弩閒與殿中都尉校尉共一行

殿中太醫司馬　銅印鼻鈕

强弩司馬　銅印鼻鈕

晉文王初起晉臺置中衛及衛將軍而二衛始置前驅由基强弩為三部司馬漁置强弩將軍後周亦有强弩司馬

虎步司馬　銅印鼻鈕

虎步司馬又有加挫鋒二字言所部虎步之兵勇猛可挫其軍鋒也鋒字當從金今從丹漢逢童子碑逢字亦然

虎步挫鋒司馬　銅印瓦鈕

虎步捷捷司馬　銅印鼻鈕

虎步都尉司馬　銅印穿鈕上刻建武元年正月給

按史漢光武晉惠帝元帝趙石虎燕慕容忠齊明帝魏北海王顥皆改元建武光武即位在六月晉惠改元在七月晉元在三月慕容忠在六月齊明帝在十月北海王顥在五月當是石虎時印也

陷陣司馬　銅印瓦鈕

陣古陣字漢安帝元初中任尚募陷陣士擊羌零建安閒樂進于禁皆嘗為陷陣都尉

武力司馬　無當司馬

中衛司馬　銅印鼻鈕　教賜司馬

建安司馬　龍驤司馬之印

方俗司馬　方俗破虜司馬

沐園司馬　銅印鼻鈕　木工司馬

常山涞園司馬　銅印鼻鈕　軍候司馬亦軍司馬之貳

巧工司馬　銅印鼻鈕

按趙德夫金石錄云偽趙建武元年西門豹祠基記有巧工司馬臣張由等監匠夜臨淄縣人耕地得巧工司馬印遍考史傳皆無此官惟見此碑所載耳

軍司馬印九　銅印鼻鈕

軍司馬尚矣周禮下大夫四人晉悼公以魏絳張老為中軍司馬後漢志大將軍五部部校尉一人比二千石軍司馬一人比千石其不置校尉者但軍司馬一人前漢楊敞給事大

將軍幕府為軍司馬後漢吳汎鄧衆班勇徐幹董卓夏侯尚皆嘗為之魏晉宋後周亦有此官

前將軍軍司馬　銅印鼻鈕

左將軍軍司馬　銅印鼻鈕

蜀先主建安中為左將軍以龐羲為左將軍軍司馬

軍假司馬九　銅印鼻鈕

漢志軍假司馬為軍司馬副武蕭望之遣御史按韓延壽在東郡時試騎士軍假司馬千人持幢旁轂數事

假司馬印八　銅印鼻鈕

前漢班超以假司馬使西域

諸假司馬二　銅印鼻鈕

左將軍假司馬　後將軍假司馬

別部司馬十一　銅印　鼻鈕者九　瓦鈕者二

東漢志軍司馬比千石其別營領屬為別部司馬度尚傳抗徐為宗資別部司馬擊太山賊又張超從朱雋征黃巾為別部司馬

左將別部司馬　銅印瓦鈕

右將別部司馬　銅印鼻鈕

後將別部司馬　銅印瓦鈕

軍曲

軍曲　銅印臺鈕

大將軍五部部下有曲曲有軍候一人軍曲候秩六百石假候又為軍候之貳判有門候

候印

軍曲候印十　俱銅印鼻鈕

軍曲候之印　銅印龜鈕

楊宗道印譜云漢武帝太初元年更印章以五字張晏云漢

據土德土數五故用五為印文若丞相則曰丞相之印章諸
卿及守相不足五字者亦以之字足之

軍假侯印四　銅印鼻鈕

彊弩假侯　銅印鼻鈕

北軍中候二　銅印穿鈕

漢書百官志北軍中候一人秩六百石掌監五營員吏七人

侯白得碑

濟南侯印　駙降尉右前侯

大夫印

繡衣執法大夫印　銅印龜鈕

文七作三行大夫作而益嶧山碑之篆法漢武時侍御史又
有繡衣直指出討姦猾理大獄而不常置後漢有御史中丞
指法二人以佐大夫

太守印

隴東太守章　銅印龜鈕

吳孟思云郡守秦官秦滅諸侯以其地為郡置守丞尉各一
人郡守秩二千石治民丞佐之尉典兵漢景帝中元二年更
郡守為太守西魏隴東郡後改為隴州

上黨太守章　銅印素鈕

東漢郡國志上黨郡秦置雒陽北千五百里長子銅鞮計城

義興太守章　銅印龜鈕

晉志惠帝永興元年以周玘創義討石冰割吳興之陽羨幷
長城縣之北鄉置義鄉國山臨津幷陽羨又分丹陽之永世
置永平及永世凡六縣立義興郡以表玘之功屬揚州

宜陽太守章　銅印龜鈕

宜陽縣兩漢及晉皆屬弘農郡後魏置宜陽郡開皇初郡廢
屬河南郡

義城太守章　銅印龜鈕

隋志襄陽郡穀城縣舊義城郡後周廢

史印

右將軍會稽內史印　銅印斗鈕中空刻印兩面合漢丁為之
者中央文朽處乃丁柄穿合小點

晉永和八年王羲之自護軍右將軍代王述為會稽內史唐
太宗貞觀四年虞世南書孔子廟碑成刻石以拓本進呈太
宗加賞賜以此印是印歸虞

司徒左長史印　銅印鼻鈕

東漢百官志司徒公一人世祖即位為大司徒建武二十七
年去大字長史一人千石晉志云置左右長史各一人秩千
石而魏志孫詠為司徒左長史則魏已加左右非始于晉也

西平郡長史印　銅印龜鈕

前漢表郡有丞邊郡又有長史秩皆六百石古今注建武十
四年罷邊郡太守丞長史領丞職

龍驤將軍長史　銅印羊鈕

宣惠長史之印

司馬史印　銅印鼻鈕

東漢志大將軍下長史司馬各一人本注曰司馬主兵如太
尉又曰令史及御屬三十一人大抵掌治其事者為令副貳
為丞主書記者為史凡司馬皆千石而史不言其秩又晉鹵
簿次司馬皆在前中道左右各司馬史三人

令印

太子率更令印

率更令秦官顏師古曰常知漏刻故曰率更也漢因之有丞主
簿庶子舍人更直職似光祿勳而屬詹事後漢因之為太子
少傅屬官魏因之晉主宮殿門戶及賞罰事　銅印鼻鈕

典祠令印　銅印鼻鈕

通志職官略東晉元帝太興元年始置九分食一王國有傅
友典書令丞文學郎中廚大農左右常侍內史內史將軍典
祠典衛學官令治書中尉世子庶子陵廟牧長謁者中大夫
舍人典府等鍾嶸詩品有宋典祠令任曇緒

中年令印　銅印鼻鈕

漢制列侯所食邑曰國皇太子公主所食曰邑有蠻夷曰道
凡縣萬戶以上為令減萬戶為長侯國為相秩次亦如之皆
秦制也漢因之中年在鄭州滎陽

江都令印　銅印鼻鈕　東漢屬廣陵郡

故道令印　銅印鼻鈕　屬武都郡出曹參世家

斄令之印　銅印鼻鈕　斄音胎屬右扶風一名武功

封丘令印　銅印瓦鈕　東漢屬陳留郡

穀城令印　銅印鼻鈕　東漢穀城屬東郡

新城令印　銅印鼻鈕　東漢屬河南尹

尋陽令印　銅印鼻鈕　漢屬廬江郡

居巢令印　銅印鼻鈕　東漢志有居巢侯國屬廬江郡

尚界令印　銅印鼻鈕

尚　令印

新豐令印　銅印鼻鈕屬雒陽

永新令印　銅印鼻鈕

阜陵令印　銅印鼻鈕西漢屬零陵郡

金城令印　銅印鼻鈕漢晉皆屬金城郡

樊令之印　銅印鼻鈕　前漢屬東平國後漢晉屬任城國

下相令印　銅印鼻鈕　秦屬泗水郡漢屬淮陽東漢屬下邳

高安令印　銅印鼻鈕　晉安帝義熙初分沮陽縣置

安寧令印　銅印鼻鈕　按漢志安寧侯國屬豫章郡

安豐令印　銅印鼻鈕　前漢屬六安國後漢屬廬江郡

丞印

受降太尉丞

太守丞印

漢志郡志太守一人二千石丞一人秩六百石

弋陽郡丞之印　銅印龜鈕

魏分汝南江夏郡置弋陽郡

立義丞印　銅印瓦鈕

前漢表凡校尉都尉皆有丞漢建安中龐德為立義將軍吳孫和以丘幹為立義都尉

平尹丞印

軍司馬丞印　銅印鼻鈕

横海侯丞　銅印鼻鈕

軍田侯丞印　銅印龜鈕

樂浪前尉丞　銅印鼻鈕

木禾丞印

容城丞印　銅印瓦鈕

漢縣有丞尉及諸曹掾後漢縣諸曹略如郡員

寧陽丞印　銅印鼻鈕

祋栩丞印　銅印鼻鈕　漢左馮翊有祋栩縣景帝二年置

農前丞印

農府丞印　銅印壇鈕

多睦子家丞　銅印鼻鈕

漢列侯有家丞而王莽置五等爵有公侯伯子男莽盡封王氏五服皆以睦為號姚媯田陳之封亦然其封小功之屬為子多睦子凡莽小功之屬也然莽所改縣如建睦加睦弘睦季睦以睦為名者十有三未聞多睦蓋以縣封者皆期親侯國若子男之封地鄉亭故志所不錄也而莽雖於始建國四年授諸侯茅土以圖簿未定授國邑且令受奉都內故初睦侯姚恂始睦侯媯昌雖侯亦不見他志子男未有分地無足疑也

梁旁家丞　銅印鼻鈕

東漢百官志列侯舊有行人洗馬門大夫凡五官中興以來食邑千戶以上置家丞庶子各一人不滿千戶不置家丞又悉省行人洗馬門大夫

長印

永昌長印　銅印鼻鈕　晋零陵郡有永昌縣

前漢表縣城萬戶爲長秩五百石至三百石

宣威長印　銅印鼻鈕　　趙寧長印　銅印鼻鈕

武德長印　銅印鼻鈕　東漢屬河內郡

睢陵長印　銅印鼻鈕　東漢屬下邳國

州陵長印　銅印鼻鈕　屬南郡王莽改爲江夏東漢復爲州陵

堵陽長印　銅印鼻鈕　東漢屬南陽郡

封德長印　銅印鼻鈕　　廣化長印

廣陽長印　　綏通長印

封溪長印　銅印瓦鈕　文極古拙字皆隸法

防東長印　銅印鼻鈕　東漢山陽郡有防東縣

新昌長印　銅印鼻鈕　西漢屬遼東郡

新豐長印二　銅印鼻鈕　屬京兆漢高祖七年置

按西京雜記云太上皇徙長安居深宮悽愴不樂高帝乃作新豐移諸舊人實之太上皇乃悅高祖嘗祭枌榆之社衢巷棟宇物色惟舊士女老幼相携路首各知其室放犬羊雞鴨於通途亦竟識其家匠人胡寬所營也

沮長之印　銅印鼻鈕　漢臨沮屬南郡後周置沮州

故鄣長印二　銅印鼻鈕　秦鄣郡故城故漢以名縣

享長印　銅印鼻鈕　浦陽長印

安平長印　銅印鼻鈕　萬安長印

津梧長印　銅印鼻鈕晋屬九真郡

昌邑長印　銅印鼻鈕　漢屬山陽郡

餘杭長印　銅印鼻鈕　屬吳郡

沛祠祀長　銅印鼻鈕

西漢志王國有祠祀長本注曰祠祀比四百石又韋玄成傳高祖時令諸侯王都皆立太上皇廟至惠帝尊高帝爲太祖廟景帝尊孝文爲太宗廟行所嘗幸郡國各立太祖太宗廟合百六十七所則沛國宜有此官也又按景帝中元六年更太祝名爲祠祀高帝紀班固贊曰高祖即位置祠祀官則祠祀實高祖所置也

稻農左長
府印
彭城醫長 銅印鼻鈕
中藏府印
東漢百官志中藏府令一人六百石本注曰掌中幣帛金銀
諸貨物丞一人
事印
司隸從事 銅印鼻鈕
後漢志司隸從事史十二人秩百石
立義從事
立義行事 銅印鼻鈕
孟思印譜云後漢有立義將軍西域志車師後王獻燉煌行
事注行事謂行長史事漢桂陽太守周憬碑陰有故行事春
陽峯夏蜀志馬勝為軍行事領部衆又南朝以郡太守行州
事者皆稱行事
相印
東德侯相 銅印瓦鈕
列侯所食縣為侯國每國置相一人其秩各如本縣注曰主
治民如令長不臣也但納租于侯以戶數為限

廣望侯相
永 山國相印
長社侯相 銅印鼻鈕 東漢有長社侯國屬潁川郡
宰印
就都亭宰印 銅印鼻鈕
王莽傳始建國元年改縣令長曰宰漢志蜀郡廣都縣莽曰
就都亭又莽傳縣以亭名者三百六十以應符命文也
佐印
郡五官佐 銅印塗金鈕鈕
漢制五官掾秩百石州郡有掾皆自辟除之蘭亭詩有郡五
官佐謝擇
士印
偏將軍中士 銅印龜鈕
使者印
萬安使者章
父老印
漢三老印信 銅印龜鈕
漢高帝紀二年詔舉民年五十以上脩行能率衆為善者置
以為鄉三老鄉各一人擇鄉三老一人以為縣三老與縣丞

尉以事相教勿復徭戍

里中父兄私印　銅印鼻鈕

倉印

倉印　銅印　銅其篆分其長而三文隆中其一段比印倍厚

為鈕色如碧玉鈕左一淺竅不透右

按漢制太倉令丞主當受郡國轉漕穀

蠻夷王印

部各王章　銅印龜鈕

西漢百官志四夷國王率衆王歸義侯邑君邑長皆有丞比

郡縣

晉歸義夷王二　銅印塗金橐佗鈕

晉歸義羌王　銅印塗金兎鈕

蠻夷君印

晉蠻夷率善邑君

漢青衣道夷長令田內屬安帝增令田爵號為奉通邑君親

東夷傳有率善邑君今曰晉蠻夷者南蠻通曰蠻夷也

蠻夷侯印

蠻夷邑侯

蠻夷長印

漢率衆長

漢歸義胡師長　銅印兎鈕

東漢書稽胡散居離石以西安定以東

晉率善胡秋長

姜堯章云歷代印文皆不稱代惟率善今則曰親率善某官

晉率善某官

蠻夷邑長印

漢叟邑長　銅印獸鈕

尚書牧誓注有蜀叟孔穎達曰叟蜀夷之別名漢興平元年

馬騰劉範謀誅李傕益州牧劉焉遣叟兵五千助之

漢夷邑長　銅印駝鈕

漢青羌邑長　銅印駝鈕

羌乃三苗姜姓之後又西戎牧人散處三河之間

親率善羌邑長　晉率善羌邑長　銅印駝鈕

晉率善氐邑長　銅印駝鈕

氐西南夷種散處廣漢之西

晉率善胡邑長　銅印駝鈕

晋鮮卑率善邑長　銅印駝鈕

晋烏桓率善邑長　銅印駝鈕

晋高句驪率善邑長　銅印駝鈕

東漢鮮卑郡鮮卑山在柳郡城界

東漢高驪屬玄菟郡遼山遼水所出

蠻夷仟長印

漢仟長印　銅印駝鈕

漢匈奴各自置仟佰長仟長者千人之長也

漢叟仟長

魏率善叟仟長　銅印駝鈕

魏率善胡仟長　銅印駝鈕

晋率善胡仟長　銅印駝鈕

晋屠各率善仟長　銅印駝鈕

晋蠻夷率善仟長　銅印虺鈕

漢書槃弧之後號蠻夷今曰蠻夷者南蠻之通稱也其地多

蛇虺故為虺鈕

蠻夷佰長印

漢歸義胡佰長　銅印環鈕

魏率善羌佰長　銅印異鈕

魏率善氐佰長　銅印駝鈕

魏率善胡佰長　銅印駝鈕

魏烏丸率善佰長　銅印駝鈕

魏屠各率善佰長　銅印駝鈕

晋率善羌佰長　銅印駝鈕

晋率善氐佰長　銅印駝鈕

晋匈奴率善佰長　銅印駝鈕

六藝之一錄卷第二十三

錢塘倪濤撰

金器款識

集古印譜

上平私印

東富 鈕鼻　東 鈕壇　東里忠 鈕壇　東門陽 鈕辟邪

同典閔 鈕辟　中山 鈕鼻　中昌私印 鈕龜　中猛之印 鈕鼻

中宮之印 鈕鼻　中弘之印 鈕龜　中翁游印　中犢之印

中奇之印　中長之印 印兩面　中山奇王　忠譚 鈕鼻

种子 印 印兩面　終賞

戎張之印　臣張 印兩面　弓義 鈕鼻　弓曾之印 鈕龜

馮纏 鈕龜　馮 私印 鈕鼻　馮郎私印 鈕鼻　馮伯私印 鈕鼻

馮龍之印 鈕壇　馮棠 鈕鼻　馮昌之印 鈕龜　馮条 鈕壇

馮禧信印 鈕龜　馮張私印 鈕鼻　馮慶 鈕鼻　馮相如 鈕壇

馮始 鈕壇　馮舍 鈕壇　馮登私印 鈕鼻　馮封私印 鈕龜

馮政印信 鈕瓦　馮德 鈕龜　馮從私印　馮 之印

馮廣之印　馮陽私印 鈕龜　馮虎　馮萬方 鈕龜

馮推 鈕鼻　馮中　臣中 印兩面

馮　馮虞 印兩面

馮照　臣照　馮照言事　馮照白牋　馮祖高　白記 印六面

公孟 鈕龜　公何中印　公陽教印 鈕鼻　公丘晏印 鈕鼻

公秉武印　公秉舜印　公孫弘印 鼻鈕 漢丞相

公孫弘印 鈕鼻　公孫喜印 鈕鼻　公孫喜 鈕壇　公孫樂 鈕龜

公孫樂印　公孫福印 鈕鼻　公孫壽印 鈕鼻　公孫充印 鈕鼻

公孫齊印 鈕鼻　公孫 印 鈕龜　公孫明　公孫昌

公孫留　公孫稚君　公孫寛　公孫貫 朱文

公孫功印 鈕獸　公孫貫　公孫

公孫胡印　公孫壯 印兩面　公孫賓　公孫仲孺 印兩面

公孫孝　公孫兄 兩面印 兄與況同　工里弹印 鈕龜　攻生草印

蒙成 鈕獸　逢廣　宗 鈕壇

宗嬰　臣嬰 印兩面　鍾龍高印　鍾龍未猜 印兩面

鍾書 鈕鼻　鍾離宮印　龍當時印 鈕龜　虒理

雖護之印 鈕龜　雖役私印 鈕龜　雖傳私印　從通私印 鈕鼻

從平樂印　從志私印　封宜之印 鈕鼻　江充私印 鈕獸

江師呂印 鈕龜　江元之印 鈕鼻　江師周印 鈕龜　麗危 鈕壇

麗壽 鈕鼻　麗廣私印 鈕龜　麗寬　麗賢私印

龐青印信 鼻鈕　龐子孟印　龐利主印 子母印　羆 壇鈕
睢真　錡強良 鼻鈕　錡義之印 鼻鈕　錡衍 壇鈕
錡當私印 鼻鈕　畢戎私印　虞從大 壇鈕　私匡私印 龜鈕
伊寬私記宜身至前迫事毋閒願君自發封完印信 鼻鈕
遺登 鼻鈕　之馬宇印 壇鈕　時寬印　司馬 龜鈕
司馬之印 龜鈕　司馬良印　司馬將印 獸鈕　司馬大印 瓦鈕
司馬滿印 鼻鈕　司馬馬 壇鈕　司馬福印 龜鈕　司馬安印
司馬術印 龜鈕　司馬譚印　司馬昌　司馬 獸鈕
司馬豎 以[illegible]鈕　司馬廷年 鼻鈕　司馬昭印

一帶雲根艸堂叢書　卷第二十一　三

司馬胡印　司馬翁 兩面印　司馬家印　司馬客印 兩面印
司空定　其長壽印 龜鈕　綦宗 陰合牌印
綦毋肆　綦毋少公 兩面印　縱子私印 龜鈕　醫醒君 鼻鈕
韋順 壇鈕　遼後印 獸鈕　余長樂印 鼻鈕　胥晨 鼻鈕
胥晨之印　徐福 鼻鈕　徐　之印 龜鈕　徐德之印 鼻鈕
徐尚之印 鼻鈕　徐林之印 鼻鈕　徐就私印 獸鈕　徐就私印 鼻鈕
徐壽 鼻鈕　徐哉 壇鈕　徐博 獸鈕　徐最之印 龜鈕
徐獲私印 鼻鈕　徐獲私印　徐萬之印 鼻鈕　徐順 龜鈕
徐平之印 鼻鈕　徐慶私印 鼻鈕　徐毋畀 鼻鈕　徐朝 壇鈕

徐志之印　徐益之印 龜鈕　徐亮 鼻鈕　徐中公印
徐子公印 瓦鈕　徐君年　徐　私印　徐莊卿
徐望　徐強　徐伐私印　徐　之印
徐登 鼻鈕　徐登　徐志敢 雙鼻鈕　徐廷年印 鼻鈕
徐松 鼻鈕　徐 信印封完
徐常私印　徐常 元尹 辟邪鈕子母印
徐賈　賈無患 兩面印　徐福　徐兄 兩面印
徐明 常 兩面印
徐綢 臣綢　徐綢言事　徐綢白牋　徐思宗 白記 六面印

一帶雲根艸堂叢書　卷第二十一　四

徐執之　徐執之白牋　徐執之啟事　執之言疏
執之白疏 完 六面印
閻護印　閻譚私印　閻丘猛 壇鈕　閻丘諱印
諸吳之印　諸葛恭印　虞林私印 鼻鈕　虞弘 鼻鈕
虞女印 鼻鈕女司汝　虞陽印 鼻鈕　虞子穎印 鼻鈕　虞儉 鼻鈕
虞永之印信　虞霸私印　虞禹之印　虞譚私印
虞良　虞武之印　虞子游印 獸鈕子母印
虞貞之　臣貞之印　虞貞之白牋　虞貞之白事　虞仲仁 白記 六面印
毋利 壇鈕　于信之印 龜鈕　瞿賓之印 龜鈕　儒光之印 龜鈕

朱聖人印 鈕鼻　朱市人印　朱強 鈕龜　朱諱私印 鈕龜
朱宣 鈕鼻　朱被私印 鈕鼻　朱 鈕鼻　朱隱印 鈕獸
朱臨 鈕龜　朱陟 鈕壇　朱回 鈕壇　朱方 鈕鼻
朱息私印 鈕鼻　朱尚 鈕壇　朱園私印 鈕龜　朱成 鈕獸
朱閎 鈕鼻　朱廣之印 鈕鼻　朱祿私印　朱逆之印
朱長孺　朱有　朱憲私印
朱 私印　朱子高印 印子母　朱四 小 印兩面
朱象 臣象 朱象白牋　朱象白事 朱績之 白記 印六面
蒲宵 鈕鼻　蒲 印 鈕龜　胡福之印 鈕鼻　胡世之印 鈕鼻

胡慶私印 鈕龜　胡豐私印 鈕龜　胡禹之印　胡從之印
胡義　胡戎私印　胡欽之印　荼廣年印 鈕鼻
荼敞　吾丘王孫　吳商印 鈕鼻　吳商私印 鈕壇
吳要之印 鈕鼻　吳樂成印 鈕鼻　吳定之印 鈕鼻　吳通 鈕鼻
吳買之印 鈕鼻　吳宮 鈕壇　吳同私印 鈕鼻　吳根之印 鈕龜
吳慶 鈕鼻　吳昌私印 鈕龜　吳富私印　吳
吳中君印　吳讓私印　吳歸之　吳公孫印
吳崇仍永 鈕鼻　吳永私印 塗金辟邪鈕　吳
吳柯 吳兄 印兩面　吳臭 臣臭 印兩面

吳 吳未 印兩面　吳遂成印 臣遂成 印兩面
吳 日利 印兩面　吳順 日利 印兩面
盧建印 鈕鼻　盧利 鈕壇　蘇順私印 鈕鼻　蘇常私印 鈕龜
蘇馮印信 鈕辟邪　蘇豪印信 鈕辟邪　蘇賞 鈕鼻　蘇奉 鈕龜
蘇饒私印 鈕鼻　蘇張奴 鈕龜　蘇遂印 鈕龜　蘇枚 鈕壇
蘇代 鈕鼻　蘇溫之印 鈕鼻　蘇千秋　蘇趙
蘇臣之印 鈕獸　蘇充之印　蘇 鈕壇　蘇高 鈕鼻
蘇閎 鈕壇　蘇 鈕壇　蘇文 鈕壇　蘇 鈕鼻
蘇廣 臣廣 印兩面　蘇休 蘇虔 印兩面

齊翊私印　齊收 鈕獸　齊癸 日利 印兩面
吳福之印 鈕鼻　畦觀 鈕龜　豺奴之印　隗勝私印 鈕鼻
隗徹 鈕鼻　梅當私印 鈕鼻　雷比千　雷翁伯 印兩面
來任之印 鈕鼻　台　真理私印 鈕龜　真宮之印 鈕鼻
真　新賞私印　新青 鈕鼻　新成皇印 鈕龜
新成輔國　新垣福印 鈕鼻　新垣重印 鈕獸　辛富之印 鈕龜
辛永私印 塗金辟邪鈕　臣聖 鈕鼻 臣聖未必是姓但依韻次之
臣則　臣絢 鈕辟邪　臣充漢 鈕龜　臣舒 鈕鼻
臣閎 鈕鼻　臣封 鈕龜　臣奇 鈕壇　臣始 鈕壇

臣　臣賀　臣敞　臣豐 瓦鈕二上有水波文
臣充國　臣安漢　臣平 兩面印一面無文　臣如意 兩面印一面無文
臣鍾文 鈕橋　仁同成　神道印 鈕龜　親意 月 兩面印
申湶私印 鈕辟邪　申隆私印 鈕龜　申世之印 鈕鼻　申徒昇君 鈕壇
申徒　印 鈕龜　身相印 鈕龜　陳賀之印　陳棼私印 鈕鼻
陳受私印 鈕鼻　陳　私印 鈕鼻　陳中君印 鈕鼻　陳公望印 鈕鼻
陳幼卿 鈕鼻　陳襃　陳襃私印 鈕龜　陳衆 鈕鼻
陳泉私印 鈕鼻　陳諱 鈕龜　陳諱私印 鈕獸　陳 鈕鼻
陳歆私印 鈕獸　陳章私印 鈕鼻　陳宗 鈕獸　陳賢 鈕鼻

一帶雲根艸堂叢書 六 [illegible] 七

陳鳳 鈕鼻　陳秋之印 鈕鼻　陳世印 鈕鼻　陳崇私印 鈕鼻
陳勝 鈕龜　陳常私印 鈕鼻　陳參私印 鈕瓦　陳立私印
陳農之印　陳聖之印　陳　之印　陳達之印
陳横信印　陳王 鈕龜　陳衛士印 鈕辟邪　陳琫印信 鈕鼻
陳意 鈕鼻　陳從　陳翁 兩面印
陳戌　陳小季 兩面印
陳安載　陳安載白牋　安載言疏　安　白事臣安　白記 六面印
秦詷 鈕鼻　秦衆之印 鈕鼻　秦　秦循之印
淳于章印 鈕瓦　淳于𤨏印 鈕鼻　淳于德　淳于寬 鈕壇

淳于光　臣光 兩面印　淳于游　淳于直來 兩面印
淳于君　淳于武 兩面印　文嘗 鈕鼻　閻人長公
閻王孫　閻未 兩面印　君　之印　殷延年印 鈕鼻
殷駿私印 鈕獸　殷光 鈕龜　殷誠 鈕鼻　殷賽私印
殷歆私印 鈕龜　原觀之印 鈕鼻　原市私印 鈕鼻　原意 鈕龜
原家 鈕鼻　原遺　日利 兩面印
原未央　臣未央 兩面印　袁延印信 鈕辟邪　袁延年印 鈕辟邪
袁信私印　袁寧 鈕辟邪　袁誕 鈕辟邪
袁興私印　袁君 子母印　猿温舒印　猿慶私印

一帶雲根艸堂叢書 六 [illegible] 八

猿無害印　爰閭奴 鈕龜　爰龍 鈕龜　樊農私印 鈕獸
樊良私印 鈕獸　樊相之印　樊孝遇印 鈕龜　蕃弘 鈕鼻
樊彭祖印　蕃忘之印　季孺 兩面印　孫當私印 鈕龜
孫卿 鈕鼻　孫益私印 鈕鼻　孫獲私印 鈕獸　孫霸 鈕鼻
孫息私印 鈕龜　孫延年印 鈕龜　孫延年印 鈕龜　孫尚之印 鈕龜
孫廣私印 鈕鼻　孫充之印 鈕龜　孫横之印 鈕鼻　孫　私印 鈕鼻
孫人 鈕壇　孫　之印 鈕鼻　孫長君　孫次長印
孫覓私印　孫賜　孫延　孫弘之印
孫參私印　孫宣　孫欽私印　孫　之印

孫良私印　孫穀印信　孫摯印信　孫康印 鈕馬
孫坤　孫賢 鈕壇　孫 鈕壇　孫習 鈕壇
孫辟疆　孫長君印 兩面　敦昌私印 鈕鼻
脉之印　脉少公印 印兩面　寒章　寒翁伯印 兩面
韓定國印 鈕鼻　韓定國 鈕龜　韓順私印 鈕龜　韓陽 鈕龜
韓敞之印 鈕鼻　韓顏 鈕龜　韓武之印 鈕龜　韓從信印 鈕龜
韓普 鈕龜　韓欽私印 鈕辟邪　韓喜之印 鈕鼻　韓子麗印 鈕龜
韓蔭私印 鈕鼻　韓安世印 鈕鼻　韓柱印 鈕鼻　韓義 鈕獸
韓萬私印 鈕鼻　韓霸私印　韓未　韓戊印

韓昌利　臣昌利 印兩面　安宮印 鈕龜　安宮 印壇
千安之印 鈕鼻　千捨 鈕駒　千已林印 鈕鼻　千奴之印
千襄
櫝祇　臣祇　櫝祇白牋　櫝祇白疏　祇言疏　白記 印六面
桓晏私印 鈕鼻　桓平翁印　桓蔭私印　丸步之印
丸之印　欒小孫印 鈕鼻　潘武之印 鈕辟邪　潘商之印 鈕鼻
潘慶鋼印 鈕鼻　潘之印　潘遷之印 鈕辟邪　潘政私印 鈕鼻
闖敬私印　班玉之印　顏舜私印 鈕鼻　管禹 鈕獸
管譚 鈕鼻　管輔私印　山千秋印

下平私印
千萬　天禹錢印　燕次翁 鈕鼻　燕客 鈕鼻
田宮私印 鈕龜　田孝 鈕龜　田衆 鈕鼻　田霸 鈕鼻
田蒼 鈕壇　田順 鈕壇　田崇私印 鈕龜　田禹
田步昌印　田私印 鈕龜　田貴 鈕壇　田護宗
田應　田翁主印 兩面　田長 兩面印一面無文
鮮于賢 鈕龜　鮮于文　錢傳之印 鈕鼻
錢郡　臣郡　錢郡白牋　錢郡白事　錢郡言疏　白記 印六面
錢超　錢超白事　錢君瑜 六面印三面文不可摹

宣政私印　宣　宣仲卿 印兩面　專從 鈕壇
專 鈕壇　專 鈕壇　專軌右 鈕壇　專 鈕壇
專 鈕壇　專智 鈕壇　專 鈕壇　專同 鈕壇
專緩 鈕壇　員慶私印 鈕龜　權償信印 鈕鼻　蕭定之印 鈕龜
刀玖印信 鈕辟邪　聊廣國 鈕辟邪　焦博私印　焦武 鈕龜
焦義之印 鈕龜　叔欽私印 鈕龜　昭晉信印 鈕龜　苗傳
苗默私印　茅卿信印 鈕虎　飽青 印壇　高弘之印 鈕鼻
高來之印 鈕鼻　高成 鈕鼻　高子 鈕鼻　高進私印 鈕龜
高忠臣印 鈕龜　高禹私印 鈕鼻　高年 鈕辟邪　高綸私印 鈕龜

高闓私印 鈕鼻　高循私印　高青碑　高懿印信 鈕碑形

高登 鈕鼻

高熊　臣熊　高熊印信　高熊言事　高季虎　白記 六面印

毛定之印 鈕鼻　毛豐 鈕龜　毛玄私印　毛伯犇 鈕鼻

毛綬　毛忘之印 鈕鼻

姚嬌　臣嬌　姚嬌言事　嬌言疏　姚世長　姚嬌 六面印

陶憲 鈕鼻　陶建之印 鈕龜　陶守　日利 兩面印

曹宗私印 鈕龜　曹之當印 鈕鼻　曹元私印 鈕鼻　曹充之印 鈕鼻

曹安國印 鈕鼻　曹 鈕壇　曹霸　曹籍

曹裴印信　曹遂　曹植私印　曹慶

曹 鈕壇　曹防 鈕龜　楺秉之印　村農私印

柯彊 兩面印 面無文　羅歆印信 鈕鼻　何泰之印 鈕龜　苛異 鈕鵝

和衆　麻定私印　麻穎　麻長卿 龜鈕子母印

車成則　車成長孺 兩面印　冢靜之印 鈕鼻　薛衆私印

陽宗 鈕壇　陽成平印 鈕鼻　陽成遂印 鈕龜　陽成安印 鈕龜

陽成勝 鈕鼻　陽成張　臣張 兩面印　楊廣 鈕鼻

楊廣印信　陽廣昌印 鈕瓦　楊隆私印 鈕鼻　楊宮私印 鈕鼻

楊宣明印 鈕鼻　楊尊私印 鈕獸　楊猨私印 鈕獸　楊不侵印 鈕鼻

揚裒 鈕壇　揚始昌印 鈕鼻　揚林 鈕獸　揚部之印 鈕龜

楊禹私印 鈕鼻　楊賜私印 鈕鼻　楊 鈕壇　楊豊信印

楊後之印　楊輔之印　楊桐名印 鈕瓦　楊壽 鈕鼻

楊翕私印 鈕龜　楊尚之印　楊方之印　楊智私印

楊守　楊封　楊孝私印　楊少翁印

楊世節印　楊義之印　臣義 兩面印　良廣

良章私印 鈕龜　良佐 龜首爲鈕　涼閔信印　涼倹印信

梁福私印 鈕鼻　梁寬 鈕壇　梁車 鈕壇　香隆私印

商鳳私印 鈕龜　商竝私印 鈕龜　商湯 鈕鼻　方沖 鈕龜

方栝之印 鈕鼻　方過私印　方慶之印 鈕鼻

方倫　臣倫　方倫白事　方倫言事　方伯　白記 六面印

章常之印　鍾郎賓印 鈕鼻　長樂 鈕鼻　長孫

長 印壇　長 鈕壇　長 鈕壇　長 鈕壇

長 鈕壇　萇地行印 鈕獸　萇孟私印 鈕鼻　萇貴私印 鈕鼻

萇博之印 鈕鼻　張宗私印 鈕龜　張千秋 鈕鼻　張千秋印

張林私印 鈕鼻　張林 鈕鼻　張林　張延年印 鈕龜

張奉之印 鈕鼻　張衡私印　張勳之印　張大私印 鈕鼻

張尤　張光 鈕龜　張恭之印 鈕鼻　張從

張廣私印 張廣印信鉩彙 張傳印 張傳私印鉩彙
張豊私印鉩彙 張豊鉩集 張賢鉩攷 張賢鉩攷
張舜私印鉩集 張邊鉩集 張邊 張幼君
張幼君 張調鉩集 張調私印鉩彙 張野林印
張萬之印鉩集 張則私印鉩集 張田印鉩集 張定鉩墳
張宜王鉩集 張頎私印鉩集 張宮私印鉩集 張傳私印鉩集
張之印鉩攷 張客之印鉩集 張竟鉩彙 張利印鉩集
張私印鉩集 張鉩集 張歆私印鉩辟邾 張湰
張之印鉩集 張狠 張常印鉩攷 張樻之印鉩集

張緞鉩集 張長壽印鉩集 張柱鉩集 張己鉩墳
張垣鉩彙 張且鉩墳 張信印鉩彙 張賜之鉩墳
張尊私印鉩集 張誤印信 張買臣印 張青貞印鉩彙
張況私印鉩集 張生印 張建私印 張留住印
張休私印 張廣明印 張譚私印 張㢨
張宕 張車家鉩墳 張不閒鉩墳 張善鉩墳
張條鉩集 張如私印 張長元鉩彙 張宣私印
張故私印 張剛 張和鉩墳 張益部鉩集
張惲私印 張世印 張齊私印鉩集 張識私印鉩彙

張漱鉩事 張利鉩集 張常樂印 張輔鉩集
張常鉩集 張雄印信鉩辟邾 張元印信 張滑印信
張趙鉩彙 張淮鉩辟邾 張遠鉩彙
張廣德 張廣德 銀兩面印一面字僅作龍虎狀
張直 日利印兩面 張徒 張徒之印兩面印
張 臣 印兩面 張忌 張忌之印兩面印
張忘 臣忘印兩面 張成宗印 臣宗兩面印
張庶罷 臣庶罷印兩面 張乙 張印兩面
張建 臣建印兩面 張不害 臣不害印兩面

張震 臣震 張震言事 張震白牋 張震白疏 張震印六面
張霸 臣霸啟 張霸白牋 張霸啟事 霸白 書完印六面
莊吉鉩墳 莊駘之印鉩集 莊壽之印 莊印
莊弘印 莊 莊博私印 莊視印
莊生之印 臣光印兩面 莊隣里 日貴印兩面
莊虜 莊孟印兩面
莊緒之 臣緒之 緒之言疏 緒之白疏 莊緒之白牋
白記印六面 常賀 常印兩面 槍博
匡席手鉩集 匡元 印鉩彙 匡去疾

王賁之印 龜鈕
王陵私印 鼻鈕
王蔡
王興之印

王里 鼻鈕
王爵印 龜鈕
王立私印 鼻鈕
王毋辟印 鼻鈕

王吉
王報私印 獸鈕
王 之印 鼻鈕
王就私印 鼻鈕

王曠私印 鼻鈕
王捷 壇鈕
王任之印 獸鈕
王得壽印

王鳳私印 龜鈕
王鳳之印
王有之印 鼻鈕
王田私印

王商之印 鼻鈕
王昌私印 鼻鈕
王昌
王安之印 龜鈕

王順私印
王成私印 獸鈕
王成之印 鼻鈕
王 順印

王禹私印 龜鈕
王毗之印 鼻鈕
王常私印
王閣私印 辟邪鈕

王長之印 鼻鈕
王良私印 龜鈕
王平私印 龜鈕
王衆私印

王湯之印 龜鈕
王忠 鼻鈕
王忠私印 獸鈕
王忠之印 龜鈕

王蔟 壇鈕
王福
王敞私印 瓦鈕
王羌

王部之印
王將私印 龜鈕
王賽私印
王應私印 鼻鈕

王滿之印 龜鈕
王史害 鼻鈕
王廣山 鼻鈕
王賞 壇鈕

王博私印 龜鈕
王克國印
王山私印 壇鈕
王臣 壇鈕

王頎
王恁私印
王必 壇鈕
王充功印 鼻鈕

王延私印 龜鈕
王則私印
王僕之印
王德之印

王德印 鼻鈕
王慶之印
王 之印
王調私印 龜鈕

王調私印 鼻鈕
王廣之印 鼻鈕
王廣
王勳私印

王勳私印 獸鈕
王林 壇鈕
王林之印 鼻鈕
王臨 龜鈕

王臨私印 獸鈕
王竝私印 龜鈕
王萌私印 龜鈕
王得福 鼻鈕

王戎私印 龜鈕
王通之印 龜鈕
王春
王廣德印

王順
王容之印 龜鈕
王匡印信 龜鈕
王 壇鈕

王恭私印
王延年印
王粥
王勝之印

王息 壇鈕
王 壇鈕
王 壇鈕
王 壇鈕

王賢 壇鈕
王 壇鈕
王庵私印
王庵
王庵 子母印

王躬印信
王躬 白方 辟邪鈕子母印

王青 兩面印一面作虎狀
王拓之印
王同成印 兩面印

王碑 日利 兩面印
王則 臣則 兩面印

王始昌 臣始昌 兩面印
王疾己 臣疾己 兩面印

王嬰 王安樂 兩面印
王安 臣安 兩面印

王賈之 王游 兩面印
王捐之 臣捐之 兩面印

王長樂 臣長樂 兩面印
王孫遵

疆萬虔印
唐涇私印 龜鈕
唐志之印
唐任

唐益印 鼻鈕
唐後之印
唐謨印 鼻鈕

唐赤 日利 兩面印
郎蒲 鼻鈕
桑成私印

桑尚私印 伏熊鈕
康賀私印 鼻鈕
黃通私印 報印龜鈕
黃厚澤 瓦鈕

黃汎名印鈕鼻 黃之私印鈕龜 黃妅私印鈕龜 黃君生印鈕壇
黃詒鈕鼻 黃章之印鈕龜 黃堂私印鈕龜 黃師憲印鈕鼻
黃請 臣請 黃請白牋 黃請白事 黃君 白記印六面
皇佼之印鈕龜 皇延私印鈕鼻 皇受私印鈕鼻 皇伊印信
皇 印壇 厄克鈕龜 菓廣印信鈕碎朴 彭寅亮印鈕鼻
彭龔信印 彭龍鈕龜 彭如意印 彭長公印印子母
平宗道印鈕鼻 榮長私印鈕鼻 榮昌里印鈕鼻 榮歆
生臨私印鈕鼻 生予鈕壇 生 爭同
爭不識印 行羊子鈕鼻 成馮私印鈕龜 成猛私印鈕鼻

成當鈕鼻 成常之印鈕鼻 成吉私印鈕鼻 成政私印鈕鼻
成豊私印鈕龜 成臨私印鈕鼻 成宜印壇 成延年鈕鼻
成道之印鈕鼻 成儒鈕鼻 成公籍鈕壇 成方信印
成功慶功 成安横印鈕鼻 成安 成功謙印鈕碎朴
成公衛 臣衛兩面印 程仁私印 程長年
程千秋 程憲私印 程侍之印 程充之印
程中君印 程敖 程張孺印鈕鼻 程客鈕鼻
程翕私印 程安世鈕鼻 程戎私印 程詳鈕獸
程庶 臣庶印兩面 程耆好 程卿印兩面

邢朙 邢淚私印 邢鈕壇 邢閂私印
邢立忠印鈕鼻 邢貴私印 邢 公印碎朴鈕子母印
經 孫印 邢淑印信鈕龜 邢 私印鈕鼻 邢浩之印鈕碎朴
丁講侯印鈕龜 丁宮鈕鼻 丁建之印鈕鼻 丁 私印鈕獸
丁田 丁少翁 丁田兩面印偖刻其一
繒崖信印鈕瓦 曾恭 勝權印鈕建環 恒參鈕壇
恒宗私印鈕瓦 劉霞印鈕 劉友私印鈕鼻 劉偃之印鈕鼻
劉彊之印鈕碎朴 劉帶之印鈕龜 劉璋印鈕龜 劉杳印信鈕鼻
劉隱棣印鈕龜 劉爲兒鈕龜 劉卿鈕鼻 劉棠鈕龜

劉敕私印鈕鼻 劉勲私印鈕龜 劉解私印鈕鼻 劉光私印鈕碎朴
劉光鈕龜 劉閭 錢鈕錢上作魚及篆書之文 劉常鈕鼻
劉勝私印鈕瓦 劉侠君印 劉放私印鈕獸 劉慶
劉係之印鈕碎朴 劉昌 劉日 劉寬白事鈕瓦 劉汙鈕碎朴
劉年鈕鼻 劉儀印信鈕碎朴 劉 印信鈕碎朴 劉昇印信
劉沈印信 劉沈私印 劉賴之印 龜鈕子母印又一印文句刻異
劉明 劉子張兩面印 劉未央 臣未央兩面印
劉旦白事 臣旦 劉旦白 劉君平 白記 六面印一面文不可摹
游況私印鈕碎朴 游忌鈕壇 縣通之印鈕鼻 牛賞私印鈕鼻

牛胥漢印　牛意　牛長子兩面印　麇國鈕鼻
周昌信印　周光之印鈕鼻　周中公印鈕鼻　周明印鈕龜
周横之印鈕鼻　周孝鈕龜　周世之印鈕鼻　周遺鈕鼻
周林私印鈕龜　周普之印鈕龜　周鈕鼻　周慶鈕龜
周相私印鈕鼻　周中倩印鈕鼻　周黑和印鈕鼻　周賢私印
周常富　周翁孺印　周一閭私印　周挂之印
周光之印　周光之印　周郵之印　周嘉菖印印鼻
周鈕壇　周當時　周長公兩面印
周廢　臣廢　周廢印信　廢言疏　周廢言事　周廢六面印

一帶雲根艸堂藏書　印集二十三　十九

譙逐之印鈕鼻　丘常鈕鼻　丘廣之印　鄒遺之印鈕鼻
郯涑印章　鄒忘之印鈕鼻　鄒部私部鈕鼻
冞夜敬印　冞夜張印　年私印　侯德之印鈕龜
侯平子印鈕鼻　侯史適印鈕鼻　侯登之印鈕鼻　侯栩私印鈕鼻
侯友之印鈕龜　侯魁之印鈕龜　侯奉德印鈕鼻　侯鈕壇
侯膺之印鈕鼻　侯史宗印鈕龜　侯安私印鈕鼻　侯吳之印鈕鼻
侯臨私印鈕鼻　侯蒼信印　侯農私印　侯益有印
侯受之印　侯宣私印　侯立私印　歐可鈕鼻
樛覩鈕鼻　樛長漢鈕鼻

林將私印鈕鼻　林循印　任千秋印　任信印鈕龜
任月私印鈕龜　任護良印鈕鼻　任政私印鈕龜　任湯私印鈕鼻
任彊私印鈕鼻　任彊信印鈕鼻　任柏董印鈕鼻　任廣鈕壇
任癸鈕龜　任奉之印　任駕私印　任氏家印鈕龜
任　金遂　金闕封完輪鈕鈕兩面皆有文　如漢鏡銘
金鈕壇　陰如玉印　陰夫人　陰憙印信鈕辟邪
陰小甲　日利兩面印　陰芒　臣芒兩面印
譚禹鈕鼻　譚印　譚宜生　南郭音印鈕獸
賜翁孫印鈕龜　賜廣之印鈕鼻　郎鄲淳　子叔兩面印

一帶雲根艸堂藏書　印集二十一　二十

闞未央印鈕鼻　闞壽私印鈕鼻　闞丙鈕壇　闞晏印信
闞晨印信鈕獸　闞多私印　廣望之　臣望之兩面印
潕汝印鈕龜　嚴龍印信鈕龜　嚴弘印信　嚴弘兩面印

六藝之一錄卷第二十四

金器款識

錢塘　倪濤　撰

集古印譜

上聲私印

董廣私印 鼻鈕　董戎之印　董稚君 鼻鈕　董霸 龜鈕

董相印 鼻鈕　董意私印 龜鈕　董恚 鼻鈕　董穎 龜鈕

董 私印 獸鈕　董 印 鼻鈕　董平望印 龜鈕　董耳 壇鈕

董 私印 鼻鈕　董殷 龜鈕　董徐來 臣徐來 兩面印

孔賢私印 鼻鈕　孔信私印 龜鈕　孔鳴 壇鈕　孔奉世 龜鈕

孔荼　孔遇 兩面印一面不可辨　孔齡 臣齡 兩面印

倚金印信 龜鈕　麃父欒陽　麃父中孺 兩面印　斌逢私印 鼻鈕

爲勝 爲 兩面印　紀林之印 鼻鈕　紀冬成 獸鈕

紀忠印 鼻鈕　紀豐 瓦鈕　紀功　紀福

以彤私印 龜鈕　史收私印 鼻鈕　史勢 鼻鈕　史豐私印 獸鈕

史隆私印 鼻鈕　史卯 壇鈕　史戎私印 龜鈕　史意私印 獸鈕

史柳之印 鼻鈕　史周私印 辟邪鈕　史祿私印 鼻鈕　史蕆衆印 鼻鈕

史成私印 鼻鈕　史明　史 之印　史褒私印 鼻鈕

史 私印 鼻鈕　史上私印　史充私印　史寬之印 鼻鈕

史瑋 辟邪鈕　李歷 銀印龜鈕　李宗之印 鼻鈕　李宗私印 鼻鈕

李廣　李宮 鼻鈕　李宮之印 龜鈕　李就印信

李朔之印　李延壽 鼻鈕　李延壽 鼻鈕　李譯 龜鈕

李譚私印 鼻鈕　李業私印 辟邪鈕　李忠 龜鈕　李從之

李胥私印 龜鈕　李強印 瓦鈕　李武強印 鼻鈕　李貫

李喬私印　李廣衡 鼻鈕　李封私印 鼻鈕　李福 鼻鈕

李福 龜鈕　李福私印　李宜 鼻鈕　李乃始 龜鈕

李晃印信 辟邪鈕　李遇印信 龜鈕　李常宜印 鼻鈕　李强 鼻鈕

李弟 壇鈕　李欽私印 龜鈕　李柱之印 鼻鈕　李横私印 鼻鈕

李臨私印 辟邪鈕　李延 龜鈕　李春私印 鼻鈕　李賜私印 鼻鈕

李惲 龜鈕　李參 龜鈕　李瑋 龜鈕　李彦 鼻鈕

李敖私印 鼻鈕　李壽王 龜鈕　李莘君印 龜鈕　李勲私印 鼻鈕

李慶之印 鼻鈕　李錄私印 龜鈕　李豐私印 龜鈕　李逢私印 龜鈕

李護 鼻鈕　李 覆斗鈕　李長 以鉤爲鈕　李去疾

李定國 龜鈕　李守 鼻鈕　李萌私印 辟邪鈕　李吉印 鼻鈕

李高君 鼻鈕　李嬰 壇鈕　李助 龜鈕　李 覆斗鈕

李任私印 龜鈕　李利獨 鼻鈕　李益壽印 龜鈕　李贛私印 鼻鈕

李馭私印 鼻鈕　李周私印　李隆壇印　李隆私印 獸鈕
李宣私印 龜鈕　李戎　李禹信印 鼻鈕　李樂私印 鼻鈕
李惠私印 獸鈕　李充之印 鼻鈕　李充私印 鼻鈕　李褒私印 龜鈕
李褒印信 龜鈕　李脩之印 鼻鈕　李同之印 壇鈕　李業私印 碑形鈕
李崇私印 龜鈕　李順私印 碑形鈕　李順 龜鈕　李安印信 覆斗鈕
李安 碑形鈕　李義之印 獸鈕　李循之印 鼻鈕　李平
李昌國　李定私印 鼻鈕　李應 碑形鈕　李貢 碑形鈕
李裝印信　李湛印信 碑形鈕　李張私印　李長賓印 獸鈕子母
李固印信　李固自記 固印 碑形鈕子母印

李課 臣課 兩面印　李孝 日利 兩面印
李虎 臣虎 兩面印　李齊之印 李長卿 兩面印
李德 兩面印 一面文不可辨　李望 李中公 兩面印
李赦 臣赦 兩面印
李浩 臣浩　李浩言事 浩言疏 白記 六面印 一面文不可辨
李建 臣建　李建印信　李建言事　李建言疏　李建印 六面
周長卿 龜鈕　呂詩 壇鈕　呂賓 壇鈕　呂黑 壇鈕
呂舉私印 碑形鈕　呂未私印 鼻鈕　呂洛巴 龜鈕　呂嬰 鼻鈕
呂良 鼻鈕　呂常有印 鼻鈕　呂封私印 鼻鈕　呂錢印信 碑形鈕

呂戍之印 鼻鈕　呂傳中印　呂遂君印　呂審之印 鼻鈕
呂審私印 鼻鈕　呂脩印信 碑形鈕　呂宏印信　汝 鼻鈕
汝願 壇鈕　汝充私印
褚賭 臣賭　褚賭白箋　褚賭言事　褚房子 白記 六面印
許何 龜鈕　許輔私印 碑形鈕　許僾 龜鈕　許寬私印 獸鈕
許貴 龜鈕　許帶私印 獸鈕　許宗印 鼻鈕　許 之印
許章之印　許戎夫印　許長卿　許益之 兩面印
許泰印信　許意世聖 兩面印　楚忌 壇鈕　昌光之印 鼻鈕
羽明之印 龜鈕　武並 鼻鈕　輔勳私印 龜鈕　庚忠印 鼻鈕

杜尊之印 印鼻鈕　杜尊之印 瓦鈕　杜裒私印 龜鈕
杜長私印 獸鈕　杜子思印 龜鈕　杜汝私印 龜鈕　杜 之印
杜宏私印 鼻鈕　杜明 鼻鈕　杜譏 鼻鈕　杜政私印 鼻鈕
杜得之印 鼻鈕　杜汝智印　杜文之印 龜鈕
杜周之印　杜長孫 獸鈕子母印　杜利 臣利 兩面印
杜青 日利 兩面印　杜義 臣義 兩面印
杜戎 臣戎 兩面印　魯桂宗　魯山信印 鼻鈕
魯隆 鼻鈕　魯鼓 瓦鈕　魯親信印 鼻鈕　魯禧印信
魯訪 日利 兩面印　焙輔之印 鼻鈕　伍重之印 鼻鈕

五宗之印 辟邪鈕　蒼成樂 兩面印一面文不可摹　庵萬 鼻鈕
補郎私印 龜鈕　毋當時印 龜鈕　尹秩之印 鼻鈕　尹常私印 鼻鈕
尹崇私印 鼻鈕　尹崇之印 鼻鈕　尹崇 鼻鈕　尹赤 龜鈕
尹忠之印 鼻鈕　尹忠私印　尹守私印 龜鈕　尹守私印 龜鈕
尹未央印 鼻鈕　尹 鼻鈕　尹恩 鼻鈕　尹千秋印 龜鈕
尹視 壇鈕　尹異衆印 鼻鈕　尹閔私印 龜鈕　尹仕 壇鈕
尹徹 鼻鈕　尹徒 富 龜鈕　尹嬰 壇鈕　尹義 壇鈕
尹茂 鼻鈕　尹宏私印 鼻鈕　尹同之印　尹恭私印
尹宮之印　尹光之印　尹中翁 日利 室壹 母印 辟邪鈕子

尹當時印　尹巨猜 龜鈕子 母印　尹章之印　尹章 鼻鈕子 母印
尹文之印　尹寅之印 兩面印　尹童 臣童 兩面印
尹春 臣春 兩面印　尹妖 日利 兩面印
阮生之印　阮常 鼻鈕　反淚之鉩 龜鈕　苑博私印 鼻鈕
管音私印 鼻鈕　管戎　管况私印
管已之印　管已之印 兩面印　荀須 鼻鈕　展尤信印 鼻鈕
淺 壇鈕　趙武 龜鈕　趙武私印　趙武私印 龜鈕
趙文 龜鈕　趙輔將印 鼻鈕　趙勝 壇鈕　趙青弓印 鼻鈕
趙嬰　趙吉 鼻鈕　趙長私印 鼻鈕　趙置 鼻鈕

趙蒲私印 鼻鈕　趙 龜鈕　趙中印 鼻鈕　汝趙旋私印 鼻鈕
趙政私印 龜鈕　趙唐漢印 龜鈕　趙熟 鼻鈕　趙放私印 龜鈕
趙仁印 鼻鈕　趙戎私印 龜鈕　趙宗兒 龜鈕　趙安漢印 鼻鈕
趙安漢 鼻鈕　趙定之印 鼻鈕　趙定 龜鈕　趙賢私印 壇鈕
趙賢之印 鼻鈕　趙昌之印 鼻鈕　趙胃私印 鼻鈕　趙茂印信 龜鈕
趙蹤之印信 辟邪鈕　趙萌私印 龜鈕　趙廣信印　趙駿私印 鼻鈕
趙可之印 龜鈕　趙廣都 龜鈕　趙 壇鈕　趙輔私印 壇鈕
趙遂 鼻鈕　趙常有 龜鈕　趙戎私印 龜鈕　趙遂私印 鼻鈕
趙始臣 壇鈕　趙宗私印 龜鈕　趙柱之印 鼻鈕　趙憲 龜鈕

趙宣 辟邪鈕　趙 鼻鈕　趙駱 壇鈕　趙閔私印 龜鈕
趙欽 壇鈕　趙樂之印 鼻鈕　趙陳留印 龜鈕　趙博 壇鈕
趙延　趙三孺印　趙彭私印 鼻鈕　趙延壽印
趙子公印　趙係私印　趙豎　趙弘之印
趙長史　趙護私印　趙相夫印　趙守私印 龜鈕
趙成　趙高臣　趙隆私印　趙世之印
趙生印　趙進私印 辟邪鈕　趙徽 龜鈕　趙當時 兩面印一面白文
趙盛昌　趙長孟 兩面印　趙定 臣定 兩面印
趙未 臣未 兩面印　趙微　趙唐曹 兩面印

趙始 臣始兩面印 趙鼻 臣鼻兩面印
趙偉之 臣偉之 趙偉之白事 白記 鼻 大兩面印 二面文不可
鮑來 鮑賞 常 兩面印 浩賢 獸鈕
草中 龜鈕 草王橋 鼻鈕 左禁之印 龜鈕 左禁之印
左右印信 鼻鈕 左就之印 龜鈕 左漁之印 鼻鈕 左敢之印 鼻鈕
左光之印 鼻鈕 左相私印 鼻鈕 左猛 獸鈕 左隆私印
左護 獸鈕 左護信印 鼻鈕 左念 龜鈕 左賓私印 鼻鈕
左千秋印 鼻鈕 左戎私印 鼻鈕 左德私印 鼻鈕 左奇之印 鼻鈕
左勳私印 龜鈕 左忠私印 鼻鈕 左居之印 龜鈕 左歆私印 龜鈕

一帶案米卅六家藏書 卷米多二十四 七

左罡私印 龜鈕 左與印 鼻鈕 左良私印 左安之印
左君 左 壇鈕 左相 左少卿 兩面印
馬堅 龜鈕 馬嘉 鼻鈕 馬適倚印 龜鈕 馬適恢印 龜鈕
馬廣 鼻鈕 馬廣私印 碑鈕 邪 馬敖 鼻鈕 馬史獾印 壇鈕
馬建私印 龜鈕 馬奴 壇鈕 馬克私印 獸鈕 馬克之印 龜鈕
馬稲 鼻鈕 馬敞 龜鈕 馬守私印 龜鈕 馬慧 壇鈕
馬捨 鼻鈕 馬依私印 龜鈕 馬弦 龜鈕 馬戎 獸鈕
馬史弘印 馬永之印 馬封私印 馬適衡印
馬超之印 龜鈕 馬豎 馬宗之印 龜鈕

馬廣之印 馬子僑印 獸鈕 子母 馬奴印 臣奴兩面印
馬超里 臣超里兩面印 賈期 龜鈕 賈棣 鼻鈕
賈人 壇鈕 賈譚私印 龜鈕 賈都 壇鈕 賈想私印 龜鈕
賈魚 壇鈕 賈尼 壇鈕 賈郢 壇鈕 賈臨官印 鼻鈕
賈林 獸鈕 賈望之 鼻鈕 賈常之印 賈彥 龜鈕
賈軌 賈純私印 賈懷印信 賈山之印 兩面印
蔣石私印 碑鈕 邪 蔣易之印 廣卿記印 龜鈕 丙乙虎 獸鈕
丙充國 兩面印 兩面無文 邴閔之印 景勝 盤螭鈕 景昭 盤螭鈕
蔣不息 蔣在旨 兩面印 冷稱私印 鼻鈕 冷相私印 龜鈕

一帶案米卅六家藏書 卷米多二十四 八

冷橋私印 鼻鈕 冷見私印 龜鈕 冷福之印 耿吸 龜鈕
耿子公印 鼻鈕 耿昌印 龜鈕 耿昌敬印 龜鈕 耿康私印 龜鈕
耿臣 鼻鈕 耿丁 鼻鈕 耿荊臣 鼻鈕 耿寂 兩面印 兩面無文
耿章 耿幼公 兩面印 扈初宮印 鼻鈕 延 壇鈕
項憲私印 獸鈕 迎光印 獸鈕 吳宮之印 鼻鈕 吳寬 鼻鈕
荀史廷印 柳顏 鼻鈕 柳游私印 屋文私印 龜鈕
狗未央印 獸鈕 沈鶴史印 獸鈕 沈性 沈廷年印 鼻鈕
沈順私印 沈霸 沈子卿 兩面印 陝護私印 鼻鈕
陝覩信印 鼻鈕 范蓋 鼻鈕 范橫印 鼻鈕 范異印 鼻鈕

范王孫　范章私印　范章之印獸鈕　范相私印鼻鈕
范昌私印鼻鈕　范恢私印龜鈕　范彘　范齊印
范中御印　范彪　范詩龜鈕
范之印　范王孫兩面印　范鏡　范少公兩面印
范喬　日利兩面印　范之印　范君蒙印
去聲私印
宋昌之印龜鈕　宋忠鼻鈕　宋章印獸鈕　宋澤鼻鈕
宋未央龜鈕　宋未央印獸鈕　宋輔私印鼻鈕　宋福印鼻鈕
宋私印龜鈕　宋石串覆斗鈕　宋長鼻鈕　宋丁龜鈕

一帚齋秦卅宦叢書　卷第二一四　九

宋貞之印鼻鈕　宋富人印　宋獲私印　宋
宋唯印　宋役覆斗鈕　宋克武印
宋左私印　宋左之印龜鈕子母印　宋崇私印　宋偉私印兩郭鈕子母印
趙國襄國宋虜字子　与方龜鈕子母印
宋耀印信　宋耀子母印　宋胡　佳胡兩面印
宋毋何　佳毋何兩面印　宋之印　佳兩面印
宋當時兩面印一面無文　宋可置兩面印一面無文
貴臣　被祿私印　被先　日利兩面印
戚湛之印　次延年印　李通印　肆延之印

史宗私印辟邪鈕　字長孺　貴明私印鼻鈕　魏赦印龜鈕
魏山私印鼻鈕　魏宣私印龜鈕　魏赦之印龜鈕　魏房之印龜鈕
魏賢　魏聖私印　魏章印龜鈕　魏章私印辟邪鈕
魏尚私印龜鈕　魏閒私印辟邪鈕　魏剛　魏科印信鼻鈕
魏小女　佳小女兩面印　貴宗鼻鈕　署印龜鈕
論綠私印　傅輔之印龜鈕　傅壽私印龜鈕　傅貲辟邪鈕
傅華之印信獸鈕　傅學犯鈕　傅闔孺　傅堂之印辟邪鈕
傅慶　傅道　傅當　路光私印龜鈕
路並龜鈕　路賞鼻鈕　路橫私印鼻鈕　路革之印

一帚齋秦卅宦叢書　卷第二十四　十

路信私印　免諱私印　顧聖之印鼻鈕　悟明櫛印鼻鈕
京翁龜鈕　掮衛私印　步輔私印龜鈕　步重私印獸鈕
步鳴私印　患王克鈕　衛青之印　衛卯
衛勝　衛王孫兩面印　茍猛印　茍君生龜鈕子母印
世高　余史林印鼻鈕　益五印龜鈕　益黨
大利　大專　蔡宗鼻鈕　蔡廷鼻鈕
蔡友印鼻鈕　蔡賞私印鼻鈕　蔡諱鼻鈕　蔡已私印鼻鈕
蔡王私印龜鈕　蔡信印鼻鈕　蔡豐　蔡孟私印
蔡壽　蔡參私印　蔡相私印

祭中 祭 兩面印　賴攻私印 鈕　解侯私印 鼻鈕
解適私印 鼻鈕　解音私印 龜鈕　解倚之印　解万 龜鈕
解乙始印 鼻鈕　解常 辟邪鈕　解廣國　臣廣國印 兩面印
解弓始　臣弓始 兩面印　解遂　臣遂 兩面印
內宜之印 鼻鈕　內利唯印 鼻鈕　戴禁 鼻鈕　戴賢之印 龜鈕
戴中君　戴中安　戴昌之印　戴褒
戴音 鼻鈕　戴蔚　戴翁壹 兩面印
閻 壇鈕　閻褒 鼻鈕　晉忘　晉長兄 兩面印
靳忠私印 龜鈕　靳進 龜鈕　靳望之印　靳平之印 龜鈕

靳禍之印　靳賓之印 辟邪鈕　靳寄 兩面印 一面無文
萬毋 鼻鈕　萬章私印 鼻鈕　萬崇私印 鼻鈕　萬農私印 龜鈕
萬施 壇鈕　萬延年 鼻鈕　萬倚之印 鼻鈕　萬武印 鼻鈕
建中吾 壇鈕　獻之 虎鈕　寔丘宮印 鼻鈕　憲丘音印
艮當　睢唯印 龜鈕　貫曠私印　段丁 壇印
段毋方印 鼻鈕　段禁 龜鈕　段長樂 龜鈕　段寄之印 鼻鈕
段冲 辟邪鈕　段朝印　段建 壇印　段弘私印
段進印信　段惠君　段部中 兩面印
段千唐　臣唐 兩面印　戟　君印　單丑之印 鼻鈕

單尊之印 鼻鈕　單衆私印 龜鈕　單默私印　單門東 鼻鈕
單門段 壇鈕　肖雲 壇鈕　肖安國　肖 壇鈕
肖同 壇鈕　肖 壇鈕　肖 壇鈕　肖於 壇鈕
肖 壇鈕 壇　肖 壇鈕　名輔 鼻鈕　名音之印 鼻鈕
名異之印 鼻鈕　名諱私印 鼻鈕　名 鼻鈕　名奉之印
名柳　名季 兩面印　郃彼私印 鼻鈕　郃克之印 龜鈕
郃媿印信 辟邪鈕　少平唯郃 鼻鈕　少內 鼻鈕　郃衛私印 鼻鈕
採金之印 鼻鈕　慕不害印 鼻鈕　賀異之印 鼻鈕　過安
過禁　過少孺 兩面印　謝野私印 辟邪鈕　謝益私印 鼻鈕

謝橫私印 龜鈕　謝 私印 鼻鈕　謝丹印　謝遂印
謝之印 章　夏君智印 鈕印坐金辟邪鈕　夏尚
夏壽 龜鈕　夏寬 龜鈕　夏昌 鼻鈕　夏意 壇鈕
夏憲 獸鈕　夏係 鼻鈕　夏饒 壇鈕　夏表私印 龜鈕
夏政 鼻鈕　夏終私印　夏 印信 辟邪鈕
夏寬　夏翁伯 兩面印　夏侯登印　夏侯池
射克之印 鼻鈕　華翰之印 辟邪鈕　華未央印　向得私印 鼻鈕
椯會 龜鈕　尚牆印 鼻鈕　尚 鼻鈕　尚章 鼻鈕
上雄 印　尤遮之印 鼻鈕　敖瑛私印

鐃鈸　鐃鈸長孟兩面印　慶東龜鈕　慶福之印龜鈕
慶武私印鼻鈕　慶經私印龜鈕　慶丹　臣丹兩面印
孟昌鼻鈕　孟張之印鼻鈕　孟奉鼻鈕　孟忠私印鼻鈕
孟明之印　孟圻　孟賞　孟將來
孟當私印鼻鈕　孟常私印　孟起
孟寄之印　臣寄兩面印　孟欵　臣欵兩面印
鄭循私印龜鈕　鄭茂私印龜鈕　鄭武龜鈕　鄭昕之印
鄭充國印　鄭之純印鼻鈕　鄭嬰之印鼻鈕　鄭敖印
鄭志私印　鄭志私印辟邪鈕　鄭釉　鄭廣德印龜鈕
一帶四十米卅四十五朱多二一日　十三
鄭丙之印　鄭賓辟邪鈕子母印　鄭禹　鄭長卿兩面印
德延私印　定武私印鼻鈕　定廣之印鼻鈕
定林之印　定光兄印兩面印　勝屠欵印鼻鈕　應昌鼻鈕
應茂私印龜鈕　應　應覩印信　鄧鎮私印龜鈕
鄧順之印鼻鈕　鄧晙私印鼻鈕　鄧之國印龜鈕　鄧　壇鈕
鄧尼壇鈕　富容之印龜鈕　富從事印龜鈕　富異之印鼻鈕
富參之印辟邪鈕　邦富賢私印　富昌壇鈕　富生壇鈕
揆異衆印鼻鈕　祖霸私印鼻鈕　賀喜之印鼻鈕
郅充國印　貿孺卿兩面印　賓雲私印鼻鈕　劫安私印

從疊　開樂印鼻鈕　盛心　日利兩面印
入黨私印
諧弘之印鼻鈕　谷弘私印龜鈕　鹿豪私印鼻鈕　卜　印
沐　印　服饒之印龜鈕　陸鐵瓦鈕　陸旺私印鼻鈕
陸定之印　小陸　去疑兩面印
陸讓　臣讓　鷄言事六面印二面文不可摹
鞠願之印　嵩容　臣容兩面印
嵩意　嵩梁兩面印　郝成之印　臣成兩面印
郝長私印鼻鈕　郁偽禹印　曲宮慎私鼻鈕　續志壇鈕
一帶六十米卅六十五天多一二日　十四
續宮有鼻鈕　續平　續猛兩面印　樂志私印鼻鈕
樂博龜鈕　樂賞印信　樂未央印鼻鈕　樂隆私印辟邪鈕
樂益私印龜鈕　樂昌私印龜鈕　樂君壇鈕　樂蓀壇鈕
樂侯之印　臣侯兩面印　樂通　日利兩面印
樂喜兩面印一面無文　朴周壇鈕　郅串
郅　壇鈕　郅宮壇鈕　臺元私印龜鈕　栗賞之印鼻鈕
畢侯君印龜鈕　畢當私印鼻鈕　乙忠之印鼻鈕　律子公印瓦鈕
弗費龜鈕　任丁之印　任賀私印鼻鈕　諸強之印鼻鈕
沒未央印鼻鈕　杜勝　薛寶　薛悝龜鈕

薛平信印 鼻鈕　薛佳印 鼻鈕　薛中君 鼻鈕　薛穆 辟邪鈕
薛政印信
薛萬　臣萬　薛萬自疏　薛萬言事　薛萬白事　完 六面印
郝珠 龜鈕　郝强 龜鈕　駱賞私印 龜鈕
駱翁印信　駱翁 仲雅 辟邪鈕 子母印
郝賀私印 鼻鈕　郝譯私印 龜鈕　郝延年印 鼻鈕　郝常生印 龜鈕
郝賞　郝艾 白方兩面印　索隆 龜鈕
霍高 鼻鈕　霍務 辟邪鈕　霍充私印 龜鈕
霍閎 日利兩面印　霍武 鼻鈕　郭常印 鼻鈕

一帶八六表卅六三夜書　天多 二十四　十五

郭常私印　郭常　郭德之印　郭遵 辟邪鈕
郭廣成印 龜鈕　郭脩信印 鼻鈕　郭張成印 鼻鈕　郭彭私印 龜鈕
郭勝 鼻鈕　郭璣 龜鈕　郭瑞印 鼻鈕　郭颯印信 辟邪鈕
郭安漢印 龜鈕　郭宮 鼻鈕　郭譬 壇鈕　郭穎 辟邪鈕
郭樂 鼻鈕　郭友私印 龜鈕　郭顧 鼻鈕　郭世之印 鼻鈕
郭忠之印　郭光私印　郭武之印 龜鈕　郭武 辟邪鈕
郭礎印　郭詷私印　郭冬居 瓦鈕　郭豐私印
郭充世 龜鈕　郭恃 壇鈕　郭意信印 瓦鈕　郭良印信
平昌郭竭私印 龜鈕　郭福印信 壇鈕　郭訢印信 辟邪鈕

郭詩印信 辟邪鈕　郭蒲 兩面印 無文　郭宏 兩面印 無文
郭毋居　郭中兄 兩面印　郭啓　郭功子 兩面印
郭秋　臣秋 兩面印　郭功私印 龜鈕　臣可之印 鼻鈕
白平私印 龜鈕　白咸私印 鼻鈕　伯嘉私印 鼻鈕　伯有私印 鼻鈕
伯從 龜鈕　柏陽信印　客孫廣德 龜鈕　宮師□印
翟庶 鼻鈕　翟並私印 鼻鈕　翟適 龜鈕　翟當時 鼻鈕
益長之印 鼻鈕　益嵩私印 龜鈕　石萬 壇鈕　石陈息印 龜鈕
石勝 龜鈕　石□ 辟邪鈕　石□之印 鼻鈕　石翊私印 龜鈕
石生 辟邪鈕　石尚 日利兩面印

一帶叩表卅六夜書　天多 二十四　十六

石益之印　臣益 兩面印　箱 壇鈕
籍　臣市 閣兩面印　裨□之印 鼻鈕　裨朗印信
萩故之　萩桀　糴(?)宸私印 龜鈕　臧戎私信 鼻鈕
臧竘 鼻鈕　臧宮利印　臧禄　臣禄 兩面印
殖廣 龜鈕　則長之印　臣長 兩面印
勤尊 瓦鈕　汜安　爲横 鼻鈕　爲馭
爲攸私印　妾齊 龜鈕　妾志 鼻鈕
未識私印及子孫日利單字象形等印
子孫 同印古篆　父乙子孫 二二 古篆 音不同　宜爾子孫

子孫世昌　宜子孫銅印龜鈕　日利印四鼻鈕者一瓦鈕者二龜鈕者二大小亦不同
日利大銅印鼻鈕　日貞銅印鼻鈕　日光銅印獸鈕　常利銅印龜鈕
出利銅印鼻鈕　利出銅印鼻鈕　利行　出日入利
出入大年　白方印二銅印一堉鈕大小篆法不同
出入大吉　日利長年兩面印　日利兩面印四一兩俱不不可摹但篆法不同
常利　利出兩面印　日　出入大利兩面印
違銅印鼻鈕　安銅印壇鈕　慎銅印壇鈕　萬銅印鼻鈕
淳銅印鼻鈕　市銅印壇鈕　義銅印鼻鈕　淳銅印壇鈕
龔銅印鼻鈕　張銅印鼻鈕　生銅印壇鈕　和銅印壇鈕

兩印二一方一圓大小亦不同　紀銅印龜鈕　昌銅印鼻鈕
頌銅印龜鈕　安銅印壇鈕　共銅印壇鈕　傴銅印壇鈕
充銅印壇鈕　桐銅印壇鈕　謙銅印鼻鈕　通銅印鼻鈕
橘銅印兔鈕　周銅印壇鈕

右止錄印譜之有辨者

朱楔夏斟文考制

周人伏虎鈕二印　家藏

東郎子貢　故國之印　故子雲

右二印皆伏虎鈕中出一小印前一印脫茶色瑩潔如玉中
小印不存方七分稍厚三分鈕高三分得之南陽後一印黑
色亦瑩潔內小印如鈕方八分高厚如前小印方七分得之
東陽縣　考曰周印也衛宏曰秦以前民皆以金玉為印龍
虎鈕惟其所好斯印也詳其文義蓋周末失國之君印也

漢印

官印龜鈕　關內侯印　家藏

谷查金如新得之穀城縣耕夫方一寸二分厚五分鈕高八
分　考曰史記列傳春申君黃歇上秦昭王書曰如此而魏
亦關內侯矣此關內侯之始見于書傳者也漢以降以之封

有功者至隋唐不復見焉

官印尾鈕　象林石尉　家藏

官印鼻鈕　羽林監印　曾氏藏

前器純綠土古色得之襄西村城方一寸奇後器茶色世古
也不知所從得方一寸弱　考曰象林日南郡之屬縣也漢
制大縣尉二人秩四百石兹印石尉大縣四百石之尉也與
王順伯印譜雲陽右尉印同羽林監監字平聲漢宣帝令中
郎騎都尉監羽林秩比二千石至後漢乃有羽林左右監各
一人六百石是印無左右字前漢二千石監也

私印龜鈕　夏進　家藏
私印虎鈕　辟登私印　左泉吳氏藏
二器皆青綠土古也前印得之南陽方五分厚三分鈕高三
分後印得之西安府方六分厚四分鈕高五分　考曰前漢
人私印也秦漢之際龍虎龜鈕上下通用斯印文制皆古必
前漢物也
官印獸鈕　漢率善胡長　家藏
器黑色間綠水古也得之穀城村氓方一寸厚四分鈕高八
分　考曰武帝紀太初元年五月正歷以正月為歲首色尚

黃數用五凡印文不足五字者以之字足之是印文五蓋太
初後降胡所佩服者
晉　官印駝鈕　晉蠻夷率善佰長　家藏
器純綠水古也得之穀城村氓方一寸厚二分五釐鈕高五
分　考曰魏晉之際氐羌鮮卑最號強盛當時率羈縻之而
已是印文篆頗類漢印蓋司馬氏之初以假蠻夷君長者
六朝　六面印　曹氏藏
章騫　臣騫　章騫白牋　章騫白事　章長未　白記
器青綠色土古也不知所從得方八分鈕高三分　考曰此

與王順伯印譜所照六面印制同蓋六朝物也順伯以為漢
印非也賞鑒者必自辨之
是編所載僅十印耳而有七印顧譜所未載故錄之然
以前二印為周印則亦未的

稽古齋印譜序

余友吳立峯先生好奇而嗜古學譜而識遠其所藏周史書畫
多世所罕見而尤聚古銅章至三千有奇什襲藏者久之既徵
印以為譜將以行世而屬余以序余固未足以知之也夫珠玉
金貝丹臼玩好之物雖庸夫牧豎皆知其為可貴則鼎彝槃敦

於前而知其為商為夏為周為秦則雖少君之神及見柏寢之
所陳有不能信其真與否者矣又況東巡之石佳師之槃岐陽
之鼓延陵季子之墓篆石泐而墨楮僅存者欲然篆刻之學書
法所自出而不足以為名古人用心多有出于是者及其工之
既精藝成而悔傳之易世第以為求之閭記而已正不詳其出
何人手也今先生所蓄至于累千考其人則國史正傳可見者
十之六七稽其代則秦漢魏晉隋唐千七百餘歲按其文則官
爵郡邑香奩家記銅龜私印古文奇字無不備具即使李斯程
邈蔡仲將許士宗李陽冰之徒今時尚在尚能記憶其所為乎

定者耶以漢之許慎去古未遠又博訪通人集為說文一書而
徐内史猶苦其偏傍奧密不可竟知宋歐陽公文章妙天下而
其所編集古錄劉原父猶以為考究不無餘憾然則先生詩以
行世其或以為金玉珠貝或謂之敦彝盉鼎定其所可知擬以
俟夫博古者鑒之而已雖然古文閟世而復出後人做古而變
化更千七百餘年之後安知不復有如先生之好古而博識者
出而益廣之則先生什襲之初心閟世之雅意與世俱永豈必
秦漢遺文不長存也哉

半傑老人章撫功題

稽古齋鑒藏圖書序

獲古銅印章三千有奇其間自漢迄唐有官有爵有名而無字
其篆文有鳥跡有蟲魚有鐘鼎有大小篆有急就章呼屈曲纏
繞類古文奇字而其色皆朱綠青黄相錯類剥其母苔以發光
芒者按鑄金自夏始官有印自秦始金章龜紐自漢始而漢制
惟皇太子乃用之官吏印文以五字餘則否自餘不事侯放龜
龜有左顧之祥自是私為記者競相倣效間有盤龍蟠虎皆
漢式也夫倉頡之室岣嶁之碑既湮沒而不可讀夏之鼎商之彝
周之甗雖足以供玩好而不適于用獨圖書用古文字而漢世
去斯貌未遠其瑚戈鉤帶之文獨能造其妙于精微之表今致

其點畫運腕與刀之意直與書法相切劘此足以徵古人道藝
入神豈碑碣記多自書自刊之物傳斯藝傳藝傳斯名傳宜古
人寓意之所在歟將自愛其書自重其名留為世玩歟余嘗搜
其名氏稽之史傳卓然知名者蓋數百人其他亦往往散在漢
史第漢唐迄今更千七百有餘歲作之者既非一人閱之者又
非一時聚之者亦非一朝一夕之力而余幸而獲之類有數存
乎其間因列為印譜公諸同好俾稽古之士咸鑒觀焉雖然東
漢馬援拜伏波將軍以所假印文伏字不同上書薦晚古文字
者足正郡國印章而宣帝時張敞以鼎刻題敞矣齊學後不知

齊師為何人自漢已失其傳如此又況千七百餘歲之遠能一
一辨其源流哉相印有繆篆復有一十二家願質之博君閣子

康熙二十三年歲在甲子初秋長洲吳觀均立峯氏識

稽古齋印譜凡例

一印章古稱繆篆不根六書故筆畫或增或減惟巧布置唐宋
及今咸因之觀者當心悟其妙取其精而略其劣方稱大雅
方為善學

一雲間顧氏印藪盛行于世其後太原王常復增廣其數以授
新安吳元維氏命曰印統視印藪益工且詳矣然慮其久而

敬遠然是乃模其文以壽諸梓雖刻畫精工不差銖黍而於古人精微奥渺之處恐有摹筆所不能盡傳者不若即以原印成搨之不失真也好古者自當有識微之别矣

一圖章計三千有奇今以天干編次自甲至癸分為十集每集約三百方以便檢閱

一每集中俱以官印居先私印附後所以别官私之義而朝代之前後品級之崇卑不計也博雅者自能辨之

一圖章而篆文易識者不必註釋其有古篆難辨者不敢強為音註

一官印內如軍假司馬别部司馬部曲將印之類雖字義當同而篆文各别章法互異各極其妙今並列之以俟採擇

六藝之一錄卷第二十五

錢塘 倪濤 撰

石刻文字

岐陽石鼓 鐘鼎款識本

而師㢑

左滔滔是

不其後

具肝來其

寫大具來

樂天子來

嗣王始古

一帶雲根艸堂藏書 卷第二十五 二

右第一鼓

我來

我水遊既

平既止嘉

樹則天子

求寧日維

丙申我其

用馬既原

驂左驂驂

一帶雲根艸堂藏書 卷第二十五 三

驂驂杜女不

鑣宿公福

天及如周

不余及

右第一鼓

田東既安

鑾勒馬既

左驂旛旛

右驂騝騝我

以隮于原

我戎世陝

宮車其寫

秀弓寺射

麋豕孔庶

麀鹿雉兔

其又旆其

大出各

亞箬其而

勿射多遊

君子逌樂

左驂旛旛

鑾車奉敕

真□洗碩

彤矢馬其

寫六轡徒

驟孔庶鄘

宮傳首車

執道徒如

章原口陰

射之泥趁

陽趁斋一

如虎獸口

如多浮

舍衣虎允

右第四鼓 異

汧也与丞

丞州鰋

鯉處之君

子魚之澫

有魚其斿

散帛魚皪

其盜氐鮮

栜為世里
椒棫迺宮
棗杞杙其
榘榦庸鳴
亞若其華
艸蕣優盛
道可樹合
孫
吾第七數

我車既工
我馬既同
我車既好
孫=其來趩
之=獲卽我
卽時秀處
虎在=毆其
猶只射其

來自既我

其罟

右第八鼓

天全雨流

迮虜奰寀

滋君子卽

步沔汧

也汩〻漁〻船

毋思歸自

鄜徒驂往

毋以道戎

陰戎陽枝

深以户水

一方止其

奔其鼓其

右第九鼓 事

其人勝

敕敘敕西

戟弱卷

勿代之方

出敵用人

祝高執亭

進中孔園

鹿我其嶂

天來右是

右第十鼓

右岐陽石鼓周宣王大史籀敘月深遠剥落殆盡前人嘗以其

可辨者刻之于右也

六藝之一録卷第二十六

錢塘　倪濤　撰

石刻文字

石鼓文考　七

𨔝車既工𨔝馬既同　避車既工避馬既同

〔章〕云避石本作𨔝薛氏音我王鄭氏籀文攻字眉山蘇氏石鼓詩亦作攻〔潘〕云按詩車攻傳攻堅緻也同齊也物馬齊其久

𨔝車既好𨔝馬既駱　避車既好避馬既駱

〔章〕云好石本作攻薛鄭音璇今作楊〔鄭〕云恐是稱之闕字𩡰

北野良馬石〔潘〕云騂從馬𡙇聲疑與牟音義同詩車攻田車既好四牡孔阜說者謂阜盛大也

君子員邋〻員斿　君子員邋〻員斿

〔章〕云〔潘〕石本作鼎說文員音云益也是鄭通作獵字員又云

麀鹿速〻君子之求　君子之求

〔章〕云鹿牝鹿速速疾行貌田狩之所求〔潘〕云速速或曰鹿之足迹

□□角弓〻茲以寺　弓茲以寺

〔章〕云曹石本作周〔鄭〕云恐當作卤卤弓即庚弓也薛作首鄭作首周邊庚弓引射楪與弋弓薛作及吕寺以寺下同〔潘〕云鄭今按古文作卤寺諸家皆作時然下文別有時字或音侍

𨔝毆其特其來趩〻　避毆其時其來趩〻

〔章〕云特薛鄭皆作孫字〔施〕云以碑本攷之字雖磨滅髣髴是時字趩丑亦反說文行聲也一曰不行貌〔潘〕云趩有重文

𩐲〻炱〻即禦即時　麀鹿趚〻　趚〻即避麀鹿趚

〔施〕云趚薛鄭本皆有此字碑磨滅不可辨矣〔鄭〕云鼓今作趚未詳音義石本有重文鼓今作鼓與嫠樂之樂同〔章〕云鼓鼓作我趚薛作趚鄭作趚音七雖反並無重文〔潘〕云趚音意與作

兒皆有重文其義未詳或曰趚走意象多也趚與趚小異疑非我字或音樂趚子亦反有重文

其來大次𨔝毆其樸其□趚〻射其豬蜀　其來大次　其璞其□趚〻　射其豬蜀

〔潘〕云速從鹿反續也䝿或作䝿或音豚蜀恐猶字蓋蜀有獨音〔施〕云王氏集諸家釋音末四字皆不著宿得於北方及禁氏本下三字甚明岐城石刻亦載

右第一鼓薛氏楊氏次居八鄭氏次居三施氏次居一闕

考異　〔潘〕云今按古之施其序姑從施氏然舊說第五鼓言涵猶而歸第六鼓言治道似乎失先後次序若左右

相易始于西北以第六為第一第五為第十則先後之
序得矣然亦未可必也可讀者十有六句餘未詳凡六
十四字此鼓舊本內上有孫字遠上有來字今漫滅
文十一行行六字成文作重文者十闕一 周秦刻石釋音
按薛氏本即邀即時下又有邀字恐屬衍文苦文苑本
麀鹿趚趚下脫其來大即遊五字潘氏音訓有之今鼓
文其大來三字尚顯遊字亦存又歐其横下苦文苑有
來射其來角既遊七字施氏本歐其横孝射句置其來
角下而無既字今玫此鼓凡十一行重文不計行每六

字則薛氏章氏施本字數皆溢未足據矣横雖從木疑
与與僕通然未敢臆定也
汧殹沔沔烝彼淖淵 汧殹沔沔 烝彼淖淵
王氏云汧音牽水名出扶風汧縣西北入渭殹即也字見詛
楚文及秦斤鄭樵因此指為秦物潘云按醫翳皆從殹已見
古書非始於秦也郭氏曰讀如繄語助沔籀作泛有重文薛
氏云沔讀作緜蓋用平聲叶韵鄭氏云烝字見秦權郭氏云
讀如烝進也詩南有嘉魚烝然罩罩王廚云烝衆也殽石本
作其王氏云籀文皮字借作被音文曰柴被淖淵與尚書渠

菏澤被孟豬之被同義郭音披淖淵水之深處也
鰋鯉處之君子漁之 鰋鯉處之 君子漁之
潘云鰋鯉皆魚名鄭氏音鰋鮎也處鄭氏讀作居蓋取叶韵
章云籀文魚字從寸今省作魚
澫有小魚其斿躞躞 澫有小魚 其斿趱趱
鄭云澫即是从萬通作是書云是澫水之濁慮也潘云澫
疑有重文又通作有籀文者下同見詛楚文章今作鯊魚名
所加反機薛氏作散即礈字有重文或音汕叶平聲相干反
帛魚鱳鱳其盜氐鮮 帛魚鱳鱳 其盜氐鮮

章云帛以白從水古文泊字今省水之淺處也步各反下同
鄭云鱳音洛集韵白色也薛作鱳字說文鱳盧各反魚名潘
云箋鄭氏亦作泊讀與坦同施氏云按說文側今反臨也氐
與禮反章云鱳即鱳字音歷的鱳白貌言泊中之魚鱳鱳然
潔白也潘云帛即白字言白魚鱳鱳然潔白登之于俎甚鮮
也
黃帛其鯿又鰟又鯊 黃帛其鯿 又鰟 又鯊
章云黃泊水濁而淺處鄭氏云鰟即鯾字卑連反或音騙魚
名鯿作鯿鰟鄭氏云今作鮒音附郭云並呼反今從鰟鮒鯉

其無徃ㄗ徃知在
經可以ㄅ之復楊是

氐作鮐音白潘云鮐隋音白今按叶韵音蜉
箕䢅丮[illegible]止[illegible]其[illegible]庶[illegible]之[illegible]
薛云朝鄭氏作舩乞及反得𩠐䑸謂之舩鄭氏立字潘云施
氏作[illegible]薛云[illegible]鄭氏云籀文[illegible]字鄭云[illegible]宮反施網也潘
云[illegible]或作絲[illegible]呈者反相如大人賦休[illegible]奔走或音使
[illegible]𨪥 洷二[illegible]
薛云[illegible]鄭氏謂籀文洋字鄭云音汗今作[illegible]鄭氏音博或
云即高字
[illegible]可[illegible]可[illegible]止[illegible]楊及[illegible]

薛云隹通作維可通作何薛訓文符霄反鄭氏與樸同舊本
音貫眉山蘇氏石鼓詩作何以貫之潘云[illegible]从隹薛从[illegible]省聲
也[illegible]果承著之義非謂穿之也蘇氏詩云何以貫之恐[illegible]誤
右第二鼓薛氏楊氏次居五鄭氏次居一
施云十鼓中惟此完好無一字磨滅成文可誦然字多
假借世既遥遠不能盡知故義亦有不通處更俟博雅
君子辨而釋之庶可補雅頌之亡逸矣潘云成文者十
有七句凡六十字
文九行行七字末行五字成文作重文者六無闕字周秦刻石

遘ㄙ六ㄗ東
其寫奏ㄗㄗ
射

按 音 句
按潘氏音訓內有重文𩣡鼓文無之疑丞字屬上
田車孔安鋚勒[illegible][illegible][illegible]
[illegible]乃[illegible]弓[illegible]
薛云按詩傳駒東田獵驅送之車取其輕捷也鋚鄭云大公
反鋚首銅也廣韻音條銅頭銅飾潘云勒下馬字非全文但
偏旁從馬闕左邊當有重文或作駢鄭云讀也薛云詩騏騮
是驂注驂兩騑也車駕四馬在內兩馬謂之服在外兩馬謂
之騑鄭云[illegible]同反推旗總名[illegible]取其輕舉貌鍵居言反

[illegible]雅騷驕馬黃脊或云紀偃反壯健貌隋升也潘云逸古原
字
[illegible]止[illegible]宮車其寫秀弓寺射
施云鄭本戎字作我下有[illegible]止二字今考碑本戎世二字上
下相承不容有[illegible]止二字于其間世既既字薛云辟作陝施
疑為跌字潘云陝疑作陸薛云宮車䡴車也周禮輦車用于
宮中考與時同繡弓戎弓也穀梁傳弓繡質範也戎弓繡
其質示武中有文言田狩之時宮車寫而不用戎弓時施于
射方言發稅舍車也今音寫史記泰每破諸侯舍放其宮室

讀如卸

□帛孔庶□□雉□

薛云吉所薦多品

其□又□其□□□□□□□□

吳人□□□多□□庶□□□樂

章云□□鄭作紳潘云未詳□鄭云今作奔或作走施云汗

簡作𡊃古孝經作□□古字通用章云□薛作□鄭□□思

字碧落碑思作□鄭云思是□字古老反大行澤也○施云

名遊說文即摯反動也郭云走也鄭氏云與樗同或云即谷

反道薛氏作遒鄭氏作道按漢書地里志鄭水通同互行字

右第三鼓薛氏楊氏施氏次居三鄭氏次居四

吳倫道叔即古攸字

潘云可讀者十有五句餘不成文凡六十五字

文十行行七字末行六字成文作重文者四闕七

按此歧二字鼓文甚明下按宮車字潘□山讀歧爲陂

近是鄭讀□以歧爲陣又顛倒其文置上字下車升遇

則以止字誤世字施武子又疑歧爲跂于是字數溢出

與鼓文不合矣

□□

鑾車□□真□

薛云人君乘車四馬鑣八鑾鈴象鸞鳥聲从鸞從金者是云

按經史多作鸞左傳錫鸞和鈴詩八鸞瑲瑲是也□施云說

未呼胃反疾也薛作□字鄭云即□字潘云叔說文□字文

音速□□云即填字亦作鎮

□弓孔□彤矢□□

潘云彤弓朱弓也孔氏以彤弓爲周禮之唐弓大弓頤大也

或以碩爲□也箭角腸木各得其所則弓體□潘云彤弓彤矢

天子以錫有功諸侯詩彤弓弨兮書文侯之命彤弓一彤矢

百是也

□潘氏作四　□其□介□□□

古文苑作□□薛云五到反潘云讀若遇諸家本並□字上

闕一字無重文

□□孔庶□□□□

潘云□諸家本皆作徒字騷鄭云今作馭□薛作□鄭云亦

作郭或云即廓字諸家本□見記是乃今作宣上闕一字施

云宿本並不見重文岐城刻本亦無

嗇車□□□□章□□陰陽

○○如字獸
○○○多所義
○○○○見異

䢅鄭云即道字詩所謂道車駕鐵田狩之車也章云鐵一有文載字衍今作道字楊鄭云今作濕通作隰後從也徒從也帚如文章然原高隆也溼卑溼也其高低向背皆有陰陽公劉詩相彼陰陽度其原隰

趍二介馬射之𨍏二 六馬射之𨍏𨍏

趍鄭云即趍字七走反詩趍趍維趣馬潘云有重文趚郭云疑夫族古作㫃小異鄭云族與李商隱旋字相近疑卽旋字借作鉄耳潘云有重文章云趍今作徐六馬天子所駕趣趣然調和閑習射則矢鏃之發舒徐不迫言皆合禮有一發五豝之意

□□舟害獸獸舟□□□□尹賢鎦鹿□□

䜌貛犮異

章云𣪠猶禽謂擒取之也四方有不順王命者禽其文而數獵之如虎擒虎不勞餘力也𢇛鄭氏作狗先薛本作虎施云字磨滅不可辨

右第四鼓薛氏楊氏施氏次皆四鄭氏次居五 鄭作 考異

章云言秉命諸臣從士田獵之事其文可讀者僅七句凡五十三字

君子即涉 汧 ○樹 ○笁 舫
○○自𢊁 徒馭
○○隹舟以行或
陰或陽
极深

文十行行六字不行五字成文作重文者九闕七 周季刻石釋音

□□□癸霝雨□𣶒 霝雨𣶒

章云霝讀靈雨既零毛氏注霝善也𣶒今當作流見說文

流迄滂滂 盈渫濟

章云迄說文發字某鄭云今作渠私列反薛鄭云今作滌渫云渫潘云五字今磨滅不可辨惟渫字僅存其半

君子即涉馬□流汧殹洎萋舫舟囪逮

章云即字涉見其重文章云汧殹即前章所謂言君子將秉馬涉水而歸汧水流汎不可濟舫其望反兩舟並也章云作古字鄭作西云見尹其或作由逮鄭云即歸字或作是逮云此上二十餘字今剝落不可考

□□自𢊁徒馭湯湯隹舟以行或陰或陽

𢊁鄭作廓說文鄭作𢊁一本字云音傷前言乘馬以步水深不可涉言並舟而歸路或修長令徒馭衆多當維繫其舟導道而行水北爲陽南爲陰或從水之陽或從水之陰皆可歸也潘云陰或二字今亦闕陽字僅存其半予家藏舊本尚有之

極深己戶□于水一方

章云極薛氏作枝鄭云即楫字極于水一方足上文或陰或

陽意也施云薛鄭本以字作有戶字碑本唐滅不可辨

乎口口止[illegible]

施云丧古文字事字見說文今僅存下数書

右第五鼓薛氏楊氏次居九鄭氏次居八 鐘碣考異

章云言漁狩而歸者云可讀者僅三句餘皆磨滅不成

文凡二十六字

文十一行行六字成文作重文者四闕十三 與秦刻石釋音

[illegible]

[illegible]

[illegible]

章云籀文乍與作通徒字薛鄭作徒字遄字薛作遄鄭作治字

施氏謂古文孝經治字與此小異得音序[illegible]作阪音反[illegible]

音義鄭氏云恐是草之相糾者居糾反鄭作其或作草來

未審孰是徹薛作徹遄薛作遄[illegible]作尚書[illegible]作[illegible]與此

相類說文省作泉徽獻字或作特特說文省作特方老反薛

作格庸薛作庸或云避字箸薛鄭俱作若[illegible]薛作草鄭作

云況于反醇薛作淳鄭作[illegible]鄭作[illegible]合薛音合鄭云疑即

合字音嚮施云世三十也文曰為三十里以三十為世書家

謂之會意佛書謂之二合若廿十書卅乃屬合反非世字也合

上從五字其文尚可辨非從合也又薛鄭本下有得字今碑

本無此字

右第六鼓薛氏楊氏次居七鄭氏次居二 鐘碣考異

鄭云言除道也施云此鼓乃向傳師皇祐間所搜訪而

得之者每行僅存四字自四字而上磨滅者傳師磨去

刻當時得之之由故今所存皆斷續不成文鄭樵乃以

獻作原作導遄我治除帥彼陳莫爲世里十六字爲[illegible]

韓[illegible]薛鄭所見乃通文之摹刻者不知其本未嘗相屬[illegible]

潘云每行僅存四字其上皆闕二三字蓋五代之亂[illegible]

落民間穴中以爲臼故今所存皆斷續不成文凡四

一字

文十二行行五字末行二字成文作重文者二闕十 與秦刻石釋音

[illegible]

[illegible]

章云而上有闕文施云鄭本師下有弓矢孔庶駁字今本唐

滅說文古馭字相類奉下薛本有碑字闕音肘鄭作肘音

吁尖薛作尖鄭作矢恐是大小二字鐘鼎款識多此類

右第七鼓薛氏楊氏次居一鄭氏次居九 猶碣考異

潘云今剝落僅存十有四字皆不成文

文十行行七字末行三字成文作重文者三闕四十二 周秦刻石釋音

按施氏以吳爲小大二字小大吳來即吳□頌無

小吳大從公子馬之義鄭作吳同非薛作吳尤謬

吳□□□□□□□□其一止

華云□鄭作剖薛鄭作虜□□作奔□云即若字古諾字

施云說文與撤同薛作放音非也宿二本下有來止字

本作之

卷第二十六　一三

右第八鼓薛氏楊氏次居六鄭氏次居七 猶碣考異

施云此鼓在唐減僅存十三字不復成文潘云予家

藏本止有徹字存今并剝落矣

文五行行五字作重文者一闕多不成文 周秦刻石釋音

□□□□□□□□□□□□□

董云衛上闕一字書薛作嘉施云說文書字如此寫大意言

水既疏導民可樹藝地可井界天子之心爲之安寧嘉樹二

字未必是屬也

□□□□

施云宿本丙申下二字尚可辨

□□□□□□□□□□□

董云申重也□成也按文篇上闕一字

左驂□□□□□

施云馯五到反馬怒也扯說文□字與此相類潘云馯鄭音

遨扯鄭氏云予一反插鄭氏云提即捷字潘云馯有重文

□□□□□□天子□□□□□□□

郭云□文從飛雲想是□文□字鄭云即珍字今本作

周施云說文害字

卷第二十六　十四

右第九鼓薛氏楊氏次居二鄭氏次居十 猶碣考異

施云上下皆磨滅不成文董云言除道潘云可讀者總

七句凡五十二字

文十五行行五字末行四字成文作重文者七闕二十一

周秦刻石釋音

吳人□□一□ 吳人□□

王云吳通作虞鄭云汧水出於吳山故曰予汧而狩于吳也

施云其說恐未然吳亦作憐潘云按二說王爲優

□□□□□□□□□□

□西之。用大視宮

□孔鹿遊 其□ 大。。

鄭薛作敍鄭作朝奄鄭云見盃和鐘通作掩伏薛作戍鄭作
伏
[illegible]秀止敱帛尖祝禽[illegible]
鄭云[illegible]即[illegible]字潘云或作畢字碑已磨滅敔薛作獻鄭作狩
禽薛作离章云按碧落碑离字同此鄭云禽作离鄭薛作執
潘云說文執與藝同亦作社潘云寧或作屬
[illegible][illegible][illegible][illegible]嗣天[illegible][illegible]
潘云籀文圃作[illegible]見說文潘云或作田字古文苑本磨處有
有麋麇二字鍾鄭云即睦字見郡麃敔潘云有重文

右第十鼓薛氏楊氏次居十鄭氏次居六獵碣
潘云今僅存二十三字
文十行行八字末行二字武文作重文者五闕三十五周本
刻石 按[illegible]乃[illegible]疑是勿窮勿伐四字盃和鐘文
釋音
[illegible]多二畫與此微不同依刻薛本所書最顯之
按石鼓籀文雖與大篆小異然難鐘鼎款識未遠其為
三代之物信矣而諸家或疑之為予卿至謂字文周所
刻誠僧父之言也十鼓句闕其一皇祐間始得之歐陽
永叔見之最早文存四百六十五字爾薛尚功則云歲

月深遠缺蝕殆盡今款識所載乃得之前人刻石者方
之永叔僅二字胡世將資古云所見者先世藏本在
集古之前僅益九字至潘德山作音訓時止存三百八
十有六字而已楊用修謂從李賓之所得唐人拓本多
至七百有二字又言及見東坡之本人多悉焉愚考第
三鼓潘氏音訓有避衆既簡句古文苑脫避字有皋字
用修不取易以六師二字第四鼓潘本有四馬其寫六
轡口驚向驚上脫一字古文苑本驚作重文用修亦不
取更以六轡沃若第五鼓潘雨上古文苑有漣漣二字

薛氏施氏本則有天字用修亦不取增我來自東四字
夫車攻狩于東敖云寫吉相東來有衛草若岐陽在鎬
京之西豈得云我來自東乎至於第六鼓因民間空以
為臼其上漫患以諸鼓驗之每行多者七字少者六字
此鼓行僅四字上皆缺二三字用修每行增一字強之
成文又如第七鼓用修增益從御嗟呼會同有繹或爲
或友思辛左右以燕天子咸與小雅同文尤可異者鼓
有累文郭氏云恐是吳字古老反大白澤也用修遂以
以意獸白澤入正文中其亦欺人甚矣孜(?)眉之石鼓歌

中云家藏舊本出梨棗楮墨輕虛不盈握拾殘補缺能幾何以一涓挨裨海嶽夫以歐陽薛胡諸家所見止四百餘字若崙之本有七百餘字拾殘補缺亦已多矣崙之不應為是言也子瞻之詩曰韓公好古生已遲我今况又百年後强尋偏旁推點畫時得一二遺八九糢糊半已似瘢胝詰曲猶能辨跟肘子由和之有云形骸偃蹇任苔蘚文字皴剝因風雨字形漫汗隨石缺蒼蛇生角龍折股夫用修之本既得自唐之傳自子瞻是子瞻克見其全子由亦得縱觀子瞻子由又不應為是言也

杜子美詩有曰陳蒼石鼓文已訛韋蘇州詩有曰風雨缺訛苔蘚澁而韓吏部歌曰公從何處得紙本毫髮盡備無差訛又曰年深豈免有缺畫則石鼓在唐時已無全文故吏部見張生之紙本以為難得也吳立夫詩亦云岐右石鼓天下觀駱駝載歸石畫欄夫以唐宋元人未見其全者用修獨得見之此陸文裕亦不敢信田石鼓而推之用修他所攷證吾亦不能已於疑與惑子陳晦伯有正楊一編矣

以上俱日下舊聞

石鼓文（廣川書跋本）

避（我字下同）車既工（通攻）避馬既同避車既好避馬既騝（鄭音賁郭云恐是籀文騂）字君子員獵（古文邋字）邋邋（良涉反通作獵）員斿麀鹿速速君子之求口口𢧢（薛作𢧢鄭作𢧢郭云恐當作𢧢）弓（又薛作亏有趙本此）茲吕（古以字）寺（詩家皆作時）避敺其特（薛鄭皆作特字）其來趩趩（丑亦反）趩趩（許建反本重此）一㚇㚇（音義未詳石本有重文郎）避（今作槃與禁同）槃之槃即時麀鹿趚趚（陳知反作趚趚）其來大鹵（薛作首鄭云鹵亦作遒）既（趙本無此字）避敺其樸其來遼遼（趙本有此二字）射（一本作敖音敖同）其豬（音義未詳）蜀

右一（薛作辛文鄭作丙戌）

汧殹（古也字又郭云讀如緊語助也）沔沔（鄭叶作綿籀作汙）烝（郭云讀如蒸）彼（籀文皮字借作被書）淖淵鰋（鄭音偃）鯉處（鄭叶作居）之君子漁（籀文從魚從寸）之澫澫（鄭云即漫字呂萬通作漫）又通（所加反）其斿（今作游）𣶃𣶃（薛作盈鄭作相圍反）帛（古文白字下同）魚𩵦𩵦（[illegible]音）其菹（薛作其蒩鄭云菹亦作蒩與俎豆之俎同）氐鮮黃帛其鯾（卑連反鄭作鯿）又鰟又鮊（鄭云即白音白）其𦒂（乞反本作豆）鄭𦒂（讓宣反大篆字）籀之㝅㝅（[illegible]反若）逕逕（籀文洋字）𨒪𨒪（鄭作博即遘字）其魚隹（通推下同）可（下同何）隹鯉隹鯉可吕橐（音之佳反）之隹楊及柳

右二（薛作戊文鄭作甲文）

田車既安鋚（郭云大丸反音條）勒馯馯（一作馬）口無從（一作）既簡左驂旛旛

右驂騝騝渠焉反避以隮于遠古原字避弋世阬鄭作阬薛作陂文今作陸又趙本

射作止宮車其寫讀如部秀弓寺時射麋豕孔庶麀鹿雉兔其口又

有作旃作神鄭云今其口趚或作走鄭云奔大鄭本有迺字在大字上古直字也口出各亞

古孝施云行薛作趨作馬口口罘是是字古老切大白車也薛作罟字鄭疑思字郭云思口執而勿

射口庶趩趩印字切云與同君子迺石本作迺薛作迺郭鄭云迺今作攸樂

右三薛作丙文鄭作丁文

口口鑾車孝石本作害說文作秦反薛作奉字鄭云郊字敕真鄭云即本作鐘𧿒口弓

孔碩彤矢口口口諸本作四馬其寫六轡驁驁鄭云五到反讀若遨諸家並闕一字無重

文迖諸家作徒驟鄭作馭孔庶鄜鄜薛作郭寔字古寔搏搏菹並字鄭云即車載衎

籀文道字门徒如章遠遲通作遲陰陽趍趍七走反即趍字六馬射之籀文字

鄭云借作㩅字逆令作徐如虎獸鹿諸本作如口口口多賢鄭云今作狗禽避

兔一自作作兔鹿允異

右四薛作丁文鄭作戊文言業令諸臣

口口口天一本無此天字有辜二字靁雨口𣻚今作澮迶湯盪止遠反一作盪渫鄭云

令作溓私列反㴋鄭作澌郭云溼君子即涉步口口㴋汧㲋也洎洎淒淒口口

舫舟自薛作或作由遘字鄭云即或作遘歸口口自鄜薛鄭作藉又作鄜郭徒馭湯湯

隹舟遹維舟呂衎或陰或陽极其楫字薛作楫反鄭云即淒呂户一本無此口于水

一方勿口口止其奔其敔鄭云作今口口其吏古文事字

右五薛作壬文鄭作辛文言遊狩而歸

口猷作籀文作遹遠作口衙字即華遙我嗣鄭作治字口除帥啟被陣吉序鄭作

反口算薛作算音昪鄭本作算今省作其爲州石本作施州三十九蘇合反非世字也

里口微薛作微未詳音義鄭云微一本無此重文迶薛作迒鄭云迥作攸圜薛作罟鄭云亦作圓口

𩡧古𩡧字柞棫其口𣏾椶讀作略方尤反薛作楷字膚膚薛作膚鄭云未詳音義鳴口

亞箬薛鄭作籀文若字鄭作箬其𢀛薛作鄭云不口爲所斿驛薛作遷鄭云今作口藍

郭作蠡云文盤字今衛吉對樹口合薛鄭音合鄭云疑即䇁字音又模本下有字非

右六薛作庚文鄭作乙文言田遊

口口口口而師口口口口口口口口口弓矢孔庶鄭本有此三字左驂

此字鄭本有口口湝湝是戴說文古載字與此相類口口口口不具奪薛本有字闕

音口口口復具肝薛作肝作所音鄭來口口口其寫矢石本作矢薛作矢具

口口口來樂天子施云鄭本下有字子口口口嗣王始古我口口來

右七薛作申文鄭作壬文

敄被走驕驕鄭音馬薦鄭云今作薦皆若石本作若薛作若字古若字鄭云此

敔施云說文薛作敔音也雉立其一之施云本作此字下皆有之字

右八薛作己文鄭作庚文

施云此鼓最磨滅僅存十三字不復成文

避水口衛尊既平既止嘉薛作樹則里天子永寍日佳丙

申□□𨔛其用衛馬既申敕肅肅（薛作康康）□駕左驂駛駛（王到反）

□□騝騝（鄭作扯子一反鄭云速趍即趍字）□女（汝通）不□𩡧（鄭云籀文𩡧从馬鄭音同）

𩅦（薛作霧郭云恐是籀文霧字）公謂天余及如周（石本作周薛云宝字鄭云今有作周字）不余及

右九（薛作乙文鄭作癸文書除道）

吳（虞通作）人憃（憃亦作慐）亟（薛亟字）朝（石本作勒薛作朝字鄭云即朝字）夕敬□𢦏（即兩字）

字載北勿奄勿伏（薛作茂字鄭作伏字）𢦏（鄭云即亟字）而出□獻（薛作獻字鄭作）

𢦏用□□□□□大祝□□□𥁕（薛作𥁕字鄭云今作𥁕字）□□𩰲（薛作𩰲）

（文鼓與鼙同鄭云亦作社）宣（薛同）逹皆孔𩕊（籀文𩕊字）麀鹿（鹿本鹿字在上）麀麌逝□其□

麀鹿𩣡𩣡（鄭云即𩥇字）天（別本作大）□□□□□求又□□□□□

是□□

右十（薛作癸文鄭作巳文）

石鼓文（全從鄭本）

□□□□而師□□□□□□□□□□□□□庶左□□□□

涵酒是熾□□□□不具奪□□□□□□肝來□□□□□□□□

昊□□□□□𣧑天子□□□□祠□□□□□□□來□□□□□□

右一文十行行七字重文者一共闕五十二字

我水既□我道既平我□既止嘉樹則里天子永寧日維丙申

□□□□□我其用道我馬既陳敕□康康駕彼□□左驂駛駛

□□遊遊𧻚□□女不□□□𩡧𩅦□□我公謂天子余及如

□□□害不余及

右二文十五行行五字末行四字重文者六共闕二十二字

田車既安鋚勒騂騂□從既簡左驂旛旛右驂騝騝我以隮于

原我□戎止射宮車其寫秀弓寺射麋豕孔庶麀鹿雉兔其原

有紳其□奔大□出各亞□□𤰞□執而勿射多庶𧻚𧻚君子

攸樂（鋚音條趍與鄭同）

右三文十行行七字末行字重文者四共闕七字

□日鑾車華敕真真□弓孔碩彤矢四馬其寫六轡驁驁徒馭

孔庶鄜宣搏搏首車載道徒如章原溼陰趕趕六馬射止旟旟

□如虎獸鹿如□□多賢趮禽□□我免免旲（旲音填趕同徒）

右四文十行行六字末行五字重文者五共闕八字

汧也沔沔丞彼淖淵鰋鯉處之君子□漁之濿又寫其游趮帛魚

鱳鱳其縊氐鮮黃白其鯾又鱄又鯿其𥁃孔庶臠之𩁹𩁹

趯趯其魚維何維鱮維鯉何以橐之維楊及柳（趯初子反鱳音洛𩁹音數鱄音）

（鱳重文者反呈音汧趮音畜）

右五文九行行七字末行五字重文者四共闕一字

原獻

右六文五行行五字闕不成文
口歔作原作口導遄我治口除帥彼阪口猕為亟里口微徹徹
迺罟口栗柞棫其口榛梠鹿鹿鳴口亞若其華口為所斿夏口
盩導吉樹口合 樸本下有持字非 序書 序盎讀若三十戲闕音
右七文十一行行五字末行二字重文者二共闕十一字
我車既工我馬既同我車既好我馬既阜君子員員獵獵員斿
麀鹿速速君子之求口日角弓弓茲以時我敺其特其來趩趩
趮趮𦮁𦮁即我即時麀鹿趚趚其來大有我敺其樸其來遄遄
射其豬蜀 工攻 逕角 音訓 趩曰豕 趩音塞 𦮁音責 豬音委

右八文十一行行六字重文者九共闕二字
口口口天雨雰雨流迄口口湈湛君子口即涉馬口流口也洎
洎口口口口口口口口自廓徒驂口口維舟以道或陰或陽
極深以口口口于水一方口口口口其奔口口口口口事
右九文十一行行六字共闕三十一字
吳人憐亟口口口載西載北口口口口口而口口口用口口口口
口口大祝䆝口口口口執寧遴中囿孔口麀口口口口口口口曈曈
大口口口口口口口求又口口口口口口口是口口
右十文十行行八字末行二字共闕三十九字

六藝之一錄卷第二十七　錢唐　倪濤　撰

石刻文字

石鼓文 賦 詩

周伯溫石鼓賦　予嘗致古石刻中岐陽石鼓者第一每讀
韋韓蘇三君子之歌亦益爭之訪諸士大夫具在京師欲往
一觀而無由也皇上踐阼之始年有詔置石鼓大學遂列於
宣聖廟之兩廡蓋登之也明年改元皇慶余列國子生撫玩之
猶愧所願夫以三代遺物置庠序中盛典也韓詩有云聖恩
若許留太學諸生講解得切磋豈欲而不得故冀之於乎韓
公不得見于昔時而吾輩得見于今日何幸如之輒為賦曰
周有石鼓今在辟雍列橋門兩甲乙相輝映于兩東紛質理
之泐蝕偉形制之穹崇有文秩秩有詞汎汎法皇頡之妙畫
續小雅之咏風蔚兮九天之儀鳳鼓兮六合之神龍欣獻魚
之物兮嘉車馬之攻小歷歷兮珈琳森珠于元圃依依兮神
雲隱見乎蒼穹嗟追琢之渾厚式制作乎天工於赫宣王弘
振頹綱四國既遂百職既張咨岐農暇蒐飾戎行踵武前人
蒐于岐陽史籀才藝當時俊良揚乎聲詩勒之琳瑯其形之

不一者因樸質之自然其數盡于十者考治極而功　戰
國暴秦而韜晦者抑貞介遠其汙辱歷兩漢六朝而不泯沒
考石神物爲之護防歲紀荒落淪于岑廢韋韓歌之寫其有
芬迄宋宣和斷遷于梁金人襲之遂歸于燕雖天子之龍飛
睟文道之日昌誕降德音肇登上庠文石重移周軒　旁六
經貝訓因時表章大比隨典因時舉揚邃邁縱靴陳迹復彰
嗟夫九州之鼎已沉淪而不可得岣嶁之石又湮滅而不復
有維斯文爲至寶齊終古之罕儔惜据摭之有遺不見稱於
魯叟何人之蚩蚩寔一爲曰　文存庸詔永久後乎此者

豈無祖龍之頌功茂陵之封禪亦皆埋仆于榛莽雖獨一之
或傳適足以著其君之無取然則石鼓之周流於世者天非
徒貴之蓋以寄古文於不朽也乃作詩曰剡石鼓兮周宣王
之擧兮自我皇紛胥子兮繹未央日詠歌兮揚揚維大道
兮無疆齊地久兮天長維斯鼓兮作配勿壞兮勿傷保億載
兮於耿光　鐵網珊瑚

李商叟石鼓賦　倬周宣之中興鍋石鼓而勒成頌鬼神之
守護閱邃元和之太平剗所來之何從費韓門之張生恩嘗
玩其辭考其義義雖密而辭嚴與車攻而同意惟字體之瑰

奇非科斗而非篆所恨者雨淋日炙之既久而其中可辨知
遊之非我僅百中之一二其字存而未泯宜退之之鋪張以
旺耀于當世謂刪詩謂西行之迹使至寶而道旁之棄言有
大而實夸遂有來以歐陽子之議安知棄之者非三百篇之
刪餘又安知爲之者非出于後來之好事　文翰類選

羅曾石鼓賦　岐山石鼓或謂周成王時故物又或以爲宣
王後來北方學者乃以有爲宇文周所作者蓋未有可考也
觀其文往往與車攻吉日之詩相表裏故知其爲宣王作無
疑詩以紀石鼓之歌歸放公岐山之詠遂依托爲之賦其辭

曰予盍觀乎鳳翔八觀之一乎岐山蒼蒼西周故墟昔人伊
誰內修外攘予留訪遺蹤於岐下得故物于榛莽同薜蘿剝
落而墨淋漓者今嶧山之碑乎細筋入骨玉樹交柯者漢原
廟之碩乎字殘缺誰不能句快劍斫斷生蛟鼉非秦人誰
楚人之辭乎蓋歐陽不能語其狀而子雲不能識其奇也於
是摩挲徙倚况今久之外後得然數曰我馬既同者車攻之
徂東也其魚維鱮者吉日之宴語也彼頑然者不可扣之鳴
兮吾知其爲宣王之石鼓也方其明堂受朝岐邑講蒐萬里
無虞四海一軌天戈麾日纖雲不流勒駿功于石鼓將永鎮

於岐周異銅仙之可移兮回首于萬牛嗟惟此石俛仰千秋
横奇寶于道側微博雅其誰覩或龍騰而水躍或鸞下而鳳
翥然字體不可知其誰之筆兮意作誦必當時之吉甫曾編
詩之不見收兮亦何恨無人乎李杜於是慨然援筆磨蒼崖
之壁此秋空之露取荀黎慨嘆之言而作石鼓之賦
粪麈物石鼓歌　周宣大獵兮岐之陽刻石表功兮煒煌煌
石如鼓形數止十風雨缺訛苔蘚澁今人濡紙脫其文既擊
既掃白黑分忽開滿卷不可識驚潛動植走云云羅喘委蛇
相糾錯乃是宣王之臣史籀作一書遺此天地間精意長存

世淡吳秦家祖龍還刻石碣石之罘李斯近世人法古猶好
傳持來此此珠懸隔 韋蘇州集
韓愈石鼓歌　張生手持石鼓文勸我試作石鼓歌少陵無
人謫仙死才薄將奈石鼓何周綱陵遲四海沸宣王憤起揮
天戈大開明堂受朝賀諸侯劍佩鳴相磨蒐于岐陽騁雄俊
萬里禽獸皆遮羅鐫功勒成告萬世鑿石作鼓隳嵯峨從臣
才藝咸第一簡選撰刻留山阿雨淋日炙野火燎鬼物守護
煩撝訶公從何處得紙本毫髮盡備無差訛辭嚴義密讀難
曉字體不類隸與科年深豈免有缺畫快劍斫斷生蛟鼉鸞

翔鳳翥衆仙下珊瑚碧樹交枝柯金繩鐵索鎖鈕壯古鼎躍
水龍騰梭陋儒編詩不收入二雅褊迫無委蛇孔子西行不
到秦掎摭星宿遺羲娥嗟予好古生苦晚對此涕淚雙滂沱
憶昔初蒙博士徵其年始改稱元和故人從軍在右輔為我
度量掘臼科濯冠沐浴告祭酒如此至寶存豈多氈包席裹
可立致十鼓祇載數駱駝薦諸太廟比郜鼎光價豈止百倍
過聖恩若許留大學諸生講解得切磋觀經鴻都尚填咽坐
見舉國來奔波剜苔剔蘚露節角安置妥帖平不頗大廈深
檐與蓋覆經歷久遠期無他中朝大官老于事詎肯感激徒

媕婀牧童敲火牛礪角誰復著手為摩挲日銷月鑠就埋沒
六年西顧空吟哦羲之俗書趁姿媚數紙尚可博白鵝繼周
八代征戰罷無人收拾理則那方今太平日無事柄用儒術
崇丘軻安能以此上論列願借辯口如懸河石鼓之歌止於
此於乎吾意其蹉跎 昌黎集
蘇軾石鼓歌　冬十二月歲辛丑我初從政見魯叟舊聞石
鼓今見之文字鬱律蛟蛇走細觀初以指畫肚欲讀嗟如鉗
在口韓公好古生已遲我今況又百年後強尋偏旁推點畫
時得一二遺八九我車既攻馬亦同其魚維鱮貫之柳古器

縱橫猶識鼎衆星錯落僅名斗模糊半已似瘢胝詰曲猶能
辨跟肘娟娟缺月隱雲霧濯濯嘉禾秀稂莠漂流百戰偶然
存獨立千載誰與友上追軒頡相唯諾下揖冰斯同鷇鷇憶
昔周宣歌鴻雁當時史籀變蝌蚪厭亂人才思聖賢中興天
為生耆耇東征徐方闞虓虎北伐犬戎隨指嗾象胥雜沓貢
狼鹿方召聯翩賜圭卣遂因鼙鼓思將帥豈為考擊煩矇瞍
何人作頌比嵩高萬古斯文齊岣嶁勳勞至大不矜伐文武
未遠猶忠厚欲尋年代無甲乙豈有文字記誰某自從周衰
更七國竟使秦人有九有掃除詩書誦法律投棄俎豆陳鞭

杻當年何人佐祖龍上蔡公子牽黃狗登山刻石頌功烈後
者無繼前無偶皆云皇帝巡四國烹滅彊暴救黔首六經既
已委灰塵此鼓亦應隨擊掊傳聞九鼎淪泗上欲使萬夫沉
水取暴君縱欲窮人力神物義不污秦垢是時石鼓何處避
無乃天工令鬼守興亡百變物自閑富貴一朝名不朽細思
物理坐嘆息人生安得如汝壽　東坡居士集

蘇轍石鼓歌　岐山之陽石為鼓叩之不鳴懸無簴以為無
用百無直以為有用萬物祖置身無用有用間自託周宣誰
敢侮宣王沒後墳壠平秦野蒼茫不知處周人舊物惟存此
文武遺民盡囚虜鼎鍾無在鑄戈戟宮殿已倒生禾黍廟堂
子孫竄四方昭穆錯亂不存譜時有過客悲先生綢繆牖户
徹桑土思宣不見幸鼓存由鼓求宣近為愈彼皆有用世所
好天地能生不能主君看項籍猛如狼身死未冷割為脯馬
童楊喜豈不仁待汝封侯非怨汝何況外物固已輕毛擧翦
鬚尾執塵惟有蒼石于此時獨以無用不見數形骸偃蹇任
苔蘚文字皴剝困風雨遭亂既以無用全有用還為太平取
古人不見見遺物如見方召與申甫文非科斗可窮詰簡編
不載無訓詁字形漫汗隨石缺蒼蛇生角龍折股亦如老人

遺髮橫頤下髭脫口齒齬形雖不具意可知有云楊柳貫方
鱮魴鱮豈厭居溪谷自投網罟入筐小柳條柔弱長百尺挽
之不斷細如縷以柳貫魚魚不傷貫不傷魚魚樂死全之廟
中鬼神格錫汝豐年多黍稌宣王用兵征四國北摧犬戎南
服楚將帥用命士卒驍死生不顧闞虓虎闞之何術能使然
撫之如子敬如父弱柳貫魚魚弗去仁人在上民不怨請看
石鼓非徒然長笑秦山刻秦語　欒城集

梅堯臣雷逸老做石鼓文見遺因呈祭酒吳公作　石鼓作
自周宣王宣王發憤蒐岐陽我車我馬攻既良射夫其同弓

矣張盼舟又漁網飾何以買之維柳揖從官執筆言成京
書在鼓腹鐫刻咸歷秦漢魏下及唐無人看眼來形相村壺
藏土老死悲世復一世如鳥翔惟聞元和韓侍郎始得紙本
歌且詳欲以氈衣歸上庠大官嫁阿駁肯棒傳至我朝一鼓
亡九鼓缺引丈矢行近人偶見安雅康云鼓作幻刻中央心
吾竟家猶在學以白易白腐何傷以石補空恐春媒神物會
合否一方雷氏有子胡而此日模月做志　強發究辨外經
星羅四百六十飛燭風書成大軸綠錦裝偽針曲直筋骨張
攜之满我眼絕勝我無别識心徒然雖與乃父非鼓鄉少與

一菴實叢堂叢書　卷第二十一　八

乃父可稱故老門大學謦已荅樂乎好古執纏綿誰能千載
陋史倉頡此今吳何許勝而今於酒神聖空五經新石立兩
廡我欲効韓非癡狂氣致出門無所障李賀亦列孔子堂同
勝於欲堆屋牆然須留生往度笠益車載額令相當識非急
務則記鄉大平得有朝廷光山水大字豁已當於此豈不同
耽嫌每謂豈欲乘舟航使日道路費豹程又與茲器殊累日
咸就作詩聊叙那感因課既拔皂衣夜枕奎壁正吐芒天有
河鼓亦煜燿特此負鼎于成歲 元阮集
張東兄嵩陽石鼓丈歌　周綱既季宣王作提劍揮呵天地

廓剪來吉日差我馬夜觀尖溪變民瘼相扣方召執弓鉞落
陽中韓鳴王斲小柴徐犯是射狐南伐徐夷斬鯨鯢明堂車
馬走爭先清廟笙鏞戶鐵樂岐陽大蒐紀功成十鼓巖巖萬
夫擎千年兵火燹劫市後世紙筆傳嬴漢流傳事遠貴者寡
晴風霜日多損剝君誠嗜古更愛我易以瓦缶尤奇卓萬盤
答玉列我前制古形奇異雕琢義苗已亡巧偽起承椽上木
消純朴何為護此古器經歷萬世豐捜捺寥寥黑瞿骨已
朽尚有遺風傳門約又疑窶子矯俗陶土罔屍從儉薄哉
云古者宗廟器斥棄金王先誠碓是時此物宗鼎俎等梓土

一菴實叢堂叢書　卷第二十一　九

鼓誠為樂鳴呼二物俗與俗剩有吾徒與提抵不識烏瓦與
瓦硯坐見應埃就零落 元后作
洪适石鼓詩　天作高山太王荒發祥一鳴周翦商都廓卜
年大鬼講諸侯欲祈尊天王六月中興繼祖武薄伐太原偃
境上石崖可鑿詩可鐫千載神光導西湖豪駝輓入大梁都
郊水渴甚汀出湖中開兩鼓俏奇句日惟雨中不模糊左驂
秀弓射麋麌有魴有鱮君子漁光和石經屹相望沮楚參崖
非吾徒卓壬癸甲屏分翅橋門覩芳墳如星沉東壁干戈
起肩下足上天倒置景鍾廢碎九鼎飛不還皇風呼搶地誰

與杻杻秋繼然兵車前藏包無毬敵大鳩角小小兩為碳為
砥歹歷年、宣和殿中岡後古、庶以車攻次十鼓、韓詩歐跋盡
篇、杖雲章剖判定魚魯、先君辛苦翔方歸、文屏拱璧藥夷揭
一編十製勺鈎秘、更有司馬彤翔碟、我生不辰今已老、岐陽
三雍身不到、奴奴北使接淅行、在耶亡耶附無報、整齋篆籀
飾牙籤、詞攄論錄勞窮探、致主有心歌小雅、汗顏無術下答
三盤小集
張養浩石鼓詩　句白鳴篆剖元秘、天祚有敘炎帝紱、伏則
羣思神與凝篆杖三千之書契、蒼姬一變史籀出、歸摛恭咕

鳳翔振贏秦自帝、不古師、遂使斯愚叔世、當時玉筋天下
獨、爾後爭奇古文棄、末流諸子相祖述、利模遺淨趁姿媚、我
嘗慨此愧疏淺、一髮空危萬鈞係、竭來庠亦觀石鼓、玉立儼
然二代器、細思伊始將安屬、或謂宣王章猶事、且疑且信邈
難決、日月星陰欲食既、半為雷雹下取將、僅餘二百七十二、
貞堅不墮劫火灰、蒼古猶含太初氣、世間鐘鼎充礫、如貨鬻
千金未為貴、昌黎作歌恨才薄、坡老來觀惜時異、區區疏轉
又幾朝、終不能忘見天意、若今好事堪把玩、摸寫空應窮萬
計、平生漫有博物名、追祀不能詳一字、沉吟獨立西風前、丹

本荒煙日西墜歸田類藁
揭傒斯石鼓詩　孔廟頹墻下、曾宣石鼓眠、苔分啟史迹、雨
洗篆蝸涎、野老偷為臼、居人打賣錢、有形終必盡、荒落漫堪
憐秋宜集
宋濂送汪編修出知餘姚州賦得石鼓作　聲昔中興王振
武岐陽蒐、臣工作歌詩、紀績用闕典、琢石製為鼓、深刻將垂
休、澤堅不少礴、文字祭以周、古拙出史籀、蟠錯紛蛟虯、驊駝
護轉徙、遠閱三千秋、天朝尤寶惜、移置宮牆陬、栖息得所托、
珍秘借莫酬、使者珥鵝翠、出守趁東甌、努模且貴重、華采殆

半脩擁尾暫補外、廊廟行見杖其芳、此鼓非置之崑崙、毋燕石
集
馬臻夫廟石鼓詩　獵碣鐫功事惘然、摩娑壞石卧寒烟、昌
黎已道文殘缺、又後昌黎五百年霞外集
吳師道賦得石鼓送逵兼善出守紹興作　石刻三代遺、獨
數岐陽蒐、剝落卧榛莽、奇寶誰見收、金源亦好事、輓載來汴
邱、寧知橋門鎮、天為興邦留、吾老幸摩娑、考古思西周、使君
精篆法、勢筆振皇州、足追史籀制、惜作車攻休、騑騑五馬來、
東向會稽遊、會稽豈無碑、頌述徒夸浮、願言宣仁化、樹績垂

千秋吳禮部集

吳萊答陳彥理遺石經寄詩索石鼓文作　橫山先生多古玩太學石經分我半魏公世藏嘗州本金石錄中選散亂當時愛奇巧收拾筆畫略回映雲漢流傳到我真不遠丸甲辰毛真可悅自從得此未有報岐右石鼓天下觀昔則獻大令斷行駱駝載歸石盡燬舍沮以後即史籀先代遺寶列圭璧中郎變篆生入分二者不數何足筭先生嗜書出法帖奇翻墨壁手脫擘水書科斗不適俗蛇蚓蟠結強窺先生博學抱聖經焚膏繼晷日耽玩韋編鐵擿只紙傳鄒魯精髓合洙泗國子門閉塵沒城蓬萊閣廢草堆岸春秋徒關壁可假道德誰信舊能探古今所重在周典周史留日極激勵聖心不死不在石日月行天只復出吾家故紙本不惜騷錯有珠吾欲鈴向來見辱亦云然焦尾之餘爭免爨先生安坐幸勿躁歲晚相逢笑拍案摒除許事不須說好與吾儒峙植幹 吳淵穎集

穎文略石鼓詩　古文不可見籀也近谷昔去今二千載字畫猶端莊缺落雖不完閱者有數行知道從何士濟濟庭廟想見當時盛會朝坐明堂傑隸皆正人從知史臣良況在文武日日孳少忘兩旅貢厥獒召公遂爲防周室中興主

羽獵思外振口哉詞語闕未及口口荒趙君博雅士好古能收藏起我口口口題詩增慨慷 鐵網珊瑚

盧元質詩　羲皇妙心畫人文始昭宣後聖更有作載籍日繁然成周建中葉宣王振其頹宏綱用勿墜厥德未爲愆伴哉岐陽狩伐石工磨鐫方前因云蒐披後信猶髣髴秦一何愚盡滅古簡編翻刻李斯文乃欲垂萬年豈謂不旋踵播遷如雲烟孔壁蕊敓藏口口亦鍋全於今二千載口口應流傳要知文字行有日麗中天口口焉無存人心復口口先哲聖去我遠得焦失真詮安得周召徒爲倡翻貽篇 鐵網珊瑚

唐之淳石鼓詩　郡學舊辟雍中有岐陽鼓古今所聞十左右各惟五離離大星隕元元壞雲樹霧學宮寵滅落落陳沙聚質若切元玉製若覆令釜氣若銳五金文若斷釵股狐案劉秋薦千歲雄春蛇森嚴列戈矛爾雅冠章甫秦水爭嬰海暖浪掀舞推舟半折軸敗舫或遺艫小龍彭蠡歸大鵬扶搖聚斷皆明碎歸古黑濱潤礎思昔委春郊雷電驚草莽來牛礪其角鑿白加以杵臼今依雙宮星日照廊廡圭璧避其儀組豆與之伍脫非天意憐或是神呵枯深窺白晝永老屋群鴉暮晴坐書戟陰今滋宮墻雨鏘木獲請解髮士晉吉詰

敔鈴煩監閣搨本利高晋宰詞表姬周辭語懷李杜雄章迭
鋭鋩追恨奇酸焚紛紜梅蘇作詰屈吾鄭詩稱評雖靡定彷
像訛非古龜生千載下飽繫三江游神徒馳周南足不出城
府適從還碣役乏出幽燕侶平生舉奇聞一日獲佳觀初臨
色逾莊軼抑氣斷且如親至京都摸援申與甫如觀與田獵
拚攫兕與虎如庭聲肯服京太牢肥豹如先蜩蟬耳聆笙磬
視歆鼎慈破昏情豪氣衰君予時維羅壽星最甲在鎮圓天
寒窮鶡巢城荒茂禾黍宗周本予懷覽古亦天與摩娑重同
剔蘚苔幌岸序聊陳曹鄶風式雖韓宰武渠居董

程敏政石鼓詩　岐陽埋沒草離離六省燕都石屢移一代
文章存鳥跡百年風雨蝕龍皮摩挲尚識宗周器題跋誰鎸
蒙古辭卻愛勝游黃叔度孔庭懷古立多時篁墩文集
李東陽石鼓歌　昔聞石鼓在大學鼓形穹窿石犖崩年
釋褐隨班行來識研覃與揚推若官稱林成分獻晚以代祀
觀尤數我思古人不可見健筆雄詞稱起巫宣王謨烈繼成
康況有文章存古樸是時風俗蓋渾顥其臣拜稽俱堅確勤
功太廟告中興講武岐陽猶獵獸於時旋凱奏鐃歌于時飛
古搨殘樂靈祇地不愛國書列石天然琱雕琢垂垂股折屋

漏痕隱隱昏星數七角初如淮徐振師旅壯士當場鳴劍槊
又如冉冉端冠紳揖相聯陪雜千箭年深歲長世運改誰句
鴻荒元錦邀藏劉以後無此文直與混沌分清渦驥看筆勢
尋風骨細剔苔痕鋩斑駁原撫野獮墮榛當冬經雪霜夏水
蘭荒隤大八府銘識似數明堂露根柄當時十鼓一為臼猶
幸農家事春徵愛惜應勞神護呵搜尋不厭山硊確暗中摸
索亦可知辨口尚頌泣楚璞聖朝天子方好儒森列戟門護
重解潤之洪基見興敬以手摩娑防擊拊我生學篆希黃埃
下視俗書羞餖飣家藏舊本出梨棗楷墨剝蝕不　行年

七十始研求老得支持目昏眂拾殘補缺能幾何以一涓埃
裨海嶽大原宋生生好奇鐵筆為予剖刻劃吁嗟往者不復
還庶免方來笑漫剌請從茶酒告諸生誦此表廷日黃濯悽叢
本年
何景明石鼓歌　我來大學謁孔廟下觀戟門石鼓陳之眾
組楚已理次此石照耀垂千春苔蘚澀讀難下蟲雕鳥刹
細不分古畫詰曲蛟龍隱石氣條炭煙霧紛周王功勳史籀
篆數石細落岐陽賓中興氣象豈徒觀大篆意格誰與閒先
秦文字稍近古兩漢篆拓多失真六朝以來尚靡麗鍾王往

往稱通神唐愈不軼遽歌嘆長歌險語何悲辛大觀之間入
汴國君王好藝崇斯文鳥蛇巨艦遠載至金填玉篏傳相珍
靖康乘輿忽播蕩保和玩物隨煙塵神驅鬼守散復聚至寶
豈得空沉淪文皇北來定燕鼎不置太廟留成均博士無頃
上書請書生頗得親講論虛廊晝壁妥置穩大廈長櫺覆蓋
新不隨鐘鼎然磨滅已與琬琰爭嶙峋平生博覽愛古跡世
上學本徒紛紜此雖殘缺歲已久尚覺隻字輕千鈞璧也日
月動華采奎閣星斗羅自垠嗚呼孔廟在萬世此石與廟長
無湮 大復集

王家屏太學石鼓歌 我聞周宣狩岐陽其時中興王業昌
作詩刻字傳永久辭高二雅文三倉遺碣犖犖至今在鬼護
神呵更剝蝕自岐徙汴復入燕韋遺珍重休明代此都石經
久已訛此鼓完好曾不蝕文廟之中戟門畔幾回剔蘚摩
挲因知至寶非容易合令安頓森嚴地今皇文治邁成周講
求自是詞臣事誰人得此韓孟才斡旋風雲天漢來惟有崎
嶇片石千秋爲古共崔嵬 復宿山房集

朱國祚石鼓歌 橋門左右羅碣十形如古礎相排連寘中
或與鐙臼似抱質可敢璞現堅傳聞書自太史籀比與大篆

尤瑰妍其辭典奧儷二雅彷彿吉日車攻篇周宣遺製衆所
信疑義莫定大成宣紛紛雖滋翟鄭議蕭視終異秦斤權下
逮宇文豈能爾韓蘇所見毋乃偏嗚呼神物不易覩三代舊
跡稍流傳巫咸告辭秦相詛祇陵寶惜今棄捐比干銘折衞
州壞秋翁畫跡壇山蘭會稀寔石字昧岣嶁筆跡文斗縱
持拓非多好奇士千搜萬索無其詮詎若石鼓離復合東今
入木遲留鐵圍包席裹橐駝背摩挲露濯從牛涎置諸太學
始皇處于今又歷二百年深橋五大森羞護不受長雨閣風
顛我來摩挲輒終日證以郭薛施潘覺疑思斷桐來自蜀叩
之定有發明祇文殘非因硬黃搨剔缺灰拯鉤金填長廊無
人起題壁回視落景犖犖聯 介石齋集

郭天中石鼓詩 鼓非石實者星文非鼓勒者銘焚外書刪
外經經雅頌書典刑隸秦漢經眠庭篆籠鳥藍吏青白謝梓
春殺佇殽辭金波畫零我拜手神之聽

六藝之一録卷第二十八

錢唐 倪濤 撰

石刻文字

石鼓文題跋

籀文者周大史籀之所作也與古文大篆小異七畧曰史籀者周時史官教學童書也與孔氏壁中古文異體甄豐定六書一曰奇字是也其跡有石鼓文傳焉蓋諷宣王畋獵之所作今在陳倉李斯小篆兼采其意（法書要錄）

石鼓文開闔古文暢其戚銳但折直勁迅有如鏤鐵而端委旁逸又婉潤焉若取于詩人則雅頌之作也亦所謂楷隸曾高字書淵藪使放小學者涵泳其中（張懷瓘書斷）

史籀周宣王史官著大篆教學童岐州雍城南有周宣王時獵碣十枚並作鼓形上有篆文今見打本吏部侍郎蘇勗叙記卷首云世咸言筆跡存者李斯最古不知史籀之迹近在關中即其文也（述書賦注）

石鼓文在天興縣南二十里許石形如鼓其數有十蓋紀周宣王田獵之事其文即史籀之迹唐貞觀中吏部侍郎蘇勗紀其事云虞褚歐陽共稱古妙雖歲久訛闕然遺跡尚有可觀而歷代紀地理志者不存紀録尤可嘆惜（元和郡縣志）

石鼓文謂之周宣王獵碣共有十鼓其文則史籀大篆也年代斷遠字多訛闕舊存岐山石鼓村今移置鳳翔府夫子廟（周氏法書苑）

石鼓文初不見稱於前世至唐人始盛稱之而韋應物以爲文王之鼓至宣王刻詩韓退之直以爲宣王之鼓在今鳳翔孔子廟中鼓有十先時散棄於野鄭餘慶置於廟而亡其一皇祐四年向傳師求于民間得之十鼓乃足其文可見者四百六十五磨滅不可識者過半予所集録文之古者莫先於此然其可疑者三今世所有漢桓靈時碑往往尚在距今未及千歲大書深刻而磨滅者十有八九此鼓按太史公年表自宣王共和九年至今嘉祐八年實千有九百一十四年鼓文細而刻淺理豈得存此其可疑者一也其字古而有法其言與雅頌同文而詩書所傳之外三代文章真蹟在者惟此而已然自漢以來博古好奇之士皆畧而不道此其可疑者二也隋時藏書最多其志所録秦始皇刻石婆羅門外國書皆有而獨無石鼓遺近録遠不宜如此其可疑者三也前世傳記所載古遠奇怪之事類多虛誕而難信況傳記不載不

知韋韓二君何據而知為文宣之鼓也隋唐古今書籍粗備豈當時猶有所見而今不見之邪然退之好古不妄者余姑取以為信爾至於字畫亦非史籀不能作也 集古錄

觀石鼓文愛其古蹟物象形勢有遺思焉及得原父所得銘又知古之篆字或多或省或移之左右上下惟意所欲然亦有工拙秦漢以來裁歸一體故古文所見者止此 蒼載石鼓文跋

石鼓文筆法如圭璋特達非後人所能髣髴 山谷題跋

岐陽十鼓周宣王大史籀所書歲月深遠刓缺殆盡前人嘗以其可辨者刻之于石以甲乙第其次雖不成文然典型尚

在 按岐陽十鼓乃周宣王內修外攘明堂受朝岐邑講蒐海宇寧清之日勒勳功于十鼓以永鎮于岐周者也其詞哉而既同車攻之徂東也其曰隹魚鲂鱮吉日之宴語也且文高字古雖龍騰蛟躍鸞下鳳翥亦不能擬其萬一誠揚修不能如此故子雲不能識且奇者矣摩挲徙倚之餘雖字體不知伊誰之筆作誦者必當時之吉甫也嶧山之碑原廟之奠孰有過于斯焉 鐘鼎款識

右石鼓文世傳周宣王刻石史籀書歐陽文忠公謂今世所有漢桓靈時碑往往而在距今未及千載大書深刻而磨滅者十有八九此鼓自宣王時至今實千有九百餘年鼓大細而刻淺理豈得存以此為可疑余觀秦以前碑刻如此鼓及詛楚文泰山秦篆皆堅石如今世以為砥曰考性既堅頑而難壞又不堪他用故能存至今漢以後碑碣石鬆精好然亦易刊缺又往往為人取作柱礎之類蓋古人用意深遠事事有理類如此況此文字畫奇古決非周以後所能到文忠公亦以為非史籀不能作此論是也 金石錄

古之石刻存於今者惟石鼓也本露處於野司馬池待制知鳳翔日輦置於府學之門廡下外以木櫺護之其石質堅頑

類今人為碓磑者古篆刻缺可辨者幾希 墨客揮犀

石鼓文舊在岐陽孔子廟世傳周宣王刻石史籀書大觀中自鳳翔遷入辟雍後入保和殿 諸道石刻錄

歐陽集古所錄其文可見者四百六十有三磨滅不可識者過半今資古所錄其文可見者四百七十有四磨滅不可識者十二三蓋以先世所藏本猶在集古之前也國朝崇寧中於京作辟雍取十鼓置講堂後予嘗見之辟雍廢仍置禁中可岐下有摹本殊失古奇併錄之以見三代書蹤非後世摹寫所能及也 負古紹恩錄

石鼓周宣王時物在孔子廟東坡先生詩云憶昔周宣歌鴻鴈當時籀史變蝌蚪則石鼓之字蓋蝌蚪之變韓愈有蝌蚪書後記云李陽冰之子服之授予以其家蝌蚪孝經漢衛宏官書兩部合一卷且曰古書得其依據蓋可讀知是則退之宜識科斗書者而石鼓歌乃云辭嚴義密讀難曉字體不類隸與蝌蚪先生今詩乃能通其六句則先生為精于字學矣歐陽集古跋尾蓋謂韋應物以為文王之鼓韓退之好古不妄者為可信然未嘗載其文至子由和先生詩乃云形雖不具意可知有云楊柳貫魴鱮先生詩注其文云維魴維鯉而子

由云魴鱮宜各以所辨之字言之乎宣王在位四十六年史冊無載石鼓之事宣王之詩其見於經所作者有曰仍叔有曰尹吉甫今石鼓上無名氏故又云欲尋年歲無甲乙豈有名字記誰某也趙彥東坡詩注

世傳岐山周篆昔謂獵碣以形制考之鼓也三代之制文德書於彝鼎武事刻於鉦鼓征伐之勳表于兵鉞其制度可考後世不知先生之典禮猶有存者鑿山刻石自是昭一時功績唐世諸儒以石鼓為無所據至謂田獵之碣蓋未知古自有制也歐陽永叔疑此書不見於古唐乃得于韓愈韋應物以其文為雅頌亦恨不得在六經使學者肄業及之其釋皆動勢金蛇鐵索特以其書傳爾韻未暇揆撫其文列之部類中後世得考詳方唐之時其文隱顯未盡缺落微詞索事或可得之而愈應物徒知校獵受朝出暢威靈恍警夷貢故愈謂此為宣王時應物以其本出岐周故為文王鼓當時文已不辨故論各異出也嘗考於書田獵雖歲行之至於天子大蒐徵會諸侯施大命令則非常事也故四王三公後世以為絕典然則宣王蒐于岐山不得無所書或史失之其在諸侯國各有記矣不應遂使後世無傳此其可疑也當漢之時見

號奇字如甄豐輩定作史籀書竇蒙以為宣王獵碣而曰我車既攻我馬既同張懷瓘以此本車攻詩則考合前說且曰諷田獵之所作也俞庭椿物見考稽之則有據矣然為諷為美其知不得全於文義見也傳曰成有岐陽之蒐杜預謂還歸自奄乃大蒐於岐陽然則此當岐周則成王時矣方楚合諸侯求大蒐禮者不知宣王嘗狩于岐山以合諸侯況小邾所吳其地本東都又選車徒無大蒐命則不得為盛節古者詩書不載同文其據以此便謂宣王未可信也呂氏紀曰蒼頡造大篆後世知有蝌斗書則謂篆為籀異制八書有大篆又

有籀書張懷瓘以柱下史始變古文或同或異謂之為篆而
籀文蓋以其名自著宣王世史所作也如此論者是大篆久
與稍異則不得以定為史籀所書故句曰昔成王盟諸侯于
岐陽楚為荊蠻置茅蕝設望時以為重禮故後世不得泯沒宣
王蒐岐陽世遠無聞哉方成康與鑄賦頌鐘鼎之銘皆番吾
之丸鉄刑岐陽惟成王大會諸侯則此為番吾可知書言成
湯狩于亳故後世有亳字宣王狩于敖其在地記則若敖亭
詩所謂徒于敖且事可以考矣周書紀年於蒐狩之大皆書
則今諸侯而聆大命亦一見于成王此其可信也昔人嘗怪

自漢以往好奇者不道此書亟不得秦文若者猶得人入錄
藏之笛漢烝史書以訓貴奇雖嘉亦不得盡其文則其不見
道固宜猶徑愈于唐中世得之乃謂勒物以告萬世又恨聖
人於詩不得見之石鼓之傳自杜甫尚鼓不知愈何以知其
亦詩所詩有道也或曰此成王時詩則細繹所存聖人不應
去之且有豈不知耶何學之言矣作呂皇門此周公作也詩
書不得盡見得一時所訓作理亦何得不足施後世者不得
著也其同後代亡之亦未可知也曰子何為成王頌何前世
未有考者則其說使人盡得信乎曰蒐于岐陽書傳再見而

車攻之獵詩以為敖此可謂無所據乎此余放于古而知之
世亦安得異我說者知考古而參其事了當有所得而不待
此以傳也 廣川書跋

周宣王石鼓歐陽文忠公以為有可疑者三惟唐以來韋應
物韓退之嘗盛稱贊乎謂不特二公老杜因學有李潮八分
小篆歌云陳倉石鼓文已訛況蘇勖載記亦言石鼓文謂之
獵碣共十鼓其文則史籀大篆則知石鼓稱為周宣王所創
者在昔不止三公也 龍跋韻 墨錄

石鼓文唐張彥遠法書錄載處士張懷瓘書斷敘籀文周太

史史籀作其跡有石鼓文存焉又古蹟記云史籀石鼓文不
知徐浩何所據也韋左司應物歌云周宣大獵岐之陽刻石
表功煒煌煌石如鼓形數止十風雨缺剝苔蘚澀彤蟠委蛇
相糺錯乃是宣王之臣史籀作辭退之又從而作歌云周綱
陵遲四海沸宣王憤起揮天戈鐫功勒成告萬世鑿石作鼓
隳嵯峨辭嚴義密讀難曉如此至宋有窅多言亦以為證
乎歐陽公云其字與雅頌同字古而有法非史籀不能作古同
門矣何說書行其當行於所當行止於所當止今但置窅紹
促長引短務欲取稱如柳鄂君庶字是也吾已盡而集為存

如以可字是也十鼓畧可類推舉一隅識者當自神悟以器
款惟字參鼓刻惟何惟鯉之惟則曉然可見矣蓋字畫無三
代以前古之氣吾是以云前輩尚疑繫辭非夫子所作僕于此
書直謂非史籀跡也翟耆年籀史
元和志曰石鼓文在鳳翔府天興縣南二十里石形如鼓其
數盈十蓋紀周宣田獵之事即史籀之迹也貞觀中吏部侍
郎蘇勗紀其事云虞褚歐陽共稱古妙雖歲久訛缺遺迹尚
有可觀紀地理者不存紀錄尤為可惜按之此言則世人知
有岐鼓者自唐而始蘇勗歐陽虞褚四子實為之先隋以前

未聞也故歐文忠雖甚重其筆畫謂非史籀不能為而深疑
其奇古如此自周至隋數千百載何以無人采錄即開元以
後張懷瓘韋應物韓退之三公云宣王之鼓也然詳考其語實
皆臆度以言無有明著其說何據何書傳諸何人者宜乎歐
公之不信也若夫竇泉張懷瓘所著則特詳矣泉之言曰岐
州雍城南有周宣獵碣十枚並作鼓形上有篆文今見打本
石尋毀失懷瓘書斷曰甄豐定六書二曰奇字即史籀體與
古文小異其迹有石鼓文存焉蓋諷宣王畋獵之作也不知
二子此語亦皆臆度之言耶或其嘗有所本也歐文忠曰十

鼓之文可見者四百六十五字不可識者過半即韓歌所謂
牧童敲火牛礪角年深豈免有缺畫者也就其文之可曉者
言之有曰我車既攻我馬既同者車攻語也有曰其魚維何
維鱮及鯉何以捋之惟楊及柳則兼記田漁也凡此數語之
可指者又蘇文忠所謂衆星錯落僅名斗者也夫其語既與
車攻詩合而其所記田漁又與車攻相似且其字體又為大
篆而籀又宣王之史也合此數者若皆可以歸諸宣王則無
怪乎說者云然也然古字有可參例者五子之歌即大禹貽
後之訓伊尹之三風十愆人皆成湯之本語也此乃世臣子

孫采摭先訓以明祖述之有爾則古語偶同車攻安得便云
宣詩也惟其字王作籀體似為可從而大篆未必創于史籀
古載又有可考也合此二說則並所執據以為宣鼓矣而予
所見則謂此鼓不為宣鼓而皆為成王之鼓也左氏昭四年
椒舉言于楚子曰成有岐陽之蒐杜預曰成王歸自奄大蒐
于岐山之陽杜預之為指言也雖不曰然岐之有貴鼓而謂
成蒐之在岐陽者即石鼓所寘之地也然則鼓記田漁其殆
成王之蒐之詩也與宣王同嘗出鎬而東獵矣其地自屬東
都故曰四牡龐龐駕言徂東徂東云者以方言之則自鎬出

洛也岐在豐西三百餘里安得更云徂東也則鼓辭不爲車
攻之辭亦已明矣鼓辭不爲車攻之辭則何所據而云宣王
之鼓也今去古遠事之出于傳疑者不致不存其舊學之其
爲可疑焉且作一據之明者而主之猶愈于泛漫臆度也故
予有取於之言既能明記岐蒐爲成王之蒐則其不能明記
此蒐之有鼓雖爲不備若較之虛語絕無的據而專用籀體
定爲宣王之物者其說差有本祖也古田獵與後世不同名
爲從田其實閱武其事則登獸數獲其意則致衆而耀武故
武王初集大統因伐獸而陳天命以鎮撫在位之諸侯已遂

識之于策者所以揚威傳遠使來今共見焉留也此古人講
武識事之深意也然則岐陽之記蒐也以鼓武成之記事也
以策以策以鼓其物雖異而託物傳遠則一意也程大昌雍錄
古今常言刻石起于秦世泰山鄒嶧是其事矣然方秦皇之
漢刻山也其羣臣上議已曰古之帝者猶刻金石以自爲紀
則刻石之與刻金其所自來皆在秦前矣若夫伐石爲鼓不
可考擊而遂刻文其上則三代之前無有非誠無也世遠故
也古之刻金者如湯盤栒鼎即其最著者矣而盤之與鼎皆
鑄金爲之則適可盛可烹皆適於用見者但玩其辭不駁其

異也今其比鼓則石爲之質既已不可考擊而專著其辭故
人莫明其用且驚且疑也然而武成識政于策之爲物宜其
可爲用器也與蓋古人託物見意不主乎物而主乎所勒之
辭故在盤在鼎在策皆無間也今其伐石爲鼓則意又可料
矣田獵必用衆致衆必以鼓因其鼓之入用而斲石象之因
以紀事爰是其託物爲久正與鑄金刻金共一意也故　秦
臣之言銘刻者並舉金石也古來託物記事亦不止於盤
鼎三物矣何此三物偶傳于後焉耳後漢橋玄之廟石鉦石
鉞人以石鼓而蔡邕與爲銘辭則同是用錯石作鼎鉦鉞軍

鼓陳之東階以勒公文武之勳焉也所勒勳者蓋橋嘗赴平
鮮卑也鉦鉞鼓三者皆軍旅間用而乃三器同爲一辭則古
來識事于石未必專爲鼓形則岐陽石鼓其用在鼓面同用
以著辭昭耳而他器自可類推也漢距三代未遠古制猶有
存者而識知古故能模肖古制與橋勒爲用而石鼓源流賴
之以存也詩與刻皆成於對而古色其意之可尚也矣上同
世傳大篆起于史籀是謂宣王之前未有此體故庶世諸人
因其體以爲籀也而遂指之爲宣鼓其有近似而實有可疑
也安知成王之世籀體不已有萌而史籀亦其承述此體者

與孟藝文志記史籀兩學曰史籀十五篇蒼頡一篇顏師古之注釋籀則曰史籀周宣王太史作大篆十五篇也於釋蒼頡篇則曰上七章李斯作爰歷六章趙高所作也晉人衛常曰斯高皆改史籀大篆或頗省改為小篆則小篆固出于大篆矣王氏對篆隸立論則並通指篆籀以為古文字孫矣不曰史籀別為一體也當之說曰宣王時史籀自著大篆或與古同或與古異則知史籀之體名為大篆者亦取古文而斟酌用之非籀自別也王莽時甄豐考定六書自不立籀書一體其一曰古文則古孔氏壁中書也二曰奇字即古文而異者也三曰篆書即秦篆也秦篆即小篆也是甄豐六書凡無籀體而豐也亦不能即古文體中別白何者之為籀體也則謂籀體始於籀者未必確也又如成家遺書字體最古而自易經以王銳之安泰字體數四其變世但見其體為數體而無能言何時之始于何世也則世人豈可謂大篆之為籀體而即謂後字之為籀書籀書之為宣王時物也此予所以不安於唐人之論而詳此審是也 同上

鼓之數十先時散棄于鳳翔之野鄭餘慶取寘夫子廟中尚亡其一國朝皇祐四年向傳師求諸民間得之如後十鼓乃足當張懷瓘之為書斷也其登載能書人姓名至虞荔用而止考其時則凡字以後人也其曰石鼓文即奇字之存者矣則此時鼓石尚在也至宣良但見墨本而曰石已毀失別在鄭餘慶未嘗寘廟之前矣至韓退之則曰十鼓只載數駱駝則是時餘慶收徙而其石得存也 餘慶與韓作宮宗朝 同 紹興壬子福唐鄭昂得洪慶善所遺石鼓墨本即用退之石鼓詩韵次和潮之其自跋曰頃貢隸辟雍時常徘徊鼓下以舊本校之字又差訛矣迺鄭以來不知何在莆田鄭樵著石鼓考其文多至數百千言謂鼓入辟雍及保和殿皆與予同或得之於昂

也樵之傳同目通而語多不當予嘗論其正之文多不錄 同上

韓退之但得墨本而詩之其曰張生手持石鼓文勸我試作石鼓歌是也及東坡蘇氏則親見石鼓矣其詩曰冬十二月歲辛丑我初從政在魯叟舊聞石鼓今見之文字鬱律龍蛇走強推偏旁推點畫時得一二遺八九是也東坡初仕鳳翔府推官石鼓在焉故得而親見之也予之取古辭而叙辨石鼓也非獨不曾見石鼓亦復不見墨本獨因鄭樵模寫其字之可曉者而隨用其見以為之辨南之州州學以鄭本鋟木予既得版本遂隨事而為之辨紹興辛亥有以墨本見示者

是康泰丞相家藏本也點畫缺糊皆不可尋而其猶可曉解者曰我車既攻我馬既同此即東坡所謂衆星錯落僅名斗者也鄭樵南劍本其成字而粗可讀者比東坡又多特不知鄭本所作異同耳東坡自記其所覽曰其詞云我車既攻我馬既同其魚維何維鱮維鯉何以貫之維楊及柳此六句可讀餘多不可通此二十四字蓋東坡往岐而於鼓上見之其曰何以貫之維楊及柳而鄭本乃作標蓋疑鄭本不真也又有異者古傳鼓有十中失其一皇祐間向傳師得之而十鼓復足泰丞相家本有傳師自跋乃云其第十鼓最小其文亦不相類尋訪得之形半壞而書體是蓋易去小鼓而實其所得之鼓又不知何世何年好事者恨其不足而邵為一鼓以補足之也上同

石鼓十篇大抵為畋狩而作甲言畋乙丙丁戊己庚辛壬癸言狩乙癸言除道皆言為畋狩而除道戊言策命諸臣己言寓祖而皆有事於畋狩也辛言畋狩而歸也十篇而次成十日者後人之次也石鼓不見稱于前代至唐始出于岐陽先先時散棄于野鄭餘慶取置于鳳翔之夫子廟中堂而亡其

·皇祐四年向傳師求于民間而得之十鼓于是乎足信知神異之物終自合耳大觀中置之辟雍後復取入保和殿經靖康之變未知其遷徙否世言石鼓者周宣王之所作蓋本韓退之之歌也韋應物又謂文王之鼓至宣王而刻詩不知二公之言何所據見然前代皆患其文難讀今所得除漫滅之外字字可曉但其文不備故有得而成辭者有不得而成辭者焉然篆書之始大槩有二皇頡之後始用古文史籀之後始用大篆秦人之後始用小篆惟自錯汗簡攷古与書篆分音之韵作篆韻之書其于古今文字訓識變更觀此十篇皆是秦篆秦篆者小篆也簡近而易曉其間有可疑者若以此為殹以烝為丞之類是也及考之銘識殹見于秦斤亦見于秦權正知作越語者豈不知其人生于越作秦篆者豈不知其人生于秦乎秦篆本于籀籀本于古文石鼓之書間用古文者以篆書之所本也秦人雖殺不篆實因古文籀書加減之取成類耳其不得而加減者用籀文也或曰石鼓固秦文也知為何代文乎曰秦自惠文稱王始皇稱帝今其文有曰嗣王有曰天子天子可謂帝亦可謂王故知此則惠文之後始皇之前所作也或曰文則爾也石鼓何義乎曰古人制器猶作乎也必有取象若簋若鼎若爵之類是也皆是作

鳥獸形而自其口注其受大者則取諸畜獸其受小者則取
諸禽鳥先儒不達理于尊彝則妄造不適用之器而書以鳥
獸形爵雖象而不適用宣和間得地中之器爲多故于古而
鑄祭器因以賜大臣其制作不勦于常祀之器應知先儒之
說多庇文也近陸氏所作禮象庶幾于古乎其于禮國固有
間矣欵識之用則亦如是而取諸器物商人之識多以盤周
人之識多以鼎盤鼎雖適用之器然爲銘誥之盤鼎不必識
于用也但象其器之形耳石鼓之作殆此類也嗚呼鼎高遠
矣世變風移石鼓者其立碑之漸歟然觀今中原人所得地

中之物多是盤鼎鐘鬲南粵人所得地中之物多是銅鼓其
間有有文字者有無文字者然皆作鼓形此由其風俗之所
用也南粵多銅錫故其鼓以銅岐周多美石故其鼓以石此
又由其土地之所出也或言楚蜀之地中間亦得石鼓者南
粵與楚蜀北連岐雍宜其所習尚者多同歟 鄭樵石鼓考序
石鼓文攷三卷鄭樵撰其說以爲石鼓出於秦其文有與秦
斤秦權合者 書錄解題
石鼓文自宣王之獵碣也唐自貞觀以來蘇勗李嗣真張懷
瓘竇臮竇蒙徐浩咸以爲史籀筆跡虞世南歐陽詢褚遂良

皆有異妙之稱杜甫八分小篆歌叙歷代書亦稱之蒼頡李
斯之間其後韋應物韓愈稱述爲尤詳至本朝歐陽修作集
古錄始設三疑以韋韓之說爲無所考據後人因其疑而增
廣之南渡之後有鄭樵者作釋音且爲之序乃指悉殹二字
以爲見于秦斤秦權而指以爲秦鼓所刻詞臣馬定國以宇
文泰嘗蒐岐陽而指以爲後周物嗚呼二子固不足爲石鼓
重輕然近人稍有惑其說者故予不得不辨集古之一疑曰
漢桓靈碑大書深刻磨滅十八九自宣王至今爲尤遠鼓文
細而刻淺理豈得存予謂碑刻之存亡係石質之美惡摹拓

之多寡水火風雨之及與不及不可以年祀久近論也且如
詛楚文刻於秦惠王時去宣王爲未遠而文細刻淺過于石
鼓遠甚由始出于近歲或害所不及至無一字磨滅者顏真
卿干祿字刻於大歷九年顯暴于世工人以爲衣食業摹拓
爲多至開成四年纔六十六載而是已訛刓由是言之年祀
久近不足推其存亡無可疑者二疑以謂自漢以來博古之
士略而不道三疑以謂隋世藏書錄多獨無此刻予謂金石
遺文淪于瓦礫歷代湮沒而後世始顯者爲多三代彝器或
得于近歲其制度精妙有馬融鄭玄所不知者又詛楚文筆

蹟高妙世人無復異論而歷秦漢以來數千百年湮沉泉壤近世始出于人間不可謂不稱于前人不録于隋氏而指為近世僞物也予意此鼓之刻雖載于傳記而知歷亂離散落草莽至唐之初文物稍稍存者始加採録乃復顯于世及觀蘇勗叙記尤喜予言之為得也則夫隋世之不録又無足疑者況唐之文籍視今為甚備而學者不敢為臆說自貞觀以來諸公之說若出一人同不特起于蘇勗也而韋應物又以為文王時鼓宣王時刻言之如是之詳當時無一人非之傳記必有可考者矣小篆之作本于大篆而殹二字見于秦

器用無害况其字從山取山高奉承之義著在說文字體宜然非始于秦也唐初去宇文周為甚近事語尚在于長老耳使文帝銘功勒成以告萬世豈細事哉宜時人共知之况蘇勗之祖邳公綽用事于周文物號令皆出其手豈得其賢子孫乃不知其祖之所作者乎嗚呼三代石刻存于世者壇山吉日癸巳刻與此耳而吉日癸巳無所考據獨此鼓昔人稱說如是之詳其字畫奇古足以追想三代遺風而學者因可以知篆隸之所自出特異者又附會異說而欲學之亦已甚矣其鼓有十因其石之自然粗具鼓形字刻于其旁石質堅

頑劉今人為碓硙者其初散在陳倉野中韓吏部為博士時請于祭酒欲以數橐駝與致太學不從鄭餘慶始遷之鳳翔孔子廟經五代之亂又復散失本朝司馬池知鳳翔復輦至于府學之門廡下而亡其一皇祐四年向傅師搜訪而足之大觀中歸于京師詔以金塡其文以示貴重且絕摹拓之患初致之辟雍後移入保和殿靖康之末保和珍異北去或涸濟河遇大風重不可致者皆棄之中流今其存亡特未可知則拓本留于世者宜與法書並藏詎可輕議也哉紹興己卯歲予得此本於上庠喜而不寐手自裝治成帙因取薛尚功

鄭樵二音參校異同并考按字書而是正之書于帙之後其不知者姑兩存之以俟博古君子而質焉王厚之順伯録

石鼓詛楚音皆直寶文閣臨川王順伯所為書也公藉古成癖至忘寢饋乃致考辨尤為該詣蓋自南渡以還故家之藏絕不多見况篆有精粗故亦難得往本參校同異宿乘傳舟賓窮至時壽翰墨拂先吏塵以先後得于北方及石林葉氏本訂其淮音粗得一二乃畧倣古人入行足成足書知詛楚文山谷先生浮休張公皆嘗有釋王氏尋訪未獲比歲里居得石林三文音釋頗備又傳從直市得朝那碑陰有畢

造記從置宋城縣治是歲蓋紹興八年也先一歲爲丁巳金人既廢劉豫至己未正月嘗歸我河南陝西地碑云歲在敦牂乃戊午歲也其竒亦不肯用彼年號故爲此閼歲月皆弃録之異時中原掃清猶可按圖問此石之在否也嗚呼自周至戰國遺文見於金石者不過三數祐陵悉萃之保和實蘋甚至至用金填鼓文以絶摹拓一旦四海横流民焉無復遺踪良可哀歎此書之刻使好古者相與請之猶足想絶學于千載穆王吉日癸巳諸家所記皆言在趙州州廨石林跋乃以政和五年歸内府矣其說爲信因附末裝應廣異聞第石

林語跋其間亦有譌舛而無別本可證不容臆決姑竢知者正之嘉定六年重五日吳興施宿書石鼓音

岐陽蒐狩實侔中興之美勒石紀功詞章渾厚足以補詩雅之遺佚古文苑序

周宣王狩於岐陽所刻石鼓文十篇近世薛尚功鄭樵各爲之音釋王厚之攷正而集録之施宿又參以諸家之本訂以石鼓籀文真刻壽梓于淮東倉司其辨證訓釋蓋亦詳備按此編孫巨源得于僧寺佛書龕中以爲唐人所録甯爾則又在薛鄭之前二三百年矣詳考其文字畫音訓多與鄭本合豈鄭爲音釋時嘗得其本參校耶惟甲乙之次與薛鄭本併不同今合諸家之說并摘經傳與可爲證者載于下古文苑注

歐陽氏有石鼓三疑終則曰觀其字畫高妙非史籀不能作眉山蘇氏石鼓詩則曰勤勞至大不矜伐文武未遠猶忠厚又曰自從周衰更七國竟使秦人有九有登山刻石頌功烈後者無繼前無偶皆云皇帝巡四國烹滅强暴救黔首合二公之詞觀之則石鼓爲宣王時物不必多辨矣同上

石鼓有説成王時又有說宣王時然其辭有似車攻南田詩辭恐是宣王時未可知朱子詩傳遺說

岐陽石鼓之十章實雅頌之遺文璞剝磨滅或者得之千載之後而有周之全文尚可考蓋因蒐狩講武之作也考古書考

左傳云周成王蒐于岐陽而韓退之石鼓歌則曰宣王所謂宣王憤起揮天戈蒐于岐陽騁雄俊是也韋應物石鼓歌則曰文王所謂周文大獵岐之陽刻石表功何煒煌是也唐蘇氏載記云石鼓文謂周宣王獵碣共十鼓東坡石鼓詩亦云憶昔周宣歌鴻雁方召聯翩賜圭卣不知韋詩云周文安所據乎歐陽永叔云前世所傳古遠奇怪之事類多虚誕而難信況傳紀不載不知韋韓二君何據而有此說也梅聖俞亦

有詩云傳至我朝一鼓亡九鼓缺剥文失行兵人偶見安碑
詠云鼓作臼剜中央心事遺篆猶在傍以臼為臼底何傷神
物昔名居一方此與延平寶劍何異哉 韻語陽秋
岐陽石鼓文前世未傳至唐始盛稱韋應物韓退之皆為歌
詩以詠之歐陽永叔疑其唐以前不傳又疑漢魏以後凡碑
大書深刻多已磨滅而此又遠數百年文細刻淺宜得尚存
然以余論之古物埋沒不見於世者多矣陵谷遷變此鼓或
埋于土中或淪于水濱或隱蔽于幽僻之地至唐始見于世
物雖古風日雨雪所侵未久摸打者亦未多故缺損尚寡不

可知也 貞訊詩話
大都國子監文廟石鼓十枚其一已無字其一但存數字今
漸磨滅其一不知何代人鑿為臼而字却稍完此鼓據傳聞
徽宗時自京兆移至汴梁當重之以黃金實其字今人得汴
乃奇玩悉輦至燕京移者初不以此鼓為何物但見其以金
嵌字必貴物也亦在北徙之列置之王宣撫家後為大興府
學大德之末集為大都教授得此鼓于泥土草萊之中洗刷
扶植足十枚之數後助教成均吉于時宰得兵部差大車十
乘載之于今國子學大成門內左右壁下各五枚為磚壇以

承之又為疏櫺而扃鑰之使可觀而不可近然二十年來摹
搨者多字畫比當時已多漫滅者然移來時已不能知薛尚
功鍾鼎款文所載者多矣大抵石方刻而高略似鼓耳不盡
如鼓也 道園學古錄
史籀石鼓文薛尚功法帖所載字完于真本多故不更具真
本在其都舊城文廟鄭樵音不可信 學古編
石鼓文前人音釋多矣然皆以斷文連屬曲取意義其字有
不可識者亦強為之辭質諸真刻或前後相遠十餘字何其
陋耶余昔藏甲秀堂小譜圖畫鼓形隨缺補字以意想像則

我朝既攷維揚及柳之句不止乎此因取真刻置几上列錢
為文以求章句參以薛氏款識及古文苑等書隱度成章因
影傳裝潢開卷不啻以己意填補依穆天子傳例補以圍方
其有重文亦注于石不可識者闕音條鄭樵音韻最為乖謬
因削去之用昔淳熙間揚文昌以詛楚石鼓泰山嶧山碑作
周秦刻石釋音其琅琊之碑不類秦文亦與漢人似未盡善
今皆刪定止存泰山嶧山刻字併二世詔文正詛楚絳[illegible]還
巡二字共成一卷仍以周秦刻石為題號云至大戊申十二
月魯郡吾衍序 周秦刻石釋音序

六藝之一録卷第二十九

錢塘　倪濤　撰

石刻文字

石鼓文題跋

溫彥威使三京得偽劉詞臣馬定國文云石鼓非周宣王時事乃後周文帝獵於岐陽所作也史大統十一年獵於白水遂西狩岐陽（冢之詩人）

石鼓自唐以來無定論茌平馬子卿以字畫考之云是宇文周時所造作辨萬餘言出入傳記引據甚明學者以比參正甫矣王盛排子卿姓馬氏名定國茌平人（中州集）

石鼓自宋葉適於稱許道乎學故程氏許周宮遺嘆又稱古日碑而猶鼓刻于碣字疑其不類古欵于以可疑其意不建筆于柳帛居庶等字疑其從長引據以取稱夾余疑秦篆出乎馬氏疑宇文周所為（天禧先生集）

石鼓文始不見稱于前代自唐韋應物韓昌黎以為周宣王時史籀作後人因之遂紛然附會以為博古沐無檢括余謂宣王中興田狩是從傳見于車攻吉日之詩當時封石宜不舍此而他取也昌黎元孔子西行不到秦持摭星

籀遺跡紙畫吉日車攻乃是宮而石鼓文反以義紙半口書取秦誓詩棘馴鐵車鄰等篇使秦地有石鼓文孔子何乃刪去而遺之乎設若誠為宣王故物距今二千餘年秦漢碑碣往往磨滅殆盡豈石鼓等文獨處厚刻細文而獨不盡泯乎歐陽文忠公固疑其為宣王時事而鄭夾漈傳考字學以為先秦之書故彥威使三京又知其為西魏文帝大統十一年西狩之所作則非史籀書文明矣不然乃好事者循襲雅詩按做籀文以欺後世如張霸偽古文書張天為作三墳皆此類也天台錢仁本識語（石鼓）

岐陽石鼓唐韋應物韓昌黎之詞為宣王之鼓宋程泰之以為成王鼓趙明誠謂大非周以後人所能及獨歐陽永叔以為可疑其謂今世所有漢桓靈時碑往往尚在距今未千歲大書深刻而磨滅者十猶八九此鼓至今千九百餘年鼓文細而刻淺理難獨存趙明誠謂秦以前碑如此鼓及詛楚文泰山秦篆皆粗石性堅頑難壞殊未然也至金人馬子卿以字畫考之謂是宇文周所作作辨萬餘言出入傳記引據甚明其全文今不可見按北史蘇綽傳云周文帝爲相欲革文章浮華之弊因魏帝祭廟羣臣畢至乃

命禪爲大誥參行之是後文章皆倣其體而魏文帝十一
年十月齊而狩岐陽其子武帝保定元年十一月丁巳狩
于岐陽五年二月行幸岐州由此言之則石鼓文爲宇文
周所造無疑文既倣書則詩體倣詩亦無疑觀武帝太和
元年正月壽路寢命羣臣賦古詩亦其一証也况考古傳
古二圖參古金石二録凡篆文出三代者皆鍾鼎各物款
識無刻石者惟秦皇山吉日癸巳四字以爲周穆王時書
詛楚文以爲春秋時書世傳比干足手子基碑雖皆刻石
前哲已辨其僞漢書郊祀志起以吳類項歷三代直至秦
始皇始有立石頌德之文故前志所収有始皇刻石而此
未聞則石刻當斷自始皇爲始始皇所以刻石者亦傳國
璽有以先之耳錄羣臆度之詞要不足據其然第來
余又嘗攷石鼓字畫以爲宇文周時所造作所餘
萬分余按元魏貴明三年帝躬承孤矢射遠及一百五十
步羣臣勒銘射所北史宣武本紀所載今世尚有碑刻
其詞有云慨岐陽之未訃又有紱岐陽由此觀之石鼓非
宇文周之物也陸友仁硯北雜志
古篆之見于世者石鼓也非獨其筆畫之古雅規制之渾

乎三代遺風也然可擬或以爲宇文周時所作者恐無疑
之謝肇淛五雜俎
鄭庚仲謂石鼓有秦權文亦周時先有此文而秦權用之
耳金馬子鄕謂是宇文時造某符使以蘇綽傳魏文十一
年狩岐陽考武保定元年又狩岐陽命綽倣大誥則詩亦
倣詩可知然當時何以不刻年月豈鼓爲此廷後世耶通雅
草不隸、不篆、出乎籀石鼓隋書藉有考乃學者不可不
厭觀馬定問石鼓疑于多厚歸之某見物以爲周文王當
王時歐陽永叔蘇子瞻謂非史籀不能作而史恭以爲秦文
信乎曰以爲文知之行狀

石鼓文十其辭類風雅然多有不可辨世傳周宣王獵
碣初在陳倉野中唐鄭餘慶始遷之鳳翔宋大觀中遷開封
至聖文宣王廟門之左右皆物之損時自有時耶鼓之所自
先儒辨證已詳固不敢忘議然其文曰天子永寧則爲臣下
祈祝之辭無疑又曰公謂天子則以是詩爲諸侯從王于狩
臣工其君語天子之言可鼓之時世雖不可必但其字畫高
古非秦漢以下所及而習篆籀者不可不知也迪自爲諸生
積求鼓傳每摘玩弗忍去距今三十餘年昔之所存者今又

已為威數字不知後今千百年所存又何如也好古者可不為之愛護哉閒取鄭氏樵施氏宿薛氏尚功王氏厚之等數家之說考訂其音訓刻諸石俾習篆籀者有所考云至元己卯五月甲申奉訓大夫國子司業潘迪書 石鼓文音訓

自于三代之文字存于今者惟為石之穆王吉日癸巳之稱石鼓夫子比干盤銘延陵墓碣及法帖所載史籀文二十八字閒見商周鼎彝款識而已夫若夏之文更不可考吉日癸巳延陵墓碣數字而已比干盤銘世復罕用商周款識又不可得去帖所載翻摹失真然觀正規圓端姿旁逸剝鈎

發自然而無屈生動而伸為機發秀出惟石鼓文為耳又寶暴所謂速則虹伸結絡角則琅樹離披古哉言也惜其歲久剝落至唐始顯遂至紛紛疑議歐陽文忠謂其書非史籀不能作但疑其自宣王至今定千有九百餘年理無得存是不然也夫石刻之易泐者以其摹搨者多故也今石鼓委置草萊泥土之中兀然不動至唐始出以故完美如初况其石之質頑性堅若世為碑碣者哉此不足疑一也鄭夾漈謂是秦篆因其以殹為也見于秦斤以丞為丞見于秦權其文有曰嗣王有曰天子天子可為帝亦可為王秦自惠文稱王始皇稱帝以為惠文之後始皇之前所作也今按岳書注文無也字則知古惟用殹秦乃正字從山取泰為意六月宣王之詩也曰王于出征以佐天子吉日宣王田獵之詩也曰天子之所曰以燕天子祈父刺宣王之詩也曰予王之爪牙此不足疑二也孟亨威使三宋以為後周文帝獵于岐陽所作義因史大統十一年西狩岐陽之語而云也尤為謬妄夫自秦漢晉宋隋唐以來苟能書者如斯冰鍾王諸人皆名後世其後周時有能書若此而不名于世其詩引載古今非古此銅時所能到者且蘇勗李嗣諸公去後周未遠不應謬稱如是

此不足疑三也故今斷然以為宣王田狩之詩而史籀之書也蓋宣王田狩岐陽之時從臣頌美刻詞出于一時若車攻吉日則田獵東都時所作者其詞多與石鼓同如我車既攻我馬既同修備之詞一也麀鹿麌麌麀鹿趚趚數多之詞同也車攻曰四牡龐龐四牡奕奕吉日亦曰四牡孔阜蓋即石鼓趍趍六馬四馬其寫之謂也它如駕言徂東寫行言狩即我其用道之謂也曰之子于苗即君子之求之謂也曰徒選選徒御不驚即徒馭孔庶進以阮閑之謂也曰建旐設旄悠悠旆旌即其旃旐之謂也其曰赤芾金舄即華勒填填

之謂也曰舍同有繹即來樂天子之謂也曰大拾既佽乃矢
既調即秀弓孔碩彤矢笑笑之謂也曰為騎不侍不失其馳
即左驂旛旛右驂騝騝之謂也曰勒我㩁柴即我虎允異之
謂也曰大庖不盈即我公謂大書不含及之謂也曰允矢君
子展也大戎以燕天子即君子乃樂天子永寧之謂也曰吉
日維戊吉日庚午即日隹丙申之謂也曰田車既好即田車
既安我車既好之謂也曰從其蠭騰彼中原其邵孔有即
我以隮于原我戎上射其來大有其來遑遑之謂也曰徒徒
佽佽即是田若反之謂也曰既張我弓既挾我矢即弓弓時

射射之族族之謂也曰淒沮之從即于水一方之謂也曰逹
此人兕即我殹其特之謂也大凡石鼓是咸者其文繁而不
敍不若車攻二詩嚴肅簡潔是故十篇之意故偶見刪削也
古詩三千餘篇夫子定為三百十一篇此類是也若以不見
收錄而遂疑之則論語所引素以為絢兮倩其文而之可皆
逸詩也豈可以是而盡疑論語乎前人旹辨者多皆有得夫
或前後相違者有之或多寡不同者有之歐陽集古所錄可
見者四百六十有五胡世將資古所錄雖後出可見者四百
七十有四吾衍氏比資古人加三字余得宋時搨本雖不能

如集古資古吾氏所載然比今世所有者猶為精好因裝潢
成軸每鼓後以釋文補之其闕文依吾氏為迪補以圍方朱
書杜甫以下諸賢詩文時一觀焉則儼如對古人矣時洪武
乙丑夏五月朔後學趙古則書　鐵網珊瑚
石鼓文隋唐以前未見紀錄自蘇勗而下名公鉅人稱述者
始衆或以為周宣王時太史籀所書或以為秦人之篆或以
為西魏後周之制作評論紛更莫之適從雖歐陽文忠公之
博古猶未免以其文細刻淺歷年未久而不曼滅為疑焉余
友趙古則摭搨爬羅舊文訂正字訛定為籀文而本系其為

見之謂可謂度越前人什百矣然前人皆以十鼓為十篇
今則以為一詩而十章不知搨識以為然否嗟乎自周宣王
時至今二千餘年石鼓之顯晦每有關于世運之興衰今自
宋政以來其存殁未可知而裡包筆更金填標題固不可復
得乃得吾搨識訂正而發揮之其亦籀文之幸也與吳但吱
上同
岐陽石鼓文周史籀所作昔人以為宣王時物銘刻鉤鼓為
大篆之祖自後別為十有三原分瓜衍為見錯出若李斯崔
胭蔡邕李陽冰諸前列以篆名家者率本于此昌黎韓公眉

山蘇公詠歎深致重為寧江趙先生搨摸得古刻元本送遺
成軸刻為音注參考互訂用事致吉月封比類而同之更增
周雅偶刪削蓋昔人所未發之旨所書篆隸渾厚高古如見
史籀乎于哉之上覩人文以化天下者今搨摸其繼我時共
武二十二年八月初五日鄉貢進士將仕佐郎廣信府儒學
教授四明鄭真識 同上
石鼓凡十枚傳為周宣王時史籀小篆歲久刻淺字多不可
識非秦漢以來之人所能為也 格古要論
宣王時石鼓文字形多如小篆然當時與古文并奇書異行

潜溪集
右石鼓文十元國子司業潘迪考訂音訓刊附于後在今北
京國子監此刻鄭夾漈定為秦篆歐陽公集古錄疑此文自
宣王共和至宋嘉祐千九百年且文細刻淺理不應得存又
疑其自漢以來博古好奇之士皆畧而不道亦謂石鼓文大
非秦漢以下之人所能為謂文細刻淺者安知當時不深刻
歷世久遠則磨滅如此而今文字之存者計幾三之一耳其
中不可辨識者又三之一則亦久遠之驗也三代鍾鼎自是
之為前未嘗見稱於世而後來田夫牧子往往出之荒野埋

沒之中者代有之矣何獨致疑於石鼓哉 東里集
石鼓文并音訓在今北京國子監先聖廟門內始余效求之
而未知鼓之所在永樂七年來北京乃見之於此欲摹拓其
文未暇又而歸後四年復從再至又明年始摹得之將加裝
潢乃公工人裝為武卷并錄韋蘇州之詩歐陽公王順伯跋
尾於後以藏於家蓋自宣王至今二千二百六十餘年矣石
猶存此刻信物之奇古是存也然此皆然考其文之所存則
其漫滅剝落已十之八九當歐陽公為集古錄時尚存四百
五十六字後二百二十八年當元至元己卯國子司業潘

迪為音訓時所存猶二百三十九字當時已惜其剝落之甚
又後有七十有六年至今永樂十二年甲午則僅餘二百七
十八字矣就二百七十八字中含缺難辨字或存半體證以
音訓而後可識者又九十八字蓋其歲月益深則剝滅益甚
加以摹打椎擊之多其不能無損缺亦理勢然也昔王順伯
居不知後後不復見此鼓而甚貴其文以為難得況至於今
又二百餘年其可寶貴當何如也故并述其年歲之久近其
文之多寡使後乎今者得以此參考 東里集
右石鼓文宋代搨本洪武中藏於餘姚儒者趙古則從歸于

家石鼓昔人論之詳矣趙氏跋謂孟彥威使三秦以石鼓為
後周文帝獵於岐陽所作而斷其謬妄予按姚氏跋詩云孝
威使三秦此得之偽劉對宣馬定國然亦非也金元好問編
中州詩定國小傳云仕金翰林學士考石鼓字畫定為宇文
周時所造作文辨之為有餘言元天台劉仁本為石鼓論本
之定周而斷其非史籀之書二子繆妄固不俟言跋後謂蘇
勗韋絳諸公去後周未遠不應繆誤如是而以其言為可信
予觀歷物選之其去後周以為近則易見覲轉仕吏部傳所
紀後周則紙未足又按李嗣真書後品張懷瓘書斷亦皆以

石鼓為史籀書嗣真高宗時人而懷瓘老於開元則稱石鼓
為籀書者始於蘇氏殆於李張而退之直據之耳古則字撝
謙宋宗室之後讀書博古尤精字學所著有六書本義教書
文字通二書嘗仕廣東瓊山教諭卒於官琳瑯
鄭史參詩石鼓至唐始出于岐陽鄭餘慶取置鳳翔孔廟而
亡其一皇祐四年向傳師求於民間得之十鼓遂足王順伯
謂五代之亂鼓復散失司馬池復輦致府學其一鼓已亡向
傳師捜訪足之二說皆同予近見傳師跋謂數內第十鼓似
之文亦不類詢於閭里果獲一鼓字雖半缺驗之書體吾得

其贗造而置之其然方傳乃知第十鼓其先蓋嘗有偽為
者至傳師而真鼓始復此皆王鄭之所未及豈其未嘗見向
跋耶鄭復謂大觀中鼓置之辟雍後取入保和殿靖康之
變未知其遷徙然與王則謂大觀中鼓歸京師詔以金填其
文靖康之末保和珍異北去或傳舟河遇風棄之中流而存
亡未知從王子充復北謂金人入汴剔取其金而棄取之至
元乃輦至京師置於國學廟門之下又按楊氏得古隸云
崇寧中蔡京作辟雍取十鼓置講堂後辟雍廢復置禁中則
置之辟雍者蔡氏而所謂禁中即保和殿也若王鄭之未知

其定從存亡焉當是時北方非中國所有而二公又皆南人
故云然也又觀之虞伯生云金人得汴梁鼓亦北徙留王宣
撫宅之後為大興府學伯生助教成均言於時宰得置之國
學大成門內則淪入濟河與夫金人棄之之說皆不足信不
知二王何從而得此也鼓今在北京國子監即元之舊地予
嘗從都時寄命工搨之字多遺缺較之宋本僅十之二三而
已　仝上
石鼓詩在太學尚連有寺刻凡四百九十四字予得唐人拓
本於李文正先生凡七百二字蓋全文也嘗刻之木以傳矣

以鄒元敬金璲孫瑯鄒梅國鹿文運府成仍是殘闕四百九
十四字今蓋亦未見此也錄本銘
石鼓文舉歷物以為周宣王臣史籀作韓退之蘇子瞻皆以
為然而後或以為後周宇文時所刻則疑之甚矣予於
宣王之世去古未遠所用皆蝌斗籀文今但說文所載籀文
與今石鼓文不同石鼓乃類小篆可疑一也觀孔子衣比干
墓文足手札墓尚是蝌斗則宣王時豈有小篆乎又按南史
襄陽人伐古塚得玉鏡竹簡古書江淹以蝌蚪字推之知為
宣王時物則宣王時用蝌斗書可知矣筆叢云岐本周地平

王東遷以賜秦文公矣自此岐地屬秦秦人好田獵是詩之
作其在獻公之前襄公之後乎地秦地也字秦字也其為秦
物可知此說有理予稱信之書以俟知者目上
石鼓今在太學其文為韋十姓六羽五十九言可捷索者僅
三十餘字鼓旁刻元潘迪氏音訓一碑二百年前物也惜夫
遺墨字無慮三百載考唐人古文苑此文特爲卷首且録得
歷遠在音訓之先然迪所見全者此乃然如也薛尚功鄭樵、
二家各有音釋與古文苑所載大抵相出入又與補徵異則
發明三家之外見其文者或寡矣好古者以為宋模文廷所

刻釋君子員員邋邋員斿二句章今此缘垂堪唤鄒原古人
書字下畫之前承上句之末文則當作二點更不復書此
另得見迪既誤讀君子員員邋邋員斿遂從穩釋云員員眾
多貌邋邋旌旗搖動貌此皆詩文杰大庾書則亦大抵矣君
子員員或何則語邋邋員斿或何語言不知妄作乃所謂郢
書燕說也一漏若此餘莫取我慎皆定業於李文正先生獻
日得傳回用為石鼓文反字刊舉音釋鄒三家者對此生曰
石我猶及見東坡之本也篆籀特全音釋為具諸家斷下矣
然本賃子存將恐又石鼓失之也當為繕定表識手書上石

又作歌一首蓋丹書未竟而先生已棄後學矣去今又將六
年良願耳家未塋予亦美填天閔受齊參斯文何敢以先生
精不偽為書者錄為一卷音釋一卷今文一卷韋應物韓退
之蘇子瞻歌三首唐愚士詩一首先生歌一首附之卷末
藏之齋閣以毋忘先生之教云升庵集
慎得石鼓文拓本於先師李文正公實泉所云石雖自云
物然可寄石休傳胡世將所云岐下有篆即此是也元至元
丁未虞愚士翻刻於太學作歌紀之今本存焉擬古文苑所
載及王順伯鄭漁仲二公石鼓音皆言其文可見者四百七

十有刂梅聖俞贈達光以石鼓文見遺詩云四百六十飛鳳凰以疏今所載六百五十七字完好無訛耶又所在真有神物護持耶得之不惠質王大子矣歐陽公獨言漢桓靈世碑刻未及千載磨滅者十之八九自宣王至今千有九百餘年豈得獨存又鼓此文細不見稱於前代又謂隋氏藏書最多其所志所錄自始皇刻石婁壽門外圖書皆具而獨無石鼓遺大錄細不宜如此鳴乎歐陽公所見答定隋藝文志所收圖博矣乎無佳萬而納一乎試引前代名士之言所及歐陽公難復生亦必心服焉後周吏部侍郎蘇勗云世咸言筆跡

存者李斯最古不如史籀之跡近在關中此可證一也唐章懷太子賢注漢書鄧騭傳豈元二之災引岐陽石鼓文凡重言者皆為二字此可證二也高宗時李嗣真書後品云倉頡之書鬼哭粟〻史籀兼浚溟會籀書此可證三也開元中張懷瓘書斷云籀文者周太史〻籀之所作也其跡有石鼓文存焉今在陳倉縣李斯小篆兼採其意此可證四也徐浩古跡記云史籀石鼓李斯嶧山會稽碑僅于玉篆參互為驗絕此可證五也杜工部贈李潮八分小篆歌云陳倉石鼓久已訛此可證六也韋應物石鼓歌云周宣大獵兮岐之陽刻

石表功兮煒煌〻雨息逵廷相扎錯乃是宣王之臣史籀作此可證七也至唐中竇臮述書賦云篆則周史籀秦李斯漢有蔡邕後代師之籀之狀也若生動而神憑通自其初無涯迆明虹伸時將遊龍躍擬之云周秦漢之三賢今目驗之所先石雖貞而云泐筆可專而保傳其弟家注云史籀周宣王史官岐州雍城南有周宣王獵碣十枚上篆文今見打本此可證八也至昌黎之歌〻出則表章稱贊至矣歐陽公專信韓公而不從此其意云何公八公紀述以韓而九九微至而不肯傳矣歐九泉不清書耶此公蓋師心獨見至謂十

鼓非孔子所作何耶多言不足信何有于石鼓乎東坡之歌健韓而作先敘如出一口豈阿私所好者耶他若周越古書苑樂史袁宇記趙明誠金石錄王象甫故跡遺文張師正倦遊錄胡世將資古紹志錄所云〻不暇縷〻可覆視也宋司馬池侍制如風羽唐日筆致于小學之門為後以一本柢鄭樵石鼓音云鼓六其一皇祐四年　向傳師求于民間得之十鼓于是乎足梅聖俞時書是也做石鼓文見遺因美是答用是詩末云我以敘辨非知狂至寶宜列孔子堂其後徽宗大觀中始移置之辟雍後取入保和殿元人移之太學

刻謁迪釋文今以畢先師之志遂許定其說以郁正於世也
大方家云爾上
石鼓文字畫奇古皆云史籀書不知何時徙置北太學門
無下字唐人搨本于李文正所凡七
百二十字蓋全文於為迪音訓間有異同無從復考金石文字
蘇公石鼓歌乃在鳳翔八觀詩之一公為鳳翔推官因覽古
遺跡賦詩非若昌黎見紙本而作也然其詩曰舊聞石鼓
今見之而楊用修謂從李賓之所見東坡之本篆刻作全
音釋無具什庵集中稱六百七十五字也好無缺丹鉛錄

又云得唐人拓本凡七百二十字蓋全文不覺自相矛盾矣
石鼓宋以已亡其一止有九枚皇祐間向傳師始求得之
又為水叔云其文可見者四百六十有五梅聖俞詩亦云
四百六十施鳳翔東坡官鳳翔日人在水叔卒前之後即
有手拓本亦不過四百六十餘字何已望得全文其傳十
然則用修竹畝人同世之辭羅既為以今文傳之李人無
識遂以搨本載入陝西志又從而刻石臨朐馬女古綸古
詩紀亦用其文學者所當數正也貝蝶齋小峙
石鼓詩辭與三百篇同文者惟我車既攻我馬既同二句

謝揚用修增益之于是六書文若我來自東會同有繹戎
章戎文光帝左右尚同者不一一又竄入古書歸格無復之
文自來諸家釋石鼓未嘗有是文也吳雪館
石鼓詩正雅所論至多是風雅之遺鼓今存北監予為國子
司業時慮其日泐也欲為錄之而不果別有樹碑一元司業
潘迪以今文為之作其傳國為仕大德間虞文清公集加數
成功時嘗謂石鼓其一已無字其一惟存數字而我相去不
遠其言如此今去之又將二百年安可知矣詩之存者頗藉
諸家文字集錄以傳石鼓足作武惜今之傳如王順伯鄭惠

仲楊升庵釋余餘力矣或存對劉馬歐陽公集古所錄才四
百六十有五字胡世將資古所錄僅多九字乃稱先世藏本
在集古錄之前孫巨源於佛龕中得唐人所錄古文乃有四
百九十七字視資古又前矣又前之則韓文公所見紙本之
謂起壓傳畫模作年來閱畫之數牢應物亦罕見而闕然而
杜工部直云陳倉石鼓文已訛其上下世數如此近世吾釘
子行允就博雅自謂以甲秀堂譜圖隨鼓形補闕字列錢為
文以求音句又參以薛尚功鄭樵諸作斯亦勤矣亦僅得四
百三十餘字每鼓列行數分為十而章句次第又與諸家不

伺予行介士未嘗入版止於畫中見彼爾不如近日何緣得
此十詩完好乃爾耶凡詩出於修拭搨用修填若此從來累
有的據豈非千古之一快哉如以補綴為奇則不若闕疑之
為愈也 金臺記聞
石鼓文辭既深典出入雅頌而書法奇質是史籀跡其為宣
王田獵之詩可據或謂歐陽公獨以韓退之為書家諸學士眩
擊於無地可否若以天子之所不應刪則非也詩固有天子
之所未盡見者此石今猶在太學而人不知護惜豈亦所謂
舍周鼎而寶康瓠者耶 弇州山人稿

史籀取合頌形畫雜益古文或同或異轉相因合加之筋力
創發為大篆以其名顯故謂之籀書以其官為故謂之史書
以別小篆故謂之大篆今之石鼓文是也 少室筆叢
石鼓文宋東都時嘗鑄金填其刻文置保和殿金人入汴剔
取其金而棄之猶幸小裂之後拓本甚不可得至元周于司
業者迺考訂音訓列置北京國學于是拓本日以廣
而字畫之存者僅三之一耳且中不可辨識者又三之一則
亦久遠之一驗也若今之轉象者則謬甚矣 同上
岐陽石鼓文有謂周宣王獵碣者惟董逌程大昌以左傳成有

岐陽之蒐證之蒐々有據其說曰考之書天子大蒐會諸侯
施命令非常事也史不得無書若宣王蒐岐鄗周史失之列
國不得並述胡後世無聞焉則為成王信矣其言真如獄峙
不可復撼第廣川有其學有其識有其辭而無其筆故不勝
驚為斜纓破論反晦耳鄭樵謂為秦惠文後及歐陽三疑皆
贅疣也勝不足與辨孝惠帥謂為文王之鼓宣王刻詩其如
以為古鐵之徒曾目覩其事也何物又有馬子卿者以為宇
文周時作一似無目者益大可笑積石謂石鼓者立碑之漸
千載名言至謂以石為鼓象其土地之所出則非也古人制

作皆象不皆象器立山以地之所出為主不去耶豈凡州貢
物皆玉刻器然一不露獨其微以石為鼓何所取則乎今石
鼓在太學聖廟戟門左右質頑無人不敢篆火無措暖日日
其余曾手摩其文與鼓形了不似其堅頑玉故能久存況石
形之自然火加琱琢旋轉刻文行年式六式已火華山前不
之堅固者與此無異想當時周有佳石即刻置邑所而已第
文無不典宇然不雅氏休王莲自加實定此三代有道之長
也非以役世竭力做石立天然秘刻龍蛇蝸篆篤豈宇宙
垂遠然不一轉盼旋墟野火能保鬼神呵護至今哉悲夫余

既其漸成而題曰周岐陽石古文於以成王時物而不以鼓
名足列古今之謬也金石
鼓文出入雅頌書法渾質出周宣王史籀筆無疑都元敬楊
用修王元美諸人辨之已詳余借得一本雖書法特甚真三
代物也古人有以為秦物者已非又有以為宇文周物者尤
可笑歐陽公最號博雅乃亦疑之遂令後人幾貶無地自容
矣今石鼓在太學門內余從事典籍又覓得此本漫滅視余
借本尤甚而蹤持與人惜哉石墨鐫華
岐陽石鼓宋東都時嘗詔金填其文移置宣和殿金人入汴

剔取其金而棄去之故自靖康士字分裂之後損今絕不易
得好事者以銀一錠購其十紙書畫史
東坡有手鉤石鼓文篆籀金奇釋傳遺勝當迪畢所見拓紙跋
按古文苑所載石鼓文稱孫巨源得于佛書龕中蓋唐人所
錄僅四百九十七言耳事據為之考正集釋又薛尚功鄭樵
潘迪諸家咸有音訓然有闕文惟所增益楊用修自言乃學
于李文正公得蘇文忠摹本蓋七百餘字易々今文傳之矣
西讀亦載此文其文志與楊本同而字畫訓釋頗異古詩紀注
都城東北艮隅將其坊曰崇教步其街曰成賢國子監在焉

國初本北平府學永樂二年改國子監左廟右學規制大備
彝倫堂之於元許衡手植也廟門內之石鼓周宣王獵碣也
其質石其形鼓其高二尺廣徑一尺有奇其數十其文籀其
辭天子之田初潛陳倉野中唐鄭餘慶取置鳳翔之夫子
廟而亡其一皇祐四年向傳師得之民間十數乃合宋大觀
二年自京兆移汴梁初置辟雍後移置保和殿嵌金其字陰
錯、然靖康二年金人舉而燕剔取其金置鼓王宣撫家復
移大興府學元大德十一年虞集為大都教授得之泥草中
始移國學大成門內左右列笑石鼓自秦漢無傳者郡邑志

云貞觀中吏部侍郎蘇勗紀其事曰虞褚歐陽共稱古妙矣
顯關于唐初自是表章代有矣唐自虞褚歐陽外則有蘇勗
李嗣真張懷瓘竇泉徐浩杜甫韋應物韓愈宋則有薛尚功
楊文昌歐陽修梅詢蘇軾黃庭堅張邦正王順伯王應麟趙
明誠鄭樵元則有楊桓熊朋來吾丘衍潘迪虞集周伯琦而我
朝楊修撰慎以為鼓發聞已先晉王羲之書帝使太子書言
之言鼓者表厥役始也言人人殊謂周宣王之鼓韓愈張懷
瓘竇泉也謂文王之鼓至宣王刻詩焉韋應物也謂秦氏之
文宋鄭樵也謂宣王而疑之歐陽修也謂宣王而信之趙明

誠也謂成王之鼓猶大呂重過也謂宇文周作者焉乎補也
鼓文今剥蝕而可辨數其方要當六百五十七言先所存無
攷在宋治平中存字四百六十有五元至元中存字三百八
十有六楊慎乃曰正德中存字僅三十餘條今摘本甲鼓字
六十一乙鼓字四十七丙鼓字六十五丁鼓字四十七戊鼓
字一十二己鼓字四十一庚鼓字八壬鼓字二十八癸鼓字
六共三百二十五字存惟辛鼓字無存者（帝京景物畧）
元初都城學廟燬于兵王檝取舊樞密院復創立之春秋率
諸生行釋菜禮仍取岐陽石鼓列廡下石鼓至今無恙鐵砌

也（田樹屋書影）
石鼓凡十稱傳為周宣王獵碣而無辨是之作歎至云歷借
碣詩不收入二雅詢迪無爭此今傳其文皆凡近之辭殊不
類事攷古日之制冰也金之馬定國傳言石鼓自唐以來無
定論定國以字畫考之云是宇文周所造作辭為餘言出入
傳紀引據歷明楊用修最稱好古而亦以宣王之世去古未
遠所用皆科斗籀文今觀說文所載籀文與今石鼓文不同
石鼓乃類小篆予獨以其辭不足儕于二雅而疑之今在國
子監先師廟戟門左右（金石文字記）

言獵碣者多指為宣王之鼓蓋緣文有我車既攻等語與小
雅相似謝然古人句法相同毛詩中多有之不得執此以定
其為宣王之鼓也又予岐有成陽之蒐則見于左氏傳可為
明徵以三監既平破斧缺斨之後簡車選徒于先王舉
基之地其文有曰害不余友亦猶鴟鴞之詩所云或敢侮予
也（書學□□）
岐陽石鼓文或謂周文王時作或謂宣王時作或謂秦惠文
後始皇前所作或謂宇文周所作獨程氏大昌以左傳昭公
四年椒舉稱成有岐陽之蒐杜預注成王歸自奄大蒐于岐

山之陽謂鼓當刻于此時可謂明徵矣董氏逌又引杖而是
其第施一節更足發明其為成王制作益無足疑矣皇甫氏
帝王世紀成王營洛邑後鄒豊鎬往來徐戎及奄叛乃大蒐
岐陽東伐淮夷按此與左傳注先代後邑似相背然以蒐
論之武王克商嘗散牛歸馬戢干戈橐弓矢示天下不復用
意天下不復戎也無何作又益兵三監煽亂殺王以東非復
周有于是出戎武之干戈而復稱之收戎程之牛馬而復蒐
之名既散之牛中而復任之孔岐陽而集戎即蒐田以用衆
亦事理之不然者然則以文考之天子制王成王也公周公

之君子則邪回復衛文之事六官之氣其文則史臣之筆也
時史佚作冊書成書為書非頌而之後王猶始更其文也如
銅器銘鉛楚文體皆環異非獨非古是周時猶文並行猶竝
其一種爾王氏夫參約文防會頌夏而欲識封比千篆銅器
之後先久以岐陽石鼓徵役列史籀書則未嘗以鼓文為籀
書也若夫宣王東都之會雖見于詩其時徵稅賦則發然不
精況用兵于鎬京之餘復頗治兵于鎬而之是亦非所以昭
人清而揚己聲矣鄭氏據又以所獲之詞目為秦作復以秦
稱王說附會天子封王之文人參雖稱王未嘗自居中制臣

下稱君亦未有稱公者也所據之文雖刻于始皇之世亦必
先有文而後有所據文未必為所據而作故止可曰見不可
曰出也且何以知秦人必用其自製之字無一字出籀且不
篆始于始皇則前此亦用籀文矣至于十鼓其一為白疑鄭
餘變從置學宮時已無故昌黎詩云故人從事在右輔為我
量度掘臼科也又丘季鄒孟凤用學校荒廢土人用其已臼
乃復臼之爾 上仝
程大昌雍錄極辨石鼓非宣王物予獨取之蓋後周之說固
謬妄不足論即謂出于宣王及秦人者亦皆未詳本辭故劉

予謂中興詩尚簡潔秦風辭多險峭而石鼓閎肆典雅周近
東山七月之體實宜為成王之詩一也以為秦作以宜在于
襄文之間蓋襄公始命有田獵之事而文公嘗東獵至汧渭
又伐戎取地至岐爾時秦未嘗稱王安得稱王天子之名乎
二也秦故保西陲地近烏氏若獵于岐陽是自西徂東不應
言我來自東三也秦時方得列為諸侯獨以赤馬黃牛各三
祠西畤貧陋之類安得有見獻用特歸格藝祖之禮四也
且以為宣王詩則是時猶都鎬而岐在鎬西自岐改罷還鎬
又不當云駕言西歸也五也蓋成王伐奄歸而蒐于岐奄在

東方故曰我來自東其云寒而又曰駕言西歸此蓋追述歸
時道路之狀若有勞人很士之思焉與東山極相類我即是
周公所作當時始狩殺奄主滌蕩亂方用兵之際故東代淮
夷伐奄歸後蒐岐以講兵講武其云告于大祝即周禮大祝之
職所謂軍歸獻于社則前祝是也又周公無逸以嗣王稱成王
立政又云告嗣天子王矣則所稱嗣王始尤為成王無疑
林匡
春秋左氏傳椒舉言于楚子曰成有岐陽之蒐杜氏注成王
歸自奄大蒐于岐山之陽竹書紀年成王六年大蒐于岐陽

又傳叔向曰昔成王盟諸侯于岐陽楚為荊蠻置茅蕝然則
石鼓是成王物傳有明徵此廣川董氏次隨程氏敘然斷以
為成王之鼓也夫春田曰蒐今準其制時則宜而地則岐陽
汧則舫舟華則若華木則楊柳名無辭〻于水一方惟舟以
道或陰或陽李時棠物充然在目其為蒐于岐陽時作乎武
乃以我車既攻二語同于小雅因定為宣王之鼓然詩三百
篇〻不當因有杖于田則大杖于車以別之有伏杖則有杖
之杜以別之使果皆為宣王時作則于篇就云我車既攻我
馬既同受于蒐宜復仍用其辭詩人不若是之踏省也惟同

二語與小雅同耶此可辨其非宣王之鼓蓋鼓是成王之宣
王中興而其先志因而用其辭此所謂復古所謂復也大成
云爾 萬古錄
石鼓文不見錄于詩說者紛〻要未探其本為惠士人著作
或已金或刻石或作冊各有所施凡金刻石者未必復書于
冊太師所掌之詩皆書于冊而不及金石孔子惟取太師所
掌而序之宜于石刻未見錄也 天覘錄
十鼓自甲至癸諸家銓次先後不同惟山高氏所序蓋依國
學位置近見嘉定孫氏更序並通本以高氏第六鼓為第一

鼓曰王命除道也第十鼓為第二鼓曰王岐陽而將獮也第
八鼓為第三鼓曰簡車馬也第一鼓為第四鼓曰六事之人
師武且力也第三鼓為第五鼓曰天子親田宗獲之盛也第四
鼓為第六鼓曰田畢效獲也第二鼓為第七鼓曰陳魚也
第七鼓為第八鼓曰先君危也第五鼓為第九鼓曰從禽而
歸也第九鼓為第十鼓曰班師休士也其義又與薛鄭諸公
有別 貞清辨同
南京府學明德堂後有天發神讖碑石凡三截元宋國學蘇
門有獵碣鼓凡十枚一為天璽紀書一為周文編書皆篆學

之祖也鼓今在岐陽之野一徙而置鳳翔學宮再徙而置汴
保和殿三徙而至燕京國亡四徙而至今所當日保和殿
中如詛楚文之文翁禮殿畫像咸在今存者惟此十鼓致于
文物似入金志正隆二年歸于燕京不惟傳古為年成果又為
為以史志合毀之而此十鼓獨無恙且刻為白而文下傷別
刻其意而字猶在信有神物呵護者然 兩京未 舊錄

補遺

水東人初餘與徐姚余廣微同被詔入翰林講學之暇因
海又石鼓文專敬為直其師趙撝謙得善本為定為周宣

王時行史籀所書與啟承傑十一年予從太宗皇帝來此
宗乃得見石鼓於太學門下更集揭成卷閱一展玩惜其
說闕已多時廣啟去世七八年啟求逍先生所藏卷一觀
無猶補其闕文而不可得今搭數百外所紫蘭書啟徑也
思持此卷下戶閱之信為善本而趙先生之文援引切當
辨論精覈本傳雅君子哉康啟既謹誌於不忘其師而謂
亦甚似之先生之所以教者可知矣丙子閏中九月日
得從容觀覽俯仰今昔為之慨然 王文端公集
周宣王石鼓文十其義與車攻吉日之詩相類而辭亦同

有同者鼓經今歷二千三百餘年散而復合晦而復顯無
者神物護持如韓昌黎之可言哉不然何歷年之遠若是
也宋薛氏尚功鄭氏樵施氏宿王氏厚之各為刻釋不能
無誤為者如以時作對天作夫囊作橐然甚多不可殫
舉然諸家皆為據本所說石鼓蓋未之見也元潘氏迪取
諸家說更為考訂闕不以妄作郎版作彼夫迪親見之猶
弗曾無別諸家于故能指其旁訓如摩玩之文更刻者猶
隱然可迹可辨也乃筆之以歸先賢其義參攷諸說是者
取之誤者正之其未辨者不敢強為之說鼓之所列諸家

考辨已明不復容喙乃以王氏辨說及古今歌咏附載於
後以見是鼓也真為周宣之物好異者不必嘵嘵云正德
戊寅秋九月望古絳陶滋序 石鼓文正誤
石鼓文據楊升菴修金石古文載其全文謂得唐人所拓
本於李文正公家李蕭而獨貴已錄于京師古石考中然
陸文裕深謂石鼓文往博古之儒如王順伯鄭漁仲輩訪
集餘力咸存歐陽公集古錄才四百六十有五字胡
世將資古所錄僅多九字孫巨源於佛龕中得唐人所錄
古文乃有四百九十七字近世吾衍子行自謂以甲秀堂

譜圖遺缺所補缺字列錢為文以校章句又合以薛尚功
諸本亦僅得四百三十餘字不知近日何從得此十詩完
好如偽用修之所從來果有的據固是千古一快如以補
綴為奇固不若闕疑之為愈然細讀十詩古致翩翩恐非
用修所能辨然用修謂得之李文正家而文正號麓堂稱
絕不道又何也 升菴本覃溪手摘直錄
余家有宋揭薛氏石鼓文自跋云右岐陽石鼓周宣王太
史籀所書歲月未是刻劃殆盡前人嘗以其可辨者刻之
于石以甲乙第其次雖不成文然典刑尚在姑勒於此與

好事者共之睟帖余得之故內精工之甚恐後人並此不見矣 上

錢塘 倪濤 撰

石刻文字

蒼頡石室記

蒼頡藏書臺有碑文二十八字李斯識八字云上天作命皇辟迭王 任昉述異記

蒼頡石室記有二十八字在蒼頡北海墓中土人呼為藏書室周時自無人識之秦李斯始識八字曰上天作命皇辟迭王漢叔孫通識十二字 金石

蒼頡陽虛山北甲青文石刻上天垂命皇辟迭王 河間王叔云蒼頡為帝南巡登陽虛之山臨於玄扈洛汭之水靈龜負書丹甲青文以授之文報二十八字景刻於陽虛之石室李斯止識八字曰上天垂命皇辟迭王今已不可尋矣

按為帝南巡作一句為昔者蒼言奉南帝命而代之南巡也 升菴集

周初於倉頡墓下得石刻藏之書府至秦李斯辨其八字云上天作命皇辟迭王或云叔孫通識十二字而不傳妄也或

任昉云周人不能辨而斯通識之今不傳也詳考二外乃魁

讀可昊帝安和國主其文也 二分

竞碑余畧

岣嶁山有竞碑，從碣，皆蝌蚪文，伏羲述帝功德，銘以竞碑碑碣。

歷古事昧 羅泌之金壺記

石虹山竞碑

石虹山竞碑，在餘干縣，凡一十八字 楊可大帖 神西目

神禹岣嶁山碑

承帝曰嗟翼輔佐卿洲渚與登鳥獸之門參身洪流而明發爾興久旅忘家宿嶽麓庭智營形折心罔弗辰往求平定華嶽泰衡宗疏事裒勞餘伸禋鬱塞昏徙南瀆衍亨衣制食備萬國其寧竄舞永奔

韓退之句婁山詩云：岣嶁山尖神禹碑，字青石赤形摹奇，科斗拳身薤倒披，鸞飄鳳泊拏虎螭，事嚴跡秘鬼莫窺，道人獨上偶見之，我來咨嗟涕漣洏，千搜萬索何處有，森森綠樹猿猱悲。註：以岣嶁者，衡山南嶽別體之名，盛弘之荊州記：衡嶽周迴數百里，昔禹登而祭之，因夢玄夷使者，遂獲金簡玉字之書。余靈期南嶽記：夏禹導水通瀆，刻石書名山之高

羅昌
蔡氏

衡山夏禹碑，韓詩所紀，蓋當時傳聞之誤，然其字自句譔，詞以見微意。劉禹錫寄呂衡州詩云：嘗聞祝融峯上有神禹銘，古石琅玕姿，秘文蝌蚪形，蓋亦傳於傳聞也。朱子韓文考異

徐靈期衡山記云：夏禹導水通瀆，刻石書名山之高。劉禹錫寄呂衡州詩云：傳聞祝融峯上有神禹銘，古石琅玕姿，秘文龍虎形。崔融云：於鐫大禹，顯允天德，龍畫傍分，螺書匾刻。韓退之詩：岣嶁山尖神禹碑，字青石赤形摹奇。又云：千搜萬索何處有，森森綠樹猿猱悲。古今之士稱道禹碑者不一，然劉禹錫蓋徒聞其名矣，未至其地也；韓退之至其地矣，未見其碑也；崔融所云，則似見之，蓋所謂螺書匾刻，非目覩之不能道也。宋朱晦翁、張南軒遊南嶽，尋訪不獲，其後晦翁作韓文考異，遂謂退之詩為傳聞之誤，蓋以耳目所限，為斷也。王象之輿地紀勝云：禹碑在岣嶁峯，又傳在衡山縣雲密峯，昔有樵人曾見之，自後無有見者。宋嘉定中，蜀士因樵夫引至其所，以紙打其碑七十二字，刻於夔門觀中，後俱亡。近張季文僉憲自長沙得之，云是宋嘉定中何致子一模刻於嶽麓書院者，斯文顯晦，信有神物護持哉。韓朱張三公尚一見而不可得，余生又後三公，乃得見三公所未見，一奇矣。禹碑凡七十

七字與地記勝云七十二字誤也（此丹鉛總錄）
禹碑在祝融峯重刻者有二本而隸釋亦微不同大抵多以
音會意作之豈能識之也楊昌蔡欲行千本自濫觴楊慎宗
風泊鸞飄是書形勢亦識有之足謂發弘之判州記刻禹
鍔奇古衡州誌此碑洗湮已久于當參以好惡之見僞銘辭
雖石本諸堅牡拙揭及家周書稀天寸傳中諸世之代之字
行事者托大禹所刻之石那能宜至石後之人多類是以史
有不可曉者乎且以為那秦以前文所勝作兩京後人語
而用修所謂龍畫傍分螺書匾刻不啻倉頡嶁山嶼那也因

此以駐諸封（衡州山人篇）
禹碑七十七字在衡岳雲密峯楊用修得之張金憲云宋嘉
定中何氏子一樵衡岳既其文刻於岳麓書院用修又刻於其
中安寧州近世楊時喬又刻於棲霞山天開巖予所收二本
其一簡泐殘數十字凡不可辨也隱有何致宗高是子一篇
本其一則楊時喬刻也用修謂昌黎夢得晦翁南軒諸人皆
求之不得而已得之以為奇而王元美復跋之謂銘詞未諧
聖經類皮傅楊入于語何也用修金石古文弄楊時喬皆注
隸釋也有不同元美亦有二本釋亦不同時喬本出自元美

後元美所得豈即何子一楊用修二刻耶何其不悟同也但
其文所謂龍畫螺書鸞漂鳳泊蟠紅摩刻猶可想見古人情
不得衡岳石工躊鼻（石墨鐫華）
吳越春秋云禹按黃帝中經見聖記在九疑天柱號曰宛委
承以文玉覆以盤石其書金簡玉字禹乃南遊登衡嶽宛委
山得治水之訣今岣嶁山有禹科斗碑向在地中韓退之到
夢得並有禹碑詩皆聞而不及見僅到嘉靖初有人搨此得
碑逸摹搨傳世楊用修先後各有釋文潘原明有跋徐靈期
南嶽記云夏禹導水通瀆刻石書名山之高即此碑也（談薈）

神禹碑在湖廣衡州府北岣嶁峯又云在衡山縣雲密峯科
斗文唐韓愈詩已謂事嚴跡秘鬼莫窺宋蜀士因樵夫引見
搨得七十二字皆不可曉尋失所在今墨本存（古今考訂）
衡山禹碑為蝌蚪篆法蓋神禹變伏羲龍書而為螺形也（明辨）
翁玉
李陽冰子當登岳麓山見大禹碑文其碑乃石壁數十丈
鐫字如今錢刻後字跡尚多皆皮蝕不知刻自何人乃科斗
書應是三代時人刻也後人物字皆之漫滅處刻曰石帝禹
刻定非全文也今見有楊升庵諸公譯文大都依約其字文

取恐非真也。大禹周流天下，登龍門，砥柱，皆無刻，而獨刻
之岳麓，何哉。
禹碑文以承帝曰嗟云云，凡七十七字，此豈唐虞語耶。其文出
書不能無異，曰載於後，唐大曆中，有人獨至鳳凰臺，見一
男子與一婦，相和而歌，聲徹雲際，欲窺其人，足跡乃二，歎一
頃，猶而體特高，行有文彩，一頭龍，而小兩鯉，純黃色，其人驚
走，適行者語其故，共往窺無所見，惟竹書一束在地，取視竹
束殘毀，文不可辨，惟首隸書，此出梓潼，乃大曆衆邪去立言，
灌千慶詢於古有文，乃斷人甚心勿用，且廷目稱，三十二

字，其視禹碑何異，觀此則孟知其膺。金石文
鈞碑以示未見此碑，何子一始得之祝融峰下，手摹以得及
衡山今複訪已迷其處，字奇而不合法，語奇而不中倫，韻奇
而不合古，可斷其偽。今石文字記

廬山上霄峰大禹刻石紀功碑

廬山之南，有上霄石，高埒獨然，與霄漢連，按秦始皇三十六
年，濱斯兵，遠泛記，而上霄為上霄之南，大禹刻石誌其丈尺
里數，今猶得打石之跡，為人有鋤石，今立大湖中，周迴一里，
味立白丈，嶮然高峻，特為眾異，上生林木，而飛禽罕集，其

上有玉宵可採，所未詳也。岑萬云皆禹治洪水至此刻石紀
功，或言秦始皇所勒，然歲月已久，莫能辨之也。水經注
廬山紫宵峰石室極深險，人不可至，禹刻字大如掌，有好事
者縋而下，摹得百餘字，字皆古不可辨，惟其東泉子乃揀六
字可識云。一統志
石室極深險，有摹者得百餘字，僅為東泉今乃揀六字可識，
在江西南康府西北廬山紫宵峯。古今碑刻

大禹嶽刻字

大禹嶽在明應貴州金鍋峯東。吳越春秋云禹傷父功不成，

乃赴衡山，獲金簡玉字之書，得治水之要，故其間有石高數
丈，而中斷之，聽石下有水聲，號斷石，傑崖上有刻字云，玉砌
之水，如乳甘香，人得一啜，比久人長。名山記

禹篆

夏禹書十二字，見法帖，未詳出處。金石略
水經注云，會稽覆釜山下有禹書，任昉述異記，以空同山有
堯碑禹碣，皆科斗書，淳化閣帖首有禹篆十二字，以紙摹之
形類禹卦。用則錄

巫山峰頂古篆

巫山峰頂古篆邑人向篤言云尚存（淡游神品目）

岣嶁臺題字

題岣嶁臺字方一丈其體四角垂芒靈脈書秦相斯篆書有

雲郫體（帝王之墨記）

周穆王刻石

右周穆王刻石曰吉日癸巳在今贊皇壇山上壇山在縣南十三里穆天子傳云穆天子登贊皇山以望臨城置壇此山遂以為名癸巳誌其日也圖經所載如此而又別有四望山者云是穆王所登者據穆天子傳但云登山不言刻石然字

畫亦奇怪上人謂壇山為馬蹬山以其巳字形類也慶曆中宋尚書祁在鎮陽遣人於壇山摹此字而趙州守將武臣也遂令工鑿山取其字龕於州廨之壁聞者為之嗟惜也治平甲辰秋分日書（集古錄）

右吉日癸巳字世傳周穆王書按穆王時所用皆古文科斗書此字畫反類小篆又穆天子傳史記諸書皆不載以此疑其非是姑錄之以待識者（金石錄）

穆王登贊皇山以望臨城置壇此山謂之壇山圖經云吉日癸巳誌其日也皇祐五年武臣李志裕為守命工鑿取其字以刻石加天補之俾方正上題書曰癸巳之記龕之州廨（後贊）

（碑錄）

唐以前皆無所傳聞而世定以為穆王書自宋景文和發之且以穆天子傳為證取其字畫奇古信非秦漢以後遺迹今始至汝南同年朱林處為河北提舉學事丞往求之愿見奇蹟兩月以書報曰此字近詔取藏禁中不可復得矣此書初在贊皇山中後武人為守鑿山取之好事者常為歎惜今乃因得置嚴近則前日未為不幸然亦未之精幾凡近失之故今尤為可珍也（葉石林跋）

諸家所記皆言在趙州州廨而林嘆乃以政和五年歸內府矣其說為信則錄之以廣異聞（[illegible]）

吉日字與周伯父鼎伯碩父鼎齊侯鎛鐘諸款識合字形多類石鼓明誠已信石鼓為周人書而尚於此而疑之（[illegible]）

贊皇縣壇山上有周穆王刻石四字曰吉日癸巳筆力遒勁有朝揆夢張之氏地荒且僻歷數千年鮮有知其奇古而往寓目者雨數風射日銷月鑠幾何其不遂湮也庚午夏公皇祐四年秋九月自定杜之鎮陽趙其屬邑也公過趙日嘗訪此字於士大夫聞前縣令王君使縣人尋訪得之（[illegible]）

之上。今劉莊者用留工鑿取。輦置歸我。時人始驚觀者日至。噫。此刻埋沒。人不知識。周宋公一言。今遂出幽晦。取愛重於石。雖不能言。其亦可謂得所遇矣。中祐昔聞其缺。近年椎拓於此。而視其互。且慢經歷久遠。一旦地剥。或墜於地。失前妙絕之迹也。俾爾石朋氏括以坐本饞廳事右壁。而陷置之廢孟周覽。庶永存而無抛。時五年孟夏廿一日。權郡事李中祐記。

右吉日癸巳四字。相傳為周穆王書。刻贊皇縣壇山石上。晉衛夫人謂李斯見周穆王書。七日興歎。蓋指此也。歐陽公集

古錄謂慶曆中。宋尚書祁在鎮陽。當摹此字。而趙州守將命工鑿山。龕其字。州廨之壁。聞者嗟惜。趙明誠金石錄。謂穆王時所用。皆古文科斗書。此字反類小篆。而疑其非真。予家舊藏此刻。蓋宋拓本。有皇祐五年權郡事李中祐跋。以其字傳錄之如右。李跋謂皇祐四年宋公過趙。亭訪得之。特命劉莊皆工鑿石。輦置歸我。則宋公之摹字在皇祐。而不在慶曆。縣令鑿取以歸於州。則龕置州廨者中祐。而鑿石作其人也。我朝宋學士景濂。嘗摹其字。重刻涵陽山房。仍自為跋。謂吉日字與周淮父自伯碩父鼎。齊侯鐘。諸款識合。又謂字形多

類石鼓。明誠已信石鼓為周人書。不當於此而疑之。予觀李跋。既得其真。惜歐陽公之未見。而學士又考據精當。足正諸家之惑。又按宋安興施宿謂用廨舊石。以政和五年取入內府。皆後人所當知者。故併著之。金薤琳琅

贊皇山中吉日癸巳字。乃周穆王書。其時代遠在宣王之前。然贊皇山石刻。乃是小篆。而宣王石鼓。卻是古文籀書。此又大篆小篆並用之明證也。日知錄

吉日癸巳字。在壇山。宋宋祁令而摹之。縣令劉莊鑿取歸州。權郡事李中祐龕置廳事右壁。而為之跋。國朝宋濂考據欽

識。以為周穆王書無疑。而宋人施宿乃謂州廨舊石以政和五年取入內府。然則庶所見予所錄。皆當後人拓本耶。涵曾摹刻涵陽山房。仍自為跋。余今有李跋無宋跋。又非宋本。不可曉。石墨鐫華

三代刻。自岣嶁禹碑外。惟此碑乃穆王書無疑。宋學士重刻於涵陽山房二種。今未之求獲。今乃於元白中林堂見之。真令人合然如在壇山岩邊也。嘉靖甲寅六月二十八日借歸留蒼潤軒逾旬。敬題之以還。玄牘記

吉日癸巳。世傳周穆王登壇山刻此四字於石。金石錄以為

三代時所用皆古文科斗書而此乃類小篆疑而未信今壇山在贊皇縣東北一十五里而此石已移置縣之儒學戟門兩壁（金石文字記）

比干墓字

清水東南歷坶野自朝歌以南南暨清水土地平衍據皋跨澤悉坶野矣郡國志曰朝歌縣南有牧野竹書紀年曰周武王率西夷諸侯伐殷敗之於坶野詩所謂牧野洋洋檀車煌煌者也有殷大夫比干冢前有石銘題隸云殷大夫比干之墓所記惟此今已中折不知誰所誌也太和中高祖孝文皇帝南巡親幸其墳而加弔焉刊石樹碑列於墓隧矣（水經注）

殷比干墓銅盤字在今衛州比干墓上世傳孔子書然隸書始於秦非孔子書必矣字畫古拙且漢人書乎（石公劉跋）

水經云朝歌縣牧野比干塚前有石銘題云殷大夫比干之墓今已中折不知誰人所誌大觀中會稽石公佐有此四字比水經又闕其三字蓋甫劫乃東都盛時人所書者汲碑如歐趙皆未之見（隸續）

殷比干墓四字水經云朝歌縣牧野比干冢前有石銘題隸云殷大夫比干之墓今只四字復不完石公為跋云殷比干墓四字在今衛州比干墓上世傳孔子書然隸始於秦非孔子書必矣字畫勁古當是漢人書（漢隸字原）

比干墓在衛輝府汲縣西北十五里舊府志云墓前有殷比干墓四字石斷字缺世以為孔子書見高揭本體勢與周穆王吉日癸巳頗類非先聖所書諒為古篆無疑秦觀以為唐人書丹鉛總論以陶潛為贊曰夫子反正受詔作銘似又以是而實夫子者也但陶集未見其贊其先聖所篆比干墓銅盤銘開元中因已為耕者所得此外不聞墓前有何古刻墳傳物志又云墓前有隸刻商大夫比干之墓七字意此漢以

下之刻歟（文物類纂）

此書程邈李斯之所不能為曰孔子手書此又隸楷漢隸字原辨其謬矣然以比干忠烈尼父是其族孫姑妄信之亦見為忠臣吐氣也（石墨鐫華）

延陵墓字

篆書凡十字曰烏乎有吳延陵季子之墓據張從申記以為孔子書碑以埋理玄宗命殷仲容摹大曆十四年潤州刺史蕭定重刻於石（集古錄目）

自前世以來傳為孔子書故大曰楊棨陽先生銘有延陵既

後仲尼嗚呼之語字苑亦云李陽冰初師嶧山碑後見仲尼
季札墓刻遂變化開闔若龍蛇蟠踞自云斯翁之後直至小
生曹喜蔡邕不足比數此碑大曆十四年蕭定再刊本然必
謂吾夫子書於何所據也集古後錄
魯司寇仲尼書者無季子墓銘也銘在季子墓上其字皆篆
人餘唐張從申記云舊本歷歲開元中玄宗命殷仲容摹搨
其書以傳至大曆中蕭定又刻於石此十字者蓋後人依放
刻之者也歐陽文忠公爲孔子平生未嘗至吳以史記世家
考之其歷聘諸侯南不踰楚推其歲月蹤跡未嘗過吳不得

親銘季子之墓又其字特大非古簡牘所容然則季子墓銘
其真者猶疑非仲尼書又況依放而爲之者歟東莊論書
延陵季子墓字世傳仲尼書今入淳化官帖中其字如古簡
牘不類豈碑石往工所刻也而書亦稍異於籀文疑出吳季
子時書文宜盡從籀體不得有所異同又夫子未嘗至吳其
書是非不可考也君人於季墓側刻此十字張從申書其後
而籀字極大不知一書而傳於世者大小不同此竟誰當其
傳哉李陽冰書篆擅數百年人嘗謂初學嶧山碑後見仲尼
書季札墓字便變化開合如虎如龍勁利豪爽風行雨集文

陽冰所從得去不可謂非古也此當自有據悉今人不到陽
冰地安能議其是非所極既廣川書跋
右吳季子墓銘自前世刊傳以爲孔子所書據張從申記云
舊石歷歲開元中玄宗命殷仲容摸搨其書以傳然則開元
之前已有本矣至大曆中蕭定又刊於石則輾相傳摸失其
真遠矣按孔子平生未嘗至吳以世家考之其歷聘諸侯南
不踰楚推其歲月蹤跡未嘗過吳不得親銘季子之墓又其
字特大非古簡牘所容以其名傳之久不可遽廢故錄之
以俟博識君子歐陽文忠集

張燕公謝碑額表云孔丘表札之墳篆存吳季之讖言孔子
篆者始見於此困學紀聞
京口有十字碑世傳爲孔子書曰嗚呼有吳延陵季子之墓
而季子作銘于季家文皆無之得曾南豐元豐中鎮潤州類
集乃曰君子之墓使胡居士等仲殊題季子廟詩亦曰是
君子墓銘悟爲君子非季子字也六一先生謂古以竹簡書今
字闊盈尺必非孔子作然古法帖有魯司寇仲尼書僅存十
有三字內有有吳君子之五字與此碑字畫如一或者後人
行此題墓上要之夫子蓋嘗爲是書爾蘆浦筆記

延陵季子十字碑在鎮江人謂孔子書文曰嗚呼有吳延陵君子之墓按古法帖止云嗚呼有吳君子而已篆法敦古似乎可信今見碑無滄延陵之墓四字除之外三字是漢人方家不與前六字合借夫子以欺後人罪莫大於此又且同君子作季字漢器鄠郡邸字半是正與此君字同用此法也以季字爲君字顯見其謬此于墓前有漢人家碑亦有此說洪氏隸釋廣隸字原辨之甚明此不復具 學古編

陶潛季札贊曰夫子戾止爰詔作銘謂題季子有吳延陵君碑也此可證其為古無疑秦觀疑其出於唐人未考陶集子

升庵外集

此言處傳已久故陶淵明季札贊云夫子戾止爰詔作銘唐張從申云舊石湮滅玄宗命殷仲容摸搨大曆中蕭定重刻於石又有謂季子隱水擧帽山碑得此而後變化者據此數說則真仲尼書也歐陽公疑孔子未嘗至吳此其字大非古簡牘所宜又有謂延陵之墓四字後世妄增卽前長孺重廣川當以爲疑第未有敢定其真偽者但淳化帖所收字小而鎮江石刻字大不倫不曉何故姑存之以俟博識君子 石墨鐫華

吳季子碑或曰孔子未嘗至吳或曰緣子言子游從孔子孔子墓札尚風骨疑之今觀吳子一子陶小篆有陵之墓四字翻大篆或云開元殷仲容摸搨大曆中蕭和又刻於石揚升菴曰大小篆二代以前通行非始於秦也 書史

老子篆書道德經

周頫鄉右室中有老子篆書道德經後覺麥篋以類字證之 隨意之金石記

佳城銘

蔦井雜記序夏侯嬰得佳城銘世無知者惟秦博士叔孫通能讀其文此科斗書也後世疑自李斯時上推二千年當在

洪荒之世蓋未有書契今其文乃與秦小篆相類寧考其銘此始有數存者如大同古銘其事亦可推也後人不知世紀惟史記為據史記年自黃帝至先秦纔二百年以世紀推次中間相從無數千年矣史特舉其主顯者失其序不能盡通然與佳城銘類歐陽豈定為六書一曰古文則書壁書與此銘字實是時傳者不可謂無據哥臨淄得銅棺前脒外隱起為銘齊太公六世孫胡公惟三字是古文餘同隸乃知書文相變不能乏古但數篇邸氏自然相合蓋惟中不有同變以出是夙習分也知釋八海藏等經千佛同說則知此矣 升庵

書跋

楊升菴禹碑歌卷

禹碑歌

序曰慎少好古文字偏求篆刻遠跡罔不偏嘗讀劉禹錫寄

呂衡州詩云傳聞祝融峯上有神禹銘古石琅玕姿秘

文龍虎形以為碑刻莫古於此然劉寔未之目見蓋意之耳

又讀韓退之岣嶁山詩云岣嶁山尖神禹碑字青石赤形摹

奇科斗拳身薤倒披鸞飄鳳泊拏虎螭事嚴跡閟鬼莫窺道

人獨上偶見之我來咨嗟涕漣洏千搜萬索何處有森森綠

樹猿猱悲據其詩語雖至其地亦未獲一見也宋朱晦翁與

南軒二公遊南岳搜奇訪異形於詩文未有一言及於禹刻

者使其見之豈肯遺之其後宋人注韓文遂謂衡山實無此

碑予以為蓋以為刻湮無蹤使致疑辭之說耳吾友碧泉張

子自楚還拜表道家相晤執手謂予曰吾新得神禹碑刻子

豈願見之乎出是本巨軸目瞪然驚刻起而展之笑與於會

其字方寸幾八寸其文云承帝曰咨翼輔佐卿水處與登鳥

獸之門參身洪流而明發爾興久旅忘家宿嶽麓庭智營形

折心罔不辰往求平定華岳泰衡鬱塞昏徙南瀆衍亨衣制

食備萬國其寧竄舞永奔字畫殊奇文辭又古然好古如韓

劉兩公不獲一見而歐陽永叔作集古錄趙明誠著金石錄

鄭漁仲編金石考夏英公輯古承韻未得收錄以篆學專門

如楊桓張有周伯溫趙古則亦其名未之有識予也生二千

餘年之後得見諸公所未見以目耳瑰日奇寧矣哉乃知

古人奇書石刻咸以為亡者未必亡而好古之士不必以晚

生於世為俗也已往年在京得石鼓文完本今又得禹碑斷

又在天地間直有神鬼靈詭呵護保持之而顯晦亦自有其

時非人力歟當歎之餘作禹碑歌一首雖不腆之詞不足望

韓蘇二公之石鼓歌萬一然極是刻之鄙止盡此碑之顯晦

非予其誰宜為者且禹功倍前于宣王而禹篆又超絕乎史

籀附驥尾於千古勝事見於二公更僭茲予

神禹碑在岣嶁尖祝融之峯變朱見龍畫旁分結構古螺書

遍刻七十餘萬八十丈不可上仙府鬼神幽以護昌黎南遷

曾一過紛披芙蓉參天柱夜瞰星辰下雲堂朝見陽輝

邏是再夏戟奇石峻封埋古刻蒼苔結蒼蝌倒垂形已見鸞

鳳飄泊辭何識豈本流傳世應罕青字名狀人空瞻求取明

識內好事集古金石窮該東汨為奎霄反棄置指摘蟋蟀捐

烏嘆又聞朱張遊岳麓齋雲天風影裾鼓佩雲霧祕詞欣猶
恭倡捷和詩無默之日崎嶇如有覩一字不直那容讀作閒
展禹碑愈絕又是蔭島建窺覬作古手生根大晚拜嘉居既
情策收老眼增明若發覆人咏其齡如定前黃岳春衛陰刻
析揲塞後從元森嚴又十七字筆端虎三千餘歲讀此蝌文
章顯晦由真宰風雷呵護從黔贏乃指嬴對二字之誤君不見周王石
鼓半已毀秦家泐蝕全句藏此碑雖存豈易得祇恐羽化難
留俺欣摹拓本鑄嵩墨窩號小峋分別篆著者重訂金石考
裝脇新摧瓊英藏煙暈輕輪輝搨搨炯君冊奇而龍鶴

跋禹碑

晉志云禹受綠字甚夥云禹作鍾鼎書尚書緯云元龜負之
引人背神禹爲之成九類任昉述異記云岣嶁山有禹碣今
淳化閣卷首有禹書十二字嗚呼禹功非惟萬世賴其制作
自文字之祖乎

再跋禹碑

劉禹錫韓退之體狀禹篆之形曰瑰奇龍虎勾拳科斗蝌曰
鸞亭鳳泊背承紅日而徒想像之辭如唐人評石鼓字摸鶴
存天章龍戲海之語泛而不切誇而無實予獨愛唐崔融云
於隸大禹顯允天德能畫傍分蝌書幽訣非親見此碑孰曉
篆室不能爲此言所謂幽詭尤得其神而唐徐楚金謂篆書
以蝌幽爲難那蝌書之遺法也非以爲墨也會塚間者亦忻
能會予此鑒耳

三跋禹碑

禹碑釋文前十六句舊讀作句畢昌言予疑文義不貫字形
亦不類四之不得是人穿鑿無首黃衣人指謂予曰此南瀆
行亨四字也語而觀之形義兩協其所謂四之不通是神通
之耶博南山人楊慎

庚子銷夏記

又禹衡岳碑

岣嶁碑余所藏有二本一乃嘉定壬申何致遊南嶽至祝融
峯下遇樵者訪禹碑樵者言石壁有數十字俾之尋訪過隱
真庵後復一二小澗攀蘿捫葛至碑所得古篆七十餘乃敢
隨行市將碎而摹之歸獻長沙轉運曹彥約刻之嶽麓書院
者一乃湛甘泉先生重刻新泉精舍者其碑韓昌黎劉禹錫
俱有詩稱不得見而歐陽集古錄趙氏金石錄鄭漁仲金石
略俱未載其爲真僞不可知然字畫奇古非近代人所能爲

自可寶也

釋文有二家從揚慎其沈鍇揚王相則各註其下

承帝曰咨 吏云嗟 翼輔佐 揚云碩 卿洲渚 沈云水處 與登身

獸 揚云禹有 之門參身井流 揚云一魚一也 而明發爾興久

旅 沈云以此 忘家宿嶽麓庭智營神折心罔弗辰往求平定

華嶽泰衡宗疏事哀勞餘 揚云祇伸 禋拔鬱 沈云宗祀 寒昏徒南

循行 沈云暴言 衣制食備萬國其寧 揚云寧竟 竄 揚云竄 舞

永 沈云蒸 舞

周穆王壇山刻石

贊皇壇山吉日癸巳四字奇古之甚宋皇祐中宋祁尋而摹之縣令劉莊鑿取置至州治權部事李中祐龕置廳壁政和五年直君取入內府靖康之變遂不可問余從博古堂得一紙乃政和以前揭本後又得三紙一為贊皇翻刻本一為中書謝從寧刻本一為吳本順淮英刻本閩宋景廬曾刻於南陽書院未見其本古刻瘦勁而有天然之致非後人所能彙也

孔子季札墓題字

季札墓題字曰嗚呼有吳君子延陵之墓世傳為夫子書一見於淳化帖一見於鎮江石刻郎末敢定為夫子手書亦夫子府有此書而後人摹刻之如有若之似夫子余敬玩再四覺揣摩有道之象非如武王之銅盤銘及夫子殷比干墓四字竟為後人假作此也昔李陽冰學篆初摹嶧山碑後見仲尼書季札墓字便變化閩合如虎如龍勁利豪爽風行雨集固知人聖人道跡非尋常之書所能及也

石刻文字

錢塘 倪濤 撰

秦詛楚文

又(有)秦嗣王敢(敢)用吉玉宣(宣)璧使其宗祝邵鼛布忠告於不
顯大沈久(湫)湫(巫咸本作不顯大神巫咸 亞駝本作不顯大神亞駝)以(以)底(底)楚王熊相
之多罪(罪)昔我先君穆(穆)公及楚成王是繆(繆)力同心兩邦若
壹(壹)絆以(以)婚(婚)姻袗以齋盟曰枼(葉)萬子孫毋相為(為)不利
親(古文親字)卬(仰)大沈久湫而質焉今楚王熊相康(康)回無道淫

失(佚)甚(甚)亂宣奓(古侈字)競從(縱)變輸(渝)盟剌內之則(則)虣虐不
辜(辜)刑戮孕婦幽(幽)剌親戚拘圉其叔父寘者(諸)冥室櫝棺(棺)
之中外之則冒改久心不畏皇天上帝及大沈久湫之光列(烈)
威神而兼倍十八世之詛盟率(率)者(諸)侯之兵以臨加我欲剗
伐我社稷伐滅我百姓(姓)求蔑灋(法)皇天上帝及大沈久湫之
卹祠圭玉羲(犧)牲述(遂)取吾邊城新郢及鄔長敎吾不敢曰
可今又悉興其眾張矜意(音府 巫咸本作意 怒古文意字)怒飾甲底兵奮士盛
師以偪吾邊競(境)將欲復其兇跡唯是秦邦之羸眾敝賦鞈
(鞈)輸棧輿禮使介老將之以自救也(巫咸本作 救古也字)亦應受(受字)皇天

上帝及大沈久湫之幾靈德賜克劑(巫咸本作 齊古劑字)楚師且復略
我邊城敢數楚王之倍盟犯詛箸(著)者(諸)石章以盟大神之威
神

湫淵

大沈攷湫地志以為在安定朝那秦并天下祠官所常奉大
沈河乃江是為四川牲用牛犢且圭幣其神為中祠秦故就
質雖用祝告然其制猶本秦舊與女几七年具嬰毛一吉
王祭山其祠羞酒太牢具嬰毛五璧禱山以牢四女毛一璧騩
山太牢具巫祝舞嬰毛一璧今用宣璧而不言數有祝去巫

其禮已異當本屢閒湫淵之靈或喧呼燉聽雲仁壽中置居
湫水移於始平故與洲有靈庭而朝那無聞
兩推璧入六寸謂之宣兩倍針謂之璧今曰吉玉宣璧蓋
取吉王為宣璧也(當川音取)

亞駝

也存又以亞為見今考鐘鼎銘亞或為亞古人於書蓋假借
從聲其書自當如此周禮曰其川滹池古文駝作駝字也故
池也詩曰江有沱其字本近後世不知書學故以沱為滹以
駝為沱此宜謂惡池為亞沱不足怪也烏沱在周為滹民水

起此地東入河一名滱水凡渾一也顧野王考其地在靈丘竹書紀年穆公十一年取靈丘則秦誓於此所以參大其功而未定於旹也黃伯思學士以烏駝爲在烏氏按烏氏在安定郡烏水所出觀秦方得晉地恐不盡詛於安定一郡故知在靈丘爲是（同上）

巫咸

巫咸河在女丑北其神咸靈震耀得在祀典世圖其像右手掺青蛇左手掺赤蛇在葆登山羣巫所以上下故安邑有巫咸祠其地袤五十二里廣七里周百十六里塋在石牟所

以況於此而告也石廣縱可概當時不擇美石以得豈誓神者有取於此行圖其可久而存哉嘆不得而詳也（同上）

古秦祀巫咸神文今流俗謂之詛楚文其言首述秦穆公與楚成王事遂及楚王熊相之罪按司馬遷史記世家自成王以後王名有熊艮夫熊通熊惲熊元而無熊相據言穆公與成王盟好而後云倍十八世之詛盟今以世家考之自成王十八世爲頃襄王而頃襄王名橫不名熊相又以秦本紀與世家參較自楚平王娶婦於秦昭王時吳伐楚而秦救之其後歷楚惠簡聲悼肅五王皆寂不與秦相接而宣王熊良夫時秦始侵楚至懷王熊槐頃襄王熊橫當秦惠文王及昭襄王時秦楚屢相攻伐則此文所載詐懷王則頃襄王也而名皆不同又以十八世數之則當是頃襄然則相之名理不宜繆但史記或失之爾疑相傳寫爲橫也（集古錄）

蘇東坡詛楚文詩　崢嶸開元寺髣髴祈年觀舊築掃成空古碑埋不爛詛書雖可讀字法嗟久換詞云秦嗣王敢使祝用瓚先君穆公世與楚約相捍質之於巫咸萬葉期不叛今其後嗣王乃敢構多難刳胎殺無罪親族遭圍絆計其所稱訴何啻桀紂亂吾聞古秦俗面詐背不汗豈惟公子卬社鬼

亦遭謾遼遼千載後發我一笑粲公自註云碑獲於開元寺土下今在太守便廳秦穆公墓於雍橐泉祈年觀下今墓在開元寺之東南數十步則寺豈祈年之故基耶淮南王遷於蜀至雍道死予則雍非長安此乃古雍也王主　不同詛楚之於學古者云有數本其文皆同惟神名異開元寺下所得乃詛於巫咸神者是數本中惟巫咸之文筆法最精其家無之惟有此詛于亞駝神一本詳其篆文乃先生詩中語也（施註蘇詩）

右秦詛楚文今所藏凡有二本其一祀巫咸舊在鳳翔府廨今歸御府此本是也其一祀大沈久湫藏於南京蔡氏其一

祀亞駝，藏於洛陽劉氏。秦以前遺跡見於今者絕少，此文者
出於近世，而刻畫宛好，文詞字札奇古可喜。元祐間張芸叟
侍郎、黃魯直學士皆以今文訓釋之，然小有異同。今盡錄二
家所釋於左方，俾覽者詳焉。（金石錄）

秦詛楚文有三本傳於世：岐陽告巫咸，朝那告大沈厥湫，告亞
駝。岐陽之石在鳳翔府署，朝那之石在南京蔡挺家，亞駝之
石在洛陽劉忱家。其言述秦穆公與楚成王遂及熊相背十
八世詛盟之罪。以史記世家考之，秦十八王當惠文王，與楚
懷王同時，縱橫爭霸，此詛王為懷王也。懷王十一年，李兌約
五國以伐秦，懷王為從長，秦逆擊之，皆引而歸。今文云熊相
率諸侯之兵以臨加我，是也。後五年，懷王怒張儀之詐，發兵
攻秦，敗於藍田。文又云悉興其衆以逼我邊城，是也。惠王後
十二年，王遣庶長章拒楚師，明年大敗之丹陽，遂取楚漢中
地六百里。文又云克劑楚師，復略我邊城，是也。或以為熊商
時，有與相韓相近，而事非是。或以為頃襄時，頃襄王橫立乃
在秦昭王八年，歷惠文、武王至昭王，是時楚已失郢，微弱已
甚，秦何所畏而詛之。或以熊相羋姓，元和姓纂有熊相宜
僚，又有熊相祈，為懷王將，然亦非是。熊相疑懷王名，史記世

家作槐，當時脫誤，遂不可攷。今存古本，通字辨釋錄之於後。

又秦嗣王敢用吉玉宣璧，使其宗祝卲馨布愍告於不（諸作丕）
顯大沈久湫（久湫作厥湫，音子由反。亞駝即虖沱河也，在并州。巫咸在解州鹽池西南，久湫在安定郡朝那）
（緝亂也，以下字多脫漏）以底楚王熊相之多辠。昔我先君穆公及楚成
王是（王，諸作寔）繆力同心，兩邦若壹，絆以婚姻，袗（音之忍反）以齊
盟，曰葉萬子孫毋相為不利。親卬（仰）大沈久湫而質焉。今楚
王熊相康回無道，淫失（泆）甚亂（音亂），宣侈（古侈字）競從（縱），變輸
盟刺（古刺字，下同）。內之則虣（音暴，薄報反）虐不姑（巫咸作辜字），刑戮孕敄，
幽剌親戚，拘圉其叔父，寘者（諸作諸）冥室櫝棺之中（下同）；外
之則冒改久心，不畏皇天上帝及大沈久湫之光列威神，而
兼倍十八世之詛盟，率諸侯之兵以臨加我，欲剗伐我社
稷，伐滅我百姓（音於反），求蔑法皇天上帝及大沈久湫之卹祠、
圭玉、羲牲，逑取吾邊城新郢（音郢，地名）及邲長敄（古敄字），吾不敢
曰可。今又悉興其衆，張矜意（音於力反，意怒也，又意字），怒飾甲底兵，奮士
盛師，以偪我邊競（境），將欲復其兇迹，惟是秦邦之羸衆敝賦，
鞈輸（諸作韜輸）棧輿，禮使介老將之以自救也。亦（巫咸、亞駝作亦，古也字）
應受（諸作受）皇天上帝及大沈久湫之幾靈德賜，克劑（古克字，劑音遭）
（劑，說文云剪齊也。巫咸作劑，字古劑字。亞駝作劑字）楚師，且復略我邊城。（巫咸作克劑楚師，且復略我邊城數語師字）

何嘗指不主名其告於神而惟曰嗣王則是人其姓此其稱
也然自成王後其見於今者惟平王以無忌取秦女昭王亡
而秦使子蒲子虎赴難其在成懷間始合盟然則謂十八世
者亦可得而見也今日昔我穆公及楚成王親質大沈故於
夫以其時考之楚成王十三年而秦穆公立其相與殷尊周
者蓋二十三年雖不知其在何時親質然知其會盟之日最
爲長且久也然穆公之世安之湫淵未知作一時其爲詛且
宗祝分致以告於神矣且楚自成王十八世爲頃襄其頃襄
時楚猶盛故秦以連衡爲雄楚人約從爲霸當此時天下諸

侯不歸秦則歸楚楚使齊侯析約從合不可謂威德盛大宜
秦人之畏也張儀以地詐楚則齊與楚合今觀其詞則有新
郢及鄀是則商於也其後秦虜屈匄楚悉國兵復與秦戰則
所謂剗伐我社稷伐滅我百姓而奪搶分漢中以和楚然則
背北盟而詛於神者此其為秦惠文時也懷王死頃襄王立
當時猶以天下之勢在楚故謂楚之兵也漢中林郡可得而
得山東河内可得而一旁之休蔡而兩辭王矣於是襄王復
與諸侯約從則所謂率諸侯之兵以臨加我然則楚之詛楚
爲而畏也嗚呼武關之詐則受而不言及抑長故摘謂楚人

且復略我邊城敢數楚王熊相之倍盟犯詛箸著者石章曰
盟大神之威神 西溪叢語
書詛楚文後云秦詛文世有三石初得大沈湫文於鄜又得
巫咸文於渭最後得亞駝文於洛其詞蓋同惟所用以質於
神者則題其號以異焉書其古聞有硯顏監刻二文雖有秦
文蓋皆是始變篆也蕆久斷以列玟同措篤本得其完善此
秦人底誓於神取國之信作盟詛之載詞者也大沈玟湫在
朝那鄔東安定郡方四十里巫咸祀在安邑巫咸山下臨鹽
水亞駝則在晉之邑東其傳則用秦爲若祀則忒而致信於

禮則然其在盟詛於主要誓大事在盟小事在詛若詛詈而
不厭則惟後世末俗行之非古也秦楚之會著於書者不詳
見不知其同盟者凡幾何義而質於神者如是衆也當其時
性岐嶋之盟最盛且顯然不見於書今考其詞若出一時又
不知其一日會盟安得親質秦郁又過朝那東丘那前世疑
楚無熊相而秦楚初末相構豈有相趣以十八世之盟誓哉
然春秋時楚本熊穴後世以熊為號又以其傳小熊為又謂
熊相其用如熊相祥熊相直係熊相析而姓若熊相為羋姓
乃其盟誓於神楚不再世失秦則詛盟宜作一人古者列國

倍犯盟詛之其神而公然之其曰以為大信於神者妄也然
文辭簡古猶有三代餘習非之罘嶧山可及後先此其為可
傳也廣川書跋
秦祀巫咸文俗謂之詛楚文搨一百六十二字歲久漫不可
辨者二十四字以大沈久湫文相參其義字通相補而以古
文攷之可盡讀云石林題跋
治平中渭之耕者得之於朝那湫傍熙寧初奉使予正為罵
帥乃從置郡廨其辭正與巫咸文同而字體亦相類惟大沈
久湫神名與投稱克劑楚師巫咸文云克劑楚師不同者二

字蓋當時同刻之文也同上
有巫咸大沈久湫亞駝三種辭則一迎從人偽作先秦
之文以先秦古器比較其篆全不相類其偽明大篆文皇本
從自世衍始皇詛與畧臭相似因去一畫不足為據在前亦
有如此者嶧山數成字字皆與石異此碑刻之反用秦權銘
字作也盡知見秦嶧山秦權而後刻之者未必不欲人曰嶧
山用此法擬古也其如辨者何學古編
右楚詛楚文凡三曰久湫曰巫咸曰亞駝其石皆出宋世說
者謂初得巫咸文於鳳翔次得久湫文於渭又次得亞駝文

於洛其刻則一惟告於神者隨號而異自古文之出黃魯直
張芸叟皆有刻釋歐陽公董彥遠王順伯皆有論辨歐陽公
謂以史記世家攷之自楚成王十八世為頃襄王名橫不名
熊相而從傳写之誤董氏謂秦之詛楚為頃襄也其見亦同
順伯云秦自穆公十八世至惠文王與楚懷王同時從横争
伯此詛為懷王也或以楚自成王十八世至頃襄王秦人之
文不應致楚之世況頃襄立是時楚已微弱非秦所畏不應
有詛素以蘊生先順伯亦云熊相疑即懷王一説以為有見
亞駝又六其詞若出一時不知一日會盟安得親質二所案

章樵云盟石告神當以其地巫咸在解州鹽池古文不應秦
在古雍亞駝疑其宗祀所致以告神順所謂當時告神想不
止是見於世者惟此而已此或得之予特疑其自秦至宋千
有餘年皆沈之於水瘞之於地其字畫纖細理難完好唐人
稱古文无難當載其時而自宋以前薦紳君子曾無一言及
之董氏謂氣又石漸剥剔闕損舊本得其完書不知所謂舊
本果出何時元吾子行傳古上也以先秦古器比較此篆絕
不相類以為後人偽作但宋世諸公發其蹤無有異論予
固不得而定之也金薤琳琅

秦泰山刻石

皇帝臨立作制明□□□□□廿□六□□并□□□不□□
□親遠黎登茲□山□□□□從臣思迹本原□□□□□應
□道□行諸產得宜□□□□

右文五行行十二字存者二十字闕三十字在石之西面

大義著明陲於後嗣□□□□皇帝躬聽既平下□□□□□
興夙寐建設長□□□□□

右文二行行十二字存者十七字闕十四字在石之北

面.

□經宣達遠畢理□□□□貴賤分明男女禮順慎□□□
昭隔內外靡不清□□□□化□施□□本遺詔□□□□
皇帝□金石刻盡始皇帝□□□□□□□金石

右文六行行十一字存者四十一字闕二十六字在石之

東面

刻辭不稱始皇帝其於久遠□如□□爲之者不稱成功□□
丞相臣斯臣去疾御史大夫臣□昧死言臣請具刻詔書金石
刻因明白矣臣昧死請

右文七行行十二字存者五十一字闕六字在石之南面

以上今 臣昧卿

秦泰山刻石右秦二世詔李斯篆天下之事固有出於不幸
者矣苟有可以用於世者不必皆賢聖之作也蚩尤作五兵
紂作漆器不以二人之惡而廢萬世之利也小篆之法出於
秦李斯斯之相秦焚燒典籍違棄先王之法而獨以己之
所作刻石而示萬世何哉按史記秦始皇行幸天下七刻
石凡二世二又刻詔書於其旁今皆亡矣獨泰山頂上二世
詔僅在所存數十字耳今俗傳嶧山碑者史記不載又其字
體差大不類泰山存者其本出於徐鉉又有別本出於

夏竦家者以今兩人所摹校之無異自唐封演已言嶧山碑
非真而杜甫直謂棗木傳刻肥皆不足貴也今友人江鄰幾謫
官於奉符嘗自至泰山頂上視秦所刻石處云石頑不可鐫
鑿不知當時何以刻也然而四面皆無草木而野火不及故
能若此之久然風雨所剝其存者纔此數十字而已本鄰幾
遺余也比今所傳嶧山碑本特為真者爾 集古錄
史記載秦始皇帝及二世皆行幸郡縣立石刻辭今世傳秦
山篆字可讀唯二世詔五十許字而始皇刻辭莫可復見求
丞相莒公領東平日遣工就泰山摹得墨本以慶曆戊子歲

别刻新石親作後序止有四十八字歐陽文忠公集古錄亦
言友人江鄰幾官奉符親到碑下纔有此數十字而已余
以大觀二年春從二三鄉人登泰山宿絕頂首訪秦篆碑細
碑下其石埋植土中高不過四五尺形制似方而非方四面
廣狹皆不等因其自然不加磨礱所謂五十許字者在南面
稍平處人常所撫搨故士大夫多得見之其三面尤殘缺蔽
闇人不措意余審視之隱隱若有字痕刮磨垢蝕試令撫以
紙墨漸若可辨自此益使加工撫之然終意其未也政和三
年秋復宿嶽上親以氊椎從事校之他本始為完善且四面

周圍皆有刻字總二十二行行十二字字從西南起以北東
南為次西面六行北面三行東面六行南面七行其末有制
曰可三字復轉在西南稜上每行字數同而每面行數乃不
同如此廣狹不等居然可見其十二行是始皇辭其十行是
二世詔以史記證之文義皆具計其缺處字數適同於是秦
山之篆遂成完篇宋歐陽二公初未審刻惟憑工匠所說無
疑惟人多以二公為信故亦不復詳閱余既得盡本并得碑
之形象制度以歸親屬聞之多來訪問從於屢報乃為此譜
大凡篆字二百二十有二其可識者百四十有六今亦作篆

字書之其毀缺及漫滅不可見者七十有六以史記文足之
註其下譜成猶壁間又幽沉晦之迹今遂歷然秦至無義不
足論然李斯小篆古今所師經千三百有餘歲而復覩蓋可
尚也（河間劉斯立泰山秦篆譜後序）
右秦泰山刻石大中祥符歲真宗皇帝東封兗州太守模本
以獻凡四十餘字其後宋莒公模刻於石歐陽公載於集古
錄者皆同蓋碑石為四面其三面稍磨滅故不傳世所見者
特二世詔書數十字而已太觀間汶陽劉跂斯立親至泰山
絕頂見碑四面有字乃模以歸文雖殘闕然首尾完具不可

識者無幾於是秦篆完本復傳世間矣以史記本紀考之頗
多異同史云親巡遠方黎民而碑作親輙遠黎史云大義休
明而碑作著明史云垂於後世而碑作陲於後嗣史云皇帝
躬聖而碑作躬聽史云男女禮順而碑作體順史云施於後
嗣而碑作昆嗣史云具刻詔書刻石而碑作金石刻皆足以
正史氏之誤然則斯碑之可貴者豈特玩其字畫而已哉碑
既出斯立復其文刻石因為後序謂之泰山秦篆譜云（金石錄）
泰山篆本丞相李斯書慶曆庚子歲宋莒公惜其殘刻摹石
於東平郡凡四十七字江鄰幾治奉符悉四方求者日益厭

於供命則人刻其字於碌牌扶其文秦二世詔也史記載始皇帝上泰山立石封祠下禪梁父刻所立石詔書其叙也將以時下書封禪事立石書詔非緣封禪發之談史記自說二世元年東行郡縣並海南至會稽盡刻始皇所立石石旁著大臣從者名如此則泰山刻石始皇帝所立始皇詔書刻其三面二世詔宜在其陰今石南面為二世詔書始皇帝刻詔書乃在北西東三面蓋石仆而後人起立植之以其一面稍完故立之南鄉此其故也河間劉跂嘗披抉剔去其翳蝕處得字九十有八班班可知以史記考之其詞可讀明年余至泰山就視其石高纔八九尺方面二尺餘以亂石培其下者所建豆蓋叢石為穴下寬其中歲久推仆則後人累石固其趾以存之字則止此未可以久遠期也考其詞寬音視輒音綴遠黎史作遠方黎民大義著明史作休明陲於後世而史作承於後嗣皇帝躬聽史作躬聖男女體順史作理順且刻詔書金石皆史誤以詞可得證之然昭隔內外或謂為融古字相借不然則格與隔不可兼用也陲為邊陲若垂後世則當作垂說文甚辨慎不應一爾見泰山篆字疑其字誤慎書雜以古字論捡押也曰施於後嗣石尤可考蓋為昆字音衛宏書謂

古一字有兩名者就注之御史大夫則大夫也菖公亦曰夫中有大如千人書千千今考禮記檀弓曰夫夫是也則字蓋如此此李斯所得據也大人員嘗為夫則大夫同文義亦可知嗚呼三代書名至秦焚滅盡之後世不得知先王命書之意惟秦丈是嚮此其禍天下後世其有窮期後世無所考書名論辨字意則猶以是為據蓋亦敝也篆文於後世為工然先之三代此其為夷狄異俗之法以亂中國者君子則宜遏而不問也昔漢儒謂秦廢先王書李斯欲以其書傳後世以愚黔首然黔首卒叛秦而不可愚至於其書在者後世諸儒方共解詁以傳而三代書名幸有傳者則随棄不錄然則秦之為患其足以愚後世者余於此知之矣非秦能愚人諸儒蓋自愚而不知也（廣川書跋）

咸陽志曰泰山碑秦相李斯書跡缺時古為世所重鄱文寶模刊石於長安故都國子學今在文廟石皆剝落唯二世詔一面稍見（學古編）

右秦二世東行詔書李斯篆其篆甚佳余在兩京廿餘年求之不能得比逮得於洪遵道而精甚亦住京師四方之所趨也而好古博雅之士皆在其所收藏周秦以來金石刻甚富

然余獨見鄒仲熙高庭禮陳思孝有斷刻因其難得如此也東里續集

余既得泰山秦篆又求得劉跂此譜遂附於後以見秦刻在泰山者其未磨滅蓋不止於今之所傳墨本也患天府學有此譜石刻余得之張士讓云同上

右秦泰山刻石歐陽公謂其友江鄰幾嘗至泰山視秦刻石所存僅數十字而其本乃鄰幾所遺趙明誠謂宋真宗東封兖州守摹本以獻凡四十餘字後宋莒公刻之於石其說與歐陽公合明誠復謂大觀間汶陽劉跂親至泰山絕頂見碑

四面有字乃摹其文刻石自為後序謂之泰山秦篆譜明誠復以史記與譜較之不同者凡十數字謂足以正史氏之失予家舊藏此刻僅五十一字乃二世詔即歐陽公所謂江鄰幾今趙氏所謂兖州及宋莒公摹本是也近得劉譜視前加九十三字後序謂篆石埋植土中崇四五尺五十一字在南面稍平故嘗為人摹搨其三面皆戕缺蔽闇跂刮摩垢蝕而字始出蓋刻文起西面而北而東而南共二十二行其末曰制曰可三字復轉刻西南稜上由是篆文首尾幾於復完而俾之傳世此則跂之功也董氏書跋謂二世詔書宜在石陰

而今在其南始皇之詔乃在北西東三面蓋碑石嘗仆後之人以一面稍完故樹之南向董又謂石崇九尺面方二尺餘而跂云石之崇五尺吏俟登山訪之金薤琳琅

歐陽文忠宋莒公皆不知嶧山碑四面有字蓋在劉譜未出之前元吾衍子行號稱博洽其學古編云石皆剝落唯二世詔一面稍見豈亦未嘗見劉譜耶同上

金石録言劉跂作秦篆譜凡一百四十四字金薤琳琅言宋莒公摹本僅二世詔五十一字今所存惟臣斯臣去疾御史夫臣昧死言請具刻詔書金石刻因明白矣臣昧死請等二

二十九字在嶽頂碧霞元君宮之東廡而泰安州城內東嶽廟中別刻一石亦止二十九字其未本不傳金石文字記

泰山刻石并二世詔李斯篆在奉符縣泰山頂上訪碑錄

刻二世詔文李斯篆在兖州金石略

封泰山刻李斯篆其石埋植土中高五尺形制似方非方四面廣狹不等總二十二行行各十二字名山記

泰山碑秦李斯篆始皇封禪泰山碑石在山東濟南府考槃餘事